

آؤ لوگو کہ ہیں نور خدا پاؤ گے : تو تمہیں طور سلی کا بتایا ہم نے

ریویو

یعنی

دنیکے مذاہب نے

جلد ۱ بابت ماہ جنوری ۱۹۰۸ء

فہرست مضامین

برنباس کی انجیل - ۲۹-۳۳
مختصر نوٹ اور ریویو - ۳۳-۴۹

رضا بالقضار - ۳۳

قبولیت دعا کاراز - ۳۵

مسیح کے حق میں اطرا - ۳۶-۳۷

اشاعت اسلام کا سوال - ۳۸-۳۹

کتابوں پر ریویو - ۳۹

رؤیا والہامات حضرت
مسیح موعود علیہ السلام { ۳۹-۴۰

حضرت مسیح کو بارہیں قرآنی فیصلہ ۱۹

۱- کلمۃ اللہ ۸-۱۶

۲- روح اللہ ۱۶-۱۸

۳- شفیع ۱۸-۱۹

۴- خدا کا قرب ۱۹-۲۰

۵- روح القدس ۲۰-۲۲

۶- نصرت ۲۲-۲۵

۷- آیتہ للناس - ورحمۃ منا - ۲۵-۲۶

۸- مسیح کی موت اور اسکا جی اٹھنا - ۲۶-۲۹

قاویان ضلع گورداسپور سے ۲۰- جنوری ۱۹۰۸ء کو میجر میگزین کو اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالہ عمار

صدرِ انجمن احمدیہ قادیان

یہ انجمن اس وقت حسب ذیل کام کر رہی ہے

(۱) اشاعت اسلام۔ اس غرض کیلئے رسالہ ریویو آف ریلیجنز انگریزی میں جاری کیا گیا ہے جس کی ایک کثیر تعداد یورپ اور امریکہ اور جاپان میں مفت بھیجی جاتی ہے۔ حج کے پورا کرنے کیلئے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ سب احباب جو اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں اعانت کا کچھ نہ کچھ چندہ دیں یا اپنی خرچ پر ایک ایک دو دو چار چار دس دس رسالے باہر بھجوادیں فی رسالہ جو باہر بھیجا جائے چندہ للہ سالانہ ہو۔ مگر انگریزی رسالہ کی قیمت ہندوستان کو لیے للہ سالانہ ہے۔ بعض کتب انگریزی میں طبع کر کے اسی غرض کے لیے مفت تقسیم کی جاتی ہیں۔ رسالہ ریویو آف ریلیجنز اردو میں بھی شائع ہوتا ہے جس کا چندہ عا سالانہ ہو۔ ان احمدی احباب کو جو استطاعت رکھتے ہیں چاہیے کہ اس رسالہ کو خریدیں پڑھیں کیونکہ اس میں نہایت قیمتی اور اہم مضامین درج ہوتے ہیں اور ہر قسم کے اعتراضات اور سوائے دور کیے جاتے ہیں۔ ان مضامین سے واقفیت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کیلئے ضروری ہے سب احباب کا فرض ہے کہ علاوہ خود خریدار بننے کے اس رسالہ کی خریداری کی تحریک اپنے احباب میں بھی کریں۔ رسالوں کے علاوہ اس کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی ہے جس میں حضرت اقدس اور بعض احباب کی تصانیف اور بعض مفید اسلامی کتب فروخت کی جاتی ہیں۔

(۲) تعلیم دینی و دنیوی۔ اس غرض کے لیے ایک مدرسہ انگریزی انٹرنس تک تعلیم دینے کیلئے ہے جس میں علاوہ مروجہ مضامین کے دینیات اور عربی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ایک مدرسہ عربی مولوی فاضل تک تعلیم دینے کیلئے ہے جس میں علاوہ مولوی فاضل کی تعلیم کے دینیات کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم اور اس کے ساتھ تھوڑی انگریزی اور کچھ دیگر مضامین مروجہ اور طب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ایک گریڈ سکول لڑکیوں کی تعلیم کیلئے بھی ہے اور تین برانچ سکول میاں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْكَ لَے سُبُوْرٰہِ الْکَرِیْمِ

حضرت مسیح کے بارہیں قرآنی فیصلہ

حضرت مسیح کے متعلق افراد اور
تنظیمات اور قرآنی فیصلہ

شاید ہی کوئی نبی گندا ہو گا جس کے متعلق اس قدر افراط و تفریط ہوئی ہو جیسا کہ حضرت مسیح کے متعلق۔ ایک قوم تو وہ ہے جس نے اُسے خدا بنایا۔ اس کے دعائیں مانگیں اسے ہی خالق الارض والسموات سمجھا بلکہ اس کی ماں کو بھی خدا بنایا اور اسکی پرستش کی۔ انکے مقابل ایک اور قوم ہے جس نے اسے نعوذ باللہ مفتری اور کذاب کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے ملعون ٹھہرایا انکی پاک ولادت پر ناجائز حملے کیے اور طرح طرح کو بہتان اپنایا اور انکی والدہ صدیقہ پر لگائے۔ ان فساد و فکری اصلاح کے لیے خدائے تعالیٰ نے اپنا کلام اپنے پاک اور پیارے بندے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جس میں ایک طرف تو یہ فرمایا کہ ہم اس کلام میں حضرت مسیح کی ان تمام الزامات کے تطہیر کرتے ہیں جو ایک کور باطن قوم نے اپنایا انکی والدہ پر لگائے۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ ہم ان باطل اور فاسد عقیدوں کی اصلاح کرتے ہیں جو ایک حق اور حقیقت سے بے خبر قوم نے حضرت مسیح کے متعلق بنالیے ہیں چنانچہ قرآن کریم نے حضرت مسیح کے بارہیں خدائی فیصلہ کو دنیا میں ظاہر فرمایا۔ اور خدا کو اس پاک کلام پر ہمارا ایمان اور بھی بڑھتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نزول کے تیرہ سو سال بعد آج دنیا میں تمام طالبان حق اسی نتیجہ پہنچ رہے ہیں جس کا اعلان تیرہ صدیاں ہوئیں ملک عرب میں خدا کے ایک برگزیدہ نبی فداہ ابی دہی نے کیا

تھا۔ اور جہاں یہودیوں لوگ دن بدن بڑھتے جاتے ہیں جو حضرت مسیح کے حق میں ناشایستہ الفاظ کے استعمال کو چھوڑ کر انجناب کی عزت کرتے ہیں عیسائیوں میں ایک بہت بڑا گروہ اس باطل عقیدہ سے بیزار ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح خدا تھے یا خدائی کے حصہ دار تھے۔ اور دونوں قومیں اسی سچے عقیدہ کو اختیار کر رہی ہیں جو قرآن کریم نے سکھایا تھا۔

باوجود اس عظیم الشان انقلاب کے جو مسیح کے متعلق عقیدہ میں واقع ہو رہا ہے۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حق سے منہ پھیر لینے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب جن کا نام ڈاکٹر چتو پدھیہا ہے انہوں نے رسالہ ”ہندوستان ریویو“ کی اگست کی اشاعت میں عنوان ”قرآن میں مسیح“ کے نیچے ایک مضمون لکھا ہے۔ اور اس میں یہ ثابت کرنیکی کوشش کی ہے کہ قرآن شریف میں جو الفاظ مسیح کے بارہ میں وارد ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح انسان نہ تھا بلکہ خدا تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مختلف مذہبوں کے حالات اور تصنیفات کو بہتر خوب پڑھا ہے اور تجربہ کیا ہے۔ اور آخر تحقیقات اور غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ عیسائی مذہب کا فرقہ رومن کیسے تھلاک برحق مذہب ہے اور اسی لیے میں اس کو اختیار کیا ہے۔ ڈاکٹر مذکور نے اپنے مضمون کا خلاصہ نتیجہ کی طور پر یوں بیان کیا ہے ”یسوع مسیح کے حق میں بار بار ”کلمۃ اللہ“ اور ”روح اللہ“ اور اسی قسم کے اور الفاظ کو اقرار اور اس کے سارے معجزات پر ایمان لانی کے بعد جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے مردوں اور زندہ و غیر قدرت حاصل تھی۔ اندھوں۔ بہروں۔ کوڑھیوں اور مفلوجوں کو چمکا کرتا تھا۔ مٹی سے پرند پیدا کرتا تھا۔ اور ایک دفعہ ایک دسترخوان کو آسمانی کھانوں سے پُر کر دیا تھا۔ الفاظ دیگر اس کے متعلق تمام ایسے اوصاف پر ایمان لانی کے بعد جو محض خدا کے لیے مخصوص ہیں اور سولے خدا کے کسی غیر کے لیے مانے نہیں جاتے یہ ایک

کا دعویٰ ہے
تھا یا نہیں

بالکل غیر معقول بات ہے کہ اسکی الوہیت کو تسلیم نہ کیا جاوے۔ اس کی مثال تو یہی ہے کہ ایک انسان کی طاقت اور حقوق شاہانہ تو سب تسلیم کیے جائیں لیکن باوجود اسکو اقتدار شاہانہ پر کامل ایمان رکھنے کے اسکو بادشاہ کہہ کر سے پرہیز کیجائے۔ قرآن شریف کی ان تمام عبارات سے جو مسیح کے متعلق آئی ہیں جائز اور معقول طور پر جو نتیجہ مفہوم ہو سکتا ہو مسیح کی الوہیت ہے۔ اس کے سوا کوئی اور بات نہیں، ڈاکٹر صاحب کے اس دعوے کے خیال سے کہ گویا میں نے تمام مذاہب پر غور کیا ہے اور ہر ایک مذہب کی تصانیف کو پڑھا ہے اور کامل تحقیقات کے بعد رومن کیتھولک مذہب اختیار کیا ہے ہم نے سمجھا تھا کہ اتنی تحقیقات کے مدعی کی تحریر میں کوئی معقولیت اور حقیقت ضرور ہوگی۔ لیکن مضمون کو ختم کر نیسے پہلو ہی ہم کو معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب معمولی انسان پرستی کے گڑھے سے باہر نہیں ہوئے۔ وہ بھی معمولی طرز کے عیسائی ہیں اور انکا دوسرا مذہب سے واقفیت کا دعویٰ سچائی سے بہت دور ہے۔ چنانچہ اسی مضمون میں جیسپر انہوں نے اتنا بڑا زور دکھایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن قرآنی عبارتوں کو انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کیا ہے اور انکے اپنے مطلب کے موافق معانی اور مطالب بیان کیے ہیں اور ان معانی پر اپنے دعوے کی بنیاد قائم کر کے ایک خیالی عمارت کی بنا ڈالی ہے وہ عیسائیوں کی اُس طرز سے بالکل جدا نہیں ہوئی جو انکا مذہبی خاصہ ہو گیا ہو کہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر اور سیاق و سباق پر غور کر نیکیے بغیر جو معنی کسی عبارت سے چاہیں نکال لیتے ہیں۔ جو کچھ آیات و الفاظ قرآنی اقتباس کر کے انہوں نے اپنی تائید کرنیکی کوشش کی ہے وہ سراسر خلاف حق اور خلاف موضوع ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو جاہل اور ناقابل تو نہیں کہتے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ اور علوم میں یرغولی ہو سکتے ہیں گے لیکن اس امر حق کو ظاہر کرنیکی مودبانہ اجازت چاہتے ہیں کہ علم قرآن سوا انکوس حاصل نہیں اور علوم عربیہ میں دستگاہ کا دعویٰ انکا بہتے پانی پر گھر کی بنا ڈالنے کی مانند ہے۔ اس میں شک

نہیں کہ انہوں نے بہت سی قرآنی آیتیں اپنی تائید میں نقل کی ہیں لیکن صرف اس بات سے کہ کوئی شخص قرآن شریف کی بہت سی آیتوں کو کسی جگہ نقل کر دے اسکی عظمت اور علمِ ربی سے واقفیت اور قرآن شریف کے علوم میں مہارت کا ثبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہم کو فی الحال دوسری علمی شاخوں سے تعلق نہیں کیونکہ وہ ہمارے مدعاؤ مضمون سے دور ہیں ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کی بیانات کے متعلق کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ بلکہ ہم انکو دعویٰ کو اس حد تک بقول سعدی سے نامزد و مخمّن نگھنٹہ باشد۔ عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ بنظر عزت دیکھتے ہیں جس حد تک اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ البتہ قرآن شریف کو علوم میں انکی عدم واقفیت بیان کرنے کے لیے ہم کو انکی اپنی تحریر نے مجبور کر دیا ہے۔ کیونکہ جو کچھ انہوں نے اس بارہ میں لکھا ہو وہ ایسا پلج اور بے معنی ہے کہ معمولی سمجھ کا انسان جس کا دماغ کسی خط اور تعصب کے پنجہ میں گرفتار نہ ہو ڈاکٹر صاحب کی اس تحریر پر پشیمانی اڑائیگا۔ ڈاکٹر صاحب جیسا نامی مدعی اور انکی ایسی تحریر جس سے انکی قرآن سے پر لے درجہ کی ناواقفیت ظاہر ہوتی ہے تعجب اور افسوس دلائیل والی بات ہے۔ سب سے پہلی غلطی تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کی ہے کہ انہوں جن اوصاف کو اوصاف الہی سمجھا ہے اور انکا مسیح میں موجود ہونا بروئے قرآن قرار دیا، انپر ضروری تھا کہ پہلو اسی کتاب (قرآن) سے یہ ثابت کر دکھاتے کہ اس میں یہی صفتیں خلق و احد لاشریک لگی ہیں۔ مگر وہ اس طرف ہرگز نہیں آئے۔ ایک طرف قرآن شریف مسیح یا کسی غیر اللہ کی الوہیت کے عقائد اور دعاوی کو نہایت مضبوط اور تیز اوزاروں کے ساتھ جڑھ سے اکھاڑتا ہے۔ اور دوسری طرف بقول ڈاکٹر صاحب مسیح کو تمام خدائی اوصاف کے متصف کرتا ہے یہ دو تضاد باہم کیونکہ جمع ہو سکتے ہیں؟ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نہایت ہی نامعقول بات ہے کہ کسی آدمی کو تمام شاہی اختیارات اور حقوق اور وقار اور شان و شوکت کے وصف کے متصف مانا جائے۔ لیکن اسکو بادشاہ کا خطاب دینے سے انکار کیا جائے۔ یہ بیشک پر لے درجہ کی ہٹ دھرمی ہوگی۔ لیکن سوال یہ کہ آیا قرآن کریم

فی الواقع ایسا کیا ہو کہ وہ تمام اوصاف جو خدا کے لیے بیان کیے ہیں اور وہ تمام قوتیں اور قدرتیں جن کا خدا کی ذات میں ہونا مانا ہوا نہی تمام اوصاف اور انہی تمام قدرتوں کا مسیح میں پایا جانا دوسری جگہ بیان کیا ہے؟ اور پھر طرح خدا تعالیٰ کو تمام عجزوں اور کمزوریوں اور احتیاجوں سے بری اور برتر مانا ہے اسی طرح مسیح کو بھی تمام کم عجزوں اور کمزوریوں اور احتیاجوں سے بری مانا ہے؟ جس شخص نے سرسری نظر سے بھی قرآن کریم کو پڑھا ہے وہ ایسے دعوے کو سرا سر حماقت خیال کریگا۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریر ہمارے سامنے موجود ہے ہم نے اسکو غور سے پڑھا ہے اور شروع سے لیکر اخیر تک پڑھا ہے ہمیں کسی جگہ یہ بات نظر نہیں آئی کہ ڈاکٹر صاحب نے ان اوصاف میں سے جو انہوں نے قرآن شریف کی طرف منسوب کر کے مسیح کے لیے پیش کی ہیں کسی ایک کو بھی قرآنی عقائد کے رو سے اسی صفت ثابت کیا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی ناواقفیت کا ثبوت تو اسی جگہ ملتا ہے جب وہ لکھتے ہیں کہ ”کلمۃ اللہ“ اور ”روح من اللہ“ مسیح کو قرآن میں کہا گیا ہے۔ اور یہ اوصاف آئی ہیں گویا کلمۃ اللہ اور روح اللہ خالق کے لیے بولے گئے ہیں نہ مخلوق کے لیے پس اس لیے مسیح بھی خدا ہے۔ یا یہ کہ اس نے چند معجزے دکھلائے جو انسانی طاقت سے بڑھ کر تھے۔ پس مسیح خدا ہے۔ اب ہم ان ڈاکٹر صاحب کی ہر ایک دلیل کو تفصیل و ترتیب لیکر ذیل میں اس کا جواب دیتے ہیں۔

لیکن اس ترتیب کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہم اس جگہ اتنا ثابت کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلو اپنے کہنے کے برخلاف اس مضمون میں نہایت چشم بستہ تعصب سے کام لیا ہے۔ انہوں نے حق پسندی اور بے تعصبی سے قلم نہیں اٹھایا بلکہ پہلو الوہیت مسیح کی عمارت کا ایک خیالی محل دماغ میں تیار کر کے اور اپنے عیسائیانه اعتقاد کو دل میں مضبوط کر کے پھر چاروں طرف سے گھیر کر طب و یابس استدلال کو اس کے گرد لاڈالنے کی کوشش کی ہے جن کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر۔ محض ایک تو وہ متضادات تھے۔ اپنے مضمون کو ابتدا میں انہوں نے لکھا ہے کہ ”مسیح کو متعلق جو کچھ قرآن شریف میں مذکور ہے وہ معمولی سے زیادہ وقعت کے قابل ہے اور اس کو دو وجوہ ہیں

مسیح کا اپنی آپس
ترویج کرنا۔

(۱) یہ کہ یہ نبی اسلام (صلعم) کی اپنے منہ کی باتیں نہیں بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو انکو خدا تعالیٰ نے وحی کیں، یہاں اپنے مطلب کے لیے صاف طور پر مانا ہے کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہوا ہے نہ حضرت سرور کائنات صلعم کا اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اور دوسری دلیل کو اپنی حق میں پیش کیا ہے۔ لیکن تقوڑی دور آگے چل کر اس اپنے قول کی خود ہی تردید کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمام قرآن اور خصوصاً وہ حصہ جس میں مسیح کا ذکر ہے الہامی کلام نہیں بلکہ مختلف ذرائع سے اخذ کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ جہاں چند امور لکھے گئے ہیں نتیجہ لکھا ہے کہ ”ان سے یسوع مسیح کی معجزانہ ولادت ثابت ہوتی ہے“ وہ لکھتے ہیں کہ ”یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسیح کی پیدائش کا حال ان ملحد فرقوں کی تحریرات سے لیا تھا جن کو نیروڈامیشن ڈیولکیشن اور دوسرے رومی بادشاہوں کے مظالم نے ملک بدر کر کے عرب میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور جن کی بدعت خیر اور کفر آمیز تحریرات کو بعد قسطنطین اعظم ۳۲۵ء کی کونسل نسیا میں غیر مستند قرار دیکر مردود اور متروک کر دیا گیا تھا۔“ پھر آگے چل کر بعض معجزات کا ذکر کر کے لکھا ہے ”یہ صاف ظاہر بات ہے کہ یہ معجزہ عشاء ربانی کی کسی یادگار سے لیا گیا تھا جو پیغمبر اسلام (صلعم) کو کسی ذریعہ سے ہاتھ آگئی تھی“ پھر آگے چل کر جہاں ذیہ کر دیا ہے کہ قرآن شریف مسیح کے بن اللہ ہونے اور صلیب پر مرنے سے انکار کرتا ہے۔ یہی ڈاکٹر جس نے اپنے مضمون کی ابتدا میں یہ تسلیم کیا تھا کہ قرآن شریف میں جس قدر بیان مسیح کو متعلق ہے وہ سب الہامی ہے وہی اگرچہ اسی مضمون کے اخیر میں آکر لکھتے ہیں کہ ”تو پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ جب حضرت محمد (مصطفیٰ صلعم) نے ملک عرب کے لیے ایک قومی مذہب کی بنیاد ڈالی تو عزم بالجزم کر لیا تو انہوں نے عہد بڑی احتیاط سے اس خیال کو بصیلہ دیوں سے لپکا اسکو اپنی سائچے میں ڈھال لیا اور طرح اپنے اور عیسوی دین کے درمیان ایک ایسی پُر امتیاز سد تیار کر لی جس کا دور ہونا محال ہو گیا؟“

اٹح پر یہ مضمون نویس شروع میں تو لکھتا ہے کہ مسیح کے متعلق قرآن میں جو کچھ لکھا ہے

وہ معمولی سو بڑھک قابل وقعت ہے۔ اور اس وقعت کی اہمیت کی وجہ صرف وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ کلام انسانی نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے جو آنحضرت صلعم پر وحی ہوا تھا۔ اب آگے آکر وہی شخص لکھتا ہے کہ فلاں واقعہ آنحضرت صلعم نے فلاں قوم سے لیا۔ اور فلاں مذکور فلاں جگہ سے اخذ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس عقلمند عیسائی فاضل ڈاکٹر سے کوئی پوچھو کہ آپ کی دونوں باتوں میں کونسی با سچی اور قابل وثوق سمجھی جائے۔ اس بات سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس بزرگ پادری کو بھی معمولی عیسائی ہتکنڈوں سے چھٹکارا نہیں ہوا۔ حق پتروہی اس کے نزدیک نہیں آئی جہاں کہیں اپنے مطلب کی بات دیکھی اسی کو اس موقع پر چرچاں کر دیا۔ خواہ آگے جا کر اسی کی آپ مخالفت کر دی۔ لیکن اس وقت لوگوں کو دھوکہ دیکر اپنا مطلب بیان کر لیا۔ عیسائیوں کی حالت دیکھ کر فسوس آتا ہے کہ یہ لوگ باوجود علم و فضل کے اتنے بڑے دعووں کے ابھی تک اس پُرانی عیسائی جہالت اور تعصب کے گڑھوں سے باہر نہیں نکلے۔ اور تحقیق حق میں بے تعصبی کام لینے کے شرف سے ابھی تک محروم پڑے ہیں۔

اب ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہاں ان اوصاف کی فہرست درج کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب مذکور نے قرآن شریف کی طرف منسوب کر کے مسیح کو معاملہ میں لکھی ہیں اور جن پر اس نے اپنی تحریر کی بنیاد رکھی ہے۔ اور وہ یہ ہیں (۱) مسیح کو قرآن میں ”کلمۃ اللہ“ کہا گیا ہے۔ (۲) اسے ”روح اللہ“ کہا گیا ہے۔ (۳) اسے ”شفیع روز قیامت“ کہا گیا ہے۔ (۴) اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک مخصوص اور غیر معمولی تعلق سمجھا گیا ہے۔ (۵) اسکی نسبت لکھا گیا ہے کہ وہ کنواری مریم کے پیٹ میں روح القدس کے ذریعہ پیدا ہوئے۔ (۶) اسکی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ معصوم پیدا ہوا۔ (۷) اس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ مہین تمام دنیا کے لوگوں کے لیے خدا کا نشان اور اس کی طرف سے رحمت بنکر نازل ہوا۔ (۸) قرآن شریف میں مسیح کی موت اور اس کا جی اٹھنا بھی مانے گئے ہیں (۹) اس کی نسبت تسلیم کیا گیا ہے کہ اس میں خلق کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت تھی (۱۰) قرآن شریف کے

رو سے ہر ایک یہودی عیسائی اور مسلمان کو اپنے مرنے سے پہلے ایمان لانا پڑتا ہے کہ یسوع مسیح اس کا خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ (۱۱) یہ بھی مانا گیا ہے کہ یسوع مسیح ہی قیامت کے دن تمام لوگوں کا آخری فیصلہ کرنیوالا ہوگا (یعنی اسی کے حکم سے لوگوں کیشت یاد و زخ میں جائیں گے) (۱۲) یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ صلیب پر فوت ہوا۔ اور پھر اٹھا کر خدا کی گود میں بٹھایا گیا۔

یہ ہیں بارہ صفتیں جو ڈاکٹر صاحب نے مسیح کی الوہیت کو ثبوت میں پیش کی ہیں۔ اور جنکی نسبت لکھا ہے کہ گویا قرآن شریف میں ان باتوں کو تسلیم کیا ہے لیکن ان میں بعض باتیں تو ایسی ہیں جن کی کہیں نام و نشان تک قرآن شریف میں نہیں اور باقی جو ہیں۔ وہ سب سراسر غلط مفہوم اور غلط معنوی کیے گئے ہیں۔ ہم ان تمام باتوں پر ایک ایک کر کے بحث کر کے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کمانیک حق پسندی اور بیاداری کو کام لیا ہے۔

۱۔ ”کلمۃ اللہ“ یہ جملہ قرآن شریف میں صرف مسیح کے بارہ میں ہی نہیں آیا بلکہ کئی اور مقامات پر بھی وارد ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولوان ما فی اللہ من شجرة اقلام والبحر یمداد من بعدہ سبعة ابحر ما فدت کلمات اللہ ان اللہ عز وکرم حکیم (آیت ۲۶) ترجمہ ۸۔ اگر تمام روئے زمین کے درخت قلمیں بن جائیں اور اگر سمندر پھیل کر سات سمندر سیاہی کے ہو جائیں تو کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ ایسا ہی سورہ الکہف کی آیت ۱۰۹ میں ہے قل لو کان البحر مداد الکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلماتی ربی ولو جئنا بمثلہ مداد ۱۰۔ ترجمہ ۹۔ کہو اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں اور ہم ہی قسم کے کئی سمندر بھی اگر لے آئیں تو وہ سب قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں ختم ہو جائیں گے۔ ان آیات میں کلمات اللہ کا استعمال صاف بتاتا ہے کہ اگر حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے تو اس سے کوئی انکی خصوصیت یا خدائی ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ جیسے دوسرے کلمات اللہ مخلوق ہیں اور انکی تعداد اس قدر ہے کہ اگر سارے

قرآن میں
کلمۃ اللہ کا استعمال

سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو بھی سب کلمات اللہ لکھنوی میں نہیں آسکتے۔ اسی طرح مسیح بھی اگر کلمہ اللہ میں تو اسی مخلوق میں ہی ایک مخلوق ہیں۔ گویا قرآن شریف کی اصطلاح میں کلمہ اللہ کوئی ایسی خصوصیت نہیں جو مسیح کا خاصہ قرار دی گئی ہو۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ضرورتاً کہ مسیح کی ذات تک ہی اس کو محدود رکھا جاتا اور کسی دوسری آیت میں جو مسیح کے متعلق نہیں اس کو استعمال نہ کیا جاتا۔

وہ آیات جو میں نے مسیح کے
کلمہ اللہ لکھی ہیں

اب ان آیات کو لو جن میں حضرت مسیح کو کلمہ اللہ کہا گیا ہے اول سورہ آل عمران کی آیت ۴۴ ہے۔ اذ قالت الملائكة لیمیم ان الله ینشاءک بکلمة منه یمیم المیسیم عیسیٰ ابن مریم۔ ترجمہ۔ جب ملائکہ نے کہا اور مریم! اللہ نے تمہیں اپنے پاس ایک کلمہ کی بشارت دی ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ پھر سورہ النساء کی آیت ۱۶۹۔ ۷۰ میں مسیح کو متعلق فرماتا ہے۔ یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المیسیم عیسیٰ ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم وروح منه۔ فامنوا بالله ورسوله۔ ولا تقولوا ثلثة۔ انتھوا خیراً لکم انما الله الہ واحد سبحانہ ان یرکون له ولد۔ له ما فی السموات وما فی الارض وکفی بالله وکیلاً۔ لن یرتکف المیسیم ان یرکون عبداً لله ولا الملائكة المقربون۔ ترجمہ۔ اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ پر سوائے امر حق کے اور کچھ نہ کہو۔ تحقیق مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول تھا اور اس کا کلمہ تھا جو اس نے مریم کی طرف القا کیا۔ اور اس ہی ایک روح تھی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ! اور تشریک کے قائل مت بنو۔ اس سے بچے رہو۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے کیونکہ اللہ تو اکیللا معبود ہے۔ وہ اس عجیبے پاک کے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کا مالک ہے۔ اور وہی اکیللا اللہ کافی کارساز ہے۔ مسیح کو خدا کا بندہ ہو نیسے کسی قسم کی عاریت اور نہ ہی ان فرشتوں کو جو خدا

پادری صاحبان کی غلطی یا دھوکہ دہی
قرآنی آیات کی روشنی میں

کے مقرب ہیں۔“ قبل اس کو کہ ہم ان آیات کا صحیح مفہوم پیش کریں ہم اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں کہ اس جگہ اس غلطی یا دھوکہ دہی کا اظہار کریں جو عیسائی مصنف ان آیات کو اپنے مطلب کے موافق بنانے کے لیے ان کا ترجمہ کرنے میں کرتے ہیں پہلی آیت جو مسیح کے بارہ میں ہے اور جس میں اس کو کلمہ کہا گیا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا ہے اور جس کو عموماً عیسائی لوگ پیش کر کے عادی ہیں اس میں صرف ”کلمہ“ بغیر ال کے آیا ہے اور اس لیے اس کے معنی میں عموماً اور تنکیر پاؤں جلتے ہیں۔ لیکن پادری صاحب نے ان آیات کا ترجمہ کرنے میں لفظ ”دی ورد“ استعمال کیا ہے جو معروف ہے۔ قرآن شریف سے تو اتنا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو صرف اتنی اطلاع دی گئی تھی کہ ”خدا سے ایک کلمہ“ کی بشارت تجھ دی جاتی ہے۔ اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام ہی ایک ایسا شخص تھے جو تمام مخلوقات میں ”کلمۃ اللہ“ اور لقب کے لیے مخصوص تھے۔ بلکہ صاف معنی اس کے یہی ہیں کہ بنجملہ کلمات اللہ مسیح بھی ایک کلمہ تھے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اصل جملہ قرآنی ”و کلمۃ القہا الی مریم“ اس میں اس کا ترجمہ ہے ”اور خدا کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القا کیا“ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں ”خدا کا کلمہ جو خدا نے مریم کے اندر ڈال دیا“ آیت قرآنی میں تو لفظ الی لکھا ہوا ہے اور اس کو معنی کبھی اندر نہیں ہوئے۔ بلکہ اس کے معنی طرف کے ہیں۔ آیت کے یہ معنی کر نیسے کہ خدا نے اپنا کلمہ مریم کے اندر ڈال دیا ڈاکٹر صاحب کی غرض یہ ہے کہ آیت کا مفہوم یہ معلوم ہو کہ گویا خدا کا کلمہ کوئی مجسم چیز تھی جو مریم کو اندر داخل ہو گئی اور وہاں گوشت پوست بن کر انسان کی صورت بن گئی۔ اصل میں اس غلطی کا ارتکاب عمداً یا سہواً سب عیسائی صاحبان کرتے ہیں اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل کے بعض جملے کو الفاظ کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں مثلاً یوحنا کی انجیل میں ابتدا میں ہی لکھا ہے کہ ”ابتدا میں کلام تھا۔۔۔ اور کلام خدا تھا“ اور پھر آگے چل کر لکھا ہے کہ ”کلام مجسم ہوا اور وہ فضل اور راستی سے بھر پور ہو کر ہمارے درمیان رہا“ اب جس وقت عیسائی صاحبان قرآن شریف

میں ان الفاظ کو پڑھتے ہیں کہ اے مریم! خدا تجھے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے تو اس سے مراد وہی کلمہ یا کلام سمجھتے ہیں جس کا ذکر یوحنا کی انجیل کے ابتدا میں ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا۔ گویا ان کے نزدیک حضرت مریم کو جو بشارت دی گئی اس کا مفہوم یہی تھا کہ اس کلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے جو بقول یوحنا خدا تھا۔ یا جب قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اسد تعالیٰ نے مریم کی طرف ایک کلمہ الفا کیا تو اس سے یہ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طرح طرح کی انجیل میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا یہی معنی قرآن شریف کے ان الفاظ کے بھی ہیں گویا کلمہ مجسم کہ مریم کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی واسطے ڈاکٹر چتو پادھیالہ نے صحیح معنی کرنیکی بجائے کلمۃ القہا الی مریم کے یہ معنی کیے ہیں کہ ایک کلمہ تھا جو مریم کے اندر داخل کیا۔ پس ناظرین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن شریف کے معنی کرنے میں یوحنا کی اصطلاحوں کو دخل کرنا سراسر نادانی ہے کیونکہ یہ تفسیر نہیں بلکہ معنوں کو عہد بگاڑنا ہے۔ قرآن شریف کے الفاظ کے معنوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں یا تو قرآنی اصطلاحات کو دیکھنا چاہیے اور یا زبان عربی کی اصطلاحات اور لغات اور ان خیالات یا عقاید کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے جو پہلو سے ذہن میں جا رکھو ہیں اسی اصول کے لحاظ سے ہم اب لفظ کلمہ کی تحقیق کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ مسیح کو متعلق اس لفظ کے استعمال سے کیا مراد ہے۔ پہلو ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ قرآن شریف کی رو سے وہ کونسی امور ہیں جو لفظ کلمہ کے مفہوم میں داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ اس سے ڈاکٹر صاحب کے بیان کی اصل حقیقت معلوم ہو جائیگی۔ سب سے پہلو ہم اس آیت کو لیتے ہیں جو ڈاکٹر مذکور نے دو کے نمبر پر لکھی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق پھر اس کے بعد متصل ہی مسیح بن مریم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے ربط و سیاق مضمون و صاف عیان ہو رہا ہے کہ اس کے مخاطب عیسائی لوگ ہیں اور انکو ہی یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اور خدا پر سچی بات کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ اور وہ اعتقاد جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہو مخفی نہیں رکھا گیا بلکہ ساتھ ہی اس کا اس

کلمہ اللہ کے مفہوم میں کوئی
امور داخل نہیں

بھی کھول دیا ہو کہ لا تقولوا ثلثۃ) تم تئیس کے قائل مت بنو۔ پس نتیجہ اس آیت کا یہ ہے کہ اس مسیح کے الوہیت کا جزو ثانی ہونی کی تردید کی گئی ہو اور اس کی خدائی سے انکار کیا گیا ہے۔ اس لیے اسی آیت کے جملہ کلمات القہا الیٰ مریم کے خواہ کچھ ہی معنی لیے جاویں۔ لیکن ایسے معنی نہیں لیے جاسکتے جن سے مسیح خدائی کا حصہ دار بنتا ہو کیونکہ اسی کی تو تردید اس آیت میں کی گئی ہے۔ اور یہ آیت اسی تثلیث کی تردید اور تغلیط کے مضمون سے پر ہے۔ اور اس میں تثلیث کو غلو فی الدین اور افترا علیٰ اللہ کہا گیا ہے۔ اب چونکہ مسیح کی خدائی کا انکار اسی آیت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے اس لیے اس کے کسی لفظ کو ایسے معنی نہیں لیے جاسکتے جن سے مسیح کی طرف خدائی منسوب ہو سکی کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی آیت میں اس کی خدائی کا انکار بھی کیا گیا ہو اور اسی آیت میں اس کو خدا بھی مان لیا گیا ہو۔ یعنی کلمہ کا مفہوم یہ رکھا گیا ہو کہ وہ خدا تھا یا خدائی کا شریک اس آیت کے توصاف طور پر یہی معنی میں لے اہل کتاب (نصارے) مسیح کو خدا مت کہو۔ وہ تو صرف ایک رسول خدا ہو اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القا کیا۔ اور خدا کی طرف سے ایک روح تھی۔ تثلیث پر ہرگز ہرگز ایمان مت رکھو۔ کیونکہ خدا تو واحد لا شریک ہے۔ مسیح ہرگز ایک عاجز بندہ ہو۔ اور وہ خود اقبال کرتا ہو کہ میں خدا کا ایک بندہ ہوں۔ اور اس بات میں وہ اپنا فخر اور اپنی عزت جانتا ہو کہ میں بندہ خدا ہوں۔ اس کو اس کو اظہار میں شرم اور مذمت نہیں۔ وہ کیا بلکہ بڑے بڑے مقرب فرشتے بھی خدا کو بندے ہوئیے شرمندہ نہیں۔ بلکہ وہ اپنی عزت اسی حقیقت میں جانتے ہیں۔ اب یہ آیت اپنے الفاظ اور مفہوم میں ایسی صاف ہے کہ اس کی کوئی اور تعبیر ممکن ہی نہیں۔ اس کو تمام اجزاء مسیح کی الوہیت کی تردید پر زور دیتی ہیں اور اس اعتقاد کی مذمت کر کے اس سے عیسائیوں کو ہٹاتے ہیں۔ کاش ڈاکٹر صاحب اس ساری آیت پر غور کرتے اور اپنے ہی دل میں اس کو سوچتے اور خدا کا خوف کر کے حق کے پکھن کی طرف مائل ہوتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ سراسر دروغ بیفروغ اور قرآن شریف کی شان میں نہایت پرلے درجہ کا ہتک آمیز کفر ہے۔ ایسی تشریحات انہوں نے یہ

ثابت کر دکھایا کہ انہیں مسلمانوں کو جن کو رگ وریشہ میں قرآن شریف توحید پھونک دی
 ہوئی ہو سچ دینا اور متا منظر ہو۔ کیونکہ قرآن شریف کی نسبت سب بڑی ہتک یہی ہے کہ
 اس کی نسبت کہا جاوے کہ اس میں کوئی لفظ ایسا ہے جو مسیح کی الوہیت ثابت کرتا ہو۔
 اب اس بحث کے دوسرے پہلو کو لیتے ہیں یعنی یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کلمہ کے مفہوم میں کونسا
 امر داخل نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے مفہوم میں کونسا امر داخل ہے اور مسیح کو متعلق
 لفظ کلمہ کے استعمال ہو کیا مراد؟ واضح رہے کہ ”کلمہ“ ایک لفظ عربی زبان کا ہے جس کے معنی معروف
 ہیں خواہ وہ ایک لفظ ہو۔ یا ایک فقرہ ہو۔ یا ایک تقریر ہو۔ اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے انما امرنا اذا امراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون۔ یعنی اس کا حکم ایسا ہے کہ
 جب کسی شے کیلئے ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جائے وہ ہو جاتی ہے۔ گویا یہ کن ایک
 کلمہ ہے جس کے سنو سے اللہ تعالیٰ ہر ایک شے کو پیدا فرماتا ہے۔ اور اسی کیفیت کی وجہ سے
 تمام مخلوق کو کلمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک شے کی پیدائش خدا کے کلمہ کن سے ہوتی ہے۔
 اور مخلوقات کی اتہما اور حد نہیں اسی وجہ سے قرآن شریف میں لکھا ہے قل لو کان البحر
 مداداً لکلمت ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله
 مدداً۔ یعنی اگر میرے رب کے کلمات کیلئے سمندر سیاہی ہو جائیں تو وہ کلمات اتنی کثرت سے
 ہیں کہ یہ سارے سمندر بلکہ ان جیسے کئی اور سمندر بھی ختم ہو جائیں پر کلمات ختم نہ ہونے پائیں۔
 البتہ اس جگہ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت مسیح کو خصوصیت سے کلمہ
 کہا گیا ہے۔ سو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کلمہ اس کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس کی الوہیت ثابت
 کی جاوے۔ کیونکہ خود لفظ کلمہ سے کسی کی الوہیت کا ثبوت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مسیح کو بارہ میں
 تو صرف اس لفظ کو اس کی پیدائش کی طرف اشارہ کر کے اس پر استعمال کیا گیا ہے۔ موقع پر اگر
 ناظرین ذرا ان آیات پر نگاہ ڈالیں گے جو اس کی پیدائش کے متعلق ہیں تو ان پر عیاں ہو جائیگا
 کہ یہ لفظ مسیح کو حق میں کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ جس آیت میں مسیح کو کلمہ کہا گیا ہے اس کے

کلمہ کا معنی معروف

اس لفظ میں

ساتھ ہی یہ آیت آتی ہے۔ قالت رب انی یکون لی ولد ولم یسنی بشراً قل کذلک اللہ یخلق ما یشاء۔ اذا قضی امرٌ فانما یقول له کن فیکون یعنی جب فرشتوں نے مریم کو خبر دی کہ خدا نے تجھ بیٹے کی بشارت دی ہو تو وہ متعجب ہوئی اور کہنے لگی اے میری رب میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے مجھے تو ابھی تک کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ خدا نے کہا کہ میں جی چاہتا ہوں پیدا کر دیتا ہوں۔ کیونکہ خدا جب کسی امر کا فیصلہ کر دیتا تو اپنی ہی بات کہتا ہے کہ (کن) ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح کی پیدائش ایک ایسے عجازی رنگ میں ہوئی تھی کہ جس میں باپ کا دخل نہ ہوا۔ اور اس لیے اس کو کلمہ کہا گیا۔ کیونکہ وہ معمولی طرز پر باپ کے نطفہ سماں کے شکم میں نہ آیا اور وہ اس معمولی طریق پر حاملہ نہ ہوئی بلکہ خدا کے کلمہ کن سے حاملہ ہوئی اس لیے اسے کلمہ کہا گیا۔

اسی کی تائید قرآن شریف کی دوسری آیات بھی کرتی ہیں چنانچہ جو آیات اوپر لکھی گئی ہیں انہیں کو سلسلہ میں آگے چل کر جو آیت آتی ہے اس مسیح کی پیدائش کو آدم کی پیدائش کے مشابہ کہا گیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ مکمل آدم۔ خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یعنی ”اے آدم کے نزدیک عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل سی“ اسے اس نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا“ یہاں دونوں کی پیدائش کا ذکر ہے اور دونوں پیدائشوں کو ہم رنگ اور ایک دوسرے کے مشابہ بیان کیا گیا ہے۔ دونوں کی نسبت کہا گیا ہے کہ خدا نے انکو کن کلمہ پیدا فرمایا۔ گویا بالفاظ دیگر صرف کلمہ الہی سے یہ دونوں پیدا ہوئے۔ لیکن مسیح کی الوہیت کا اس میں کوئی ثبوت نہیں مل سکتا کیونکہ اگر کلمہ کے خطاب سے الوہیت قائم ہو سکتی ہے تو پھر مسیح سے بڑا خدا آدم کو ماننا چاہیے لیکن آدم کی نسبت کبھی عیسائیوں یا موسائیوں نے یہ اعتقاد ظاہر نہیں کیا کہ وہ خدا تھا یا خدا کی کسی جزو میں شریک تھا۔ پس اگر آدم خدا نہیں تو مسیح بھی خدا نہیں۔ اور اگر مسیح خدا ہے تو آدم اس سے بڑا خدا ہے کیونکہ یہ تو صرف بغیر باپ پیدا ہوا۔

پر آدم کی پیدائش باپ اور ماں کے بغیر ہوئی۔ قرآن شریف کی آیت بالا کا یہی مقصود ہے کہ کوئی مخلوق خدا خدا نہیں ہو سکتی پس مسیح بھی خدا نہیں ہو سکتا اس کی نرالی پیدائش اس کی خدائی کو لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی جیسے کہ آدم کی اس سو بھی نرالی پیدائش اس کی خدائی کیلئے کوئی دلیل نہیں مانی گئی۔ دراصل کلمہ کہنہ سے تو مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی ایک مخلوق ہے اور مخلوق کہنہ میں اس چیز یا فرد کی خالقیت یا خدائی کا خود انکار ہے پس مسیح کو کلمہ کہنہ بالفاظ دیگر اس کی خدائی کا انکار ہے نہ کہ اقرار جیسا کہ ڈاکٹر چٹو پادھیال نے خیال کیا ہے۔

مفسرین کے اقوال

اس مضمون پر ناظرین کی وسعت معلومات کیلئے ہم بعض مفسرین کی رائے بھی اس بارے میں کہ کلمہ لفظ مسیح پر کس وجہ سے بولا گیا لکھتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے یہ ہے کہ چونکہ وہ بن باپ صرف خدا کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوا اس لیے اس کو کلمہ کہا گیا ہے۔ بعض مفسروں کی یہ رائے ہے کہ چونکہ مسیح احکام الہی کی تبلیغ اور مخلوق کو غلط کرنا نہیں تھکتے نہ تھو اور ہمیشہ لوگوں میں تبلیغ کرتے رہتے تھے اس لیے انکو کلمہ کہا گیا۔ اور چونکہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی صفت میں بہت سبقت حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت اس کو وہ صفت مجسم ہی کہتے ہیں جیسے ایک بڑے سخی اور فیاض کو جو کہتے ہیں۔ اسی طرح کلام الہی کی کثرت سے تبلیغ کی وجہ سے مسیح کو بھی کلمہ کہا گیا۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ مسیح کی آمد کے متعلق بہت عرصہ پہلے سے پیشگوئیاں چلی آتی تھیں اور ان کے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام انہی آمد کی پیشگوئیاں کرتے چلے آئے تھے اس مناسبت کی وجہ کہ ان کی نسبت بہت عرصہ پہلے سے خدا کے انبیاء کہتے چلے آئے تھے انکو کلمہ اسد کہا گیا ہے۔ گویا مسیح کو اس لیے کلمہ کہا گیا ہے کہ آپ بہت عرصہ پہلے خدا کے نبی آپ کی نسبت خدا ہی پیشگوئی پا کر کلام کرتے چلے آئے تھے یہ ہے لب لباب تمام اقوال مفسرین کا۔

ایک اور معنی

اس جگہ ہم ایک اور معنی بھی لکھتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ پر چسپاں ہیں اور وہ یہ کہ سورہ آل عمران کی چالیسویں آیت میں حضرت مریم کو مخاطب کر کے کہا گیا اِنَّ اللّٰهَ

بیشک بکلمۃ منہ جس کو معنی یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ خداؤ تعالیٰ پر ایک کلمہ یعنی پیشگوئی کے ذریعہ تمہیں بشارت دیتا ہو۔ وہ بشارت ایک بیٹے کے متعلق تھی جس کا نام بھی پیشگوئی میں بتا دیا گیا ہو اور اگرچہ اس جگہ بیٹے کا لفظ موجود نہیں مگر دوسری آیت میں موجود ہو اور قرآن سے یہاں بھی صاف معلوم ہو رہا ہو۔ چنانچہ اس کو آگے اس کا نام بھی لکھ دیا گیا ہو۔ اسی مضمون کی تائید سورۃ مریم کی آیت ۳۳ ہو رہی ہے۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت ۱۶۹ میں لکھا ہے۔

کلمۃ القہالی مریم۔ اس سے بھی یہی معنی ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں کلمہ کے ساتھ فعل اقی ہو۔ القایں جسمانی فعل کو دخل نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہو اور اس میں ہر جگہ اس لفظ کے معنی الہام کر نیکیے ہیں۔ پس اس کا صاف طور پر یہی مطلب ہے کہ مسیح اس پیشگوئی کے ایقان میں پیدا ہوا تھا جو خدا نے مریم پر آشکاف فرمائی تھی۔

۲۔ روح اللہ :- اسلام کے مخالف پادری مصنفوں کی نقش قدم پر ڈاکٹر مذکور نے بھی الوہیت مسیح کے ثبوت میں اس امر کو پیش کیا ہو کہ قرآن شریف میں مسیح کو روح اللہ کہا گیا ہو اور کہ یہ خاصہ مسیح ہو اور اس کی الوہیت کی دلیل ہو۔ اس نے انگریزی میں اس کا ترجمہ ”خدا کی روح“ کیا ہو۔ اگرچہ اس بیان سے بھی مسیح کی خدائی ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ کلمہ ”کا“ جس کے مترادف انگریزی میں ”آف“ لکھا ہو اضافت تملیکی کا مظہر ہے نہ کہ عینیت کا ثبوت۔ اور ہر ایک خدائی ہو۔ لیکن ڈاکٹر مذکور نے اپنی طرف سے التباس لک نہیں فرق نہیں کیا۔ اصل متن قرآن کو محرف کر نیکی کو شش میں یہاں بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ اس میں شک نہیں کہ مسیح کی نسبت قرآن شریف میں صرف ایک جگہ پر سورۃ النساء کی آیت ۱۶۹ میں روح کا لفظ بولا گیا ہے۔ لیکن وہاں اس کی خدائی ثابت کر نیکیے لیے نہیں۔ بلکہ اس کی ولادت پر مخالفین کے اعتراضوں کو دوکر نے اور اس کی ولادت کو جائز ثابت کر نیکیے لیے جو وہ لکڑہ آیت کا یہ ہو۔ عیسیٰ ابن مریم۔ رسول اللہ و کلمۃ القہالی مریم و روح منہ۔ یہاں صاف طور پر ”روح منہ“ لکھا ہو یعنی عیسیٰ مریم کا بیٹا اس کا ایک رسول تھا

خدا نہیں ہو سکتا
روح من اللہ

.... اور اس کی طرف سے ایک روح تھی۔ اب اصل الفاظ قرآنی یعنی ”خدا کی طرف سے ایک روح“ کوئی خصوصیت حضرت مسیح کی ظاہر نہیں کرتے۔ اسی قسم کے الفاظ قرآن کریم میں اوروں کو لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیت فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقوالہ سبحدین۔ دو موقع پر حضرت آدم کے لیے آئی ہو ایک سورہ حجر آیت ۲۹ اور سورہ ص آیت ۷۲ میں ہو جس کا ترجمہ یہ ہے ”جب میں نے اس کی شکل برابر کر لی اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو تم نے اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا“ اب اس آیت میں کھلے طور پر لکھا ہو کہ خدا فرماتا ہو میں اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ”تم اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ“ اب ناظرین اس عبارت میں جو آدم کی نسبت ہو اور اس میں جو مسیح کی نسبت ہے فرق بتن دیکھ لیں وہاں تو ”روح منہ“ ہو اور یہاں ”روحی“ ہو یعنی خدا کہتا ہو کہ میری روح اور وہاں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں یہاں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہو کہ تم اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ پس اگر ”روح منہ“ مسیح کی خدائی کی دلیل ہو سکتی ہو تو پھر روحی اور فقوالہ سبحدین تو آدم علیہ السلام کی خدائی کو لیے اس سے بہت بڑھ کر مضبوط دلیل ہو اور اگر اس دلیل کی بنا پر مسیح خدا ہو تو آدم تو اس سے بھی بڑا خدا ثابت ہوتا ہو۔ لیکن باوجود اس آدم علیہ السلام کو عیسائی لوگ خدا نہیں مانتے اور ان دلائل کو اس کی خدائی کا ثبوت نہیں ٹھہراتے اور سمجھتے ہیں کہ عیسائی نامنقول بات ہو گی کہ بحالات مذکورہ بالا مسیح کو خدائی میں حصہ دار ٹھہرایا جائے۔ افسوس کہ عیسائی صاحبان ہر بات کو مسیح کی خدائی نکالنے کی عجلت کرتے ہیں۔ اور اس زبردست خدائی برحق کا کچھ خوف نہیں کرتے جس کو قبضہ مسیح اور اس سے بھی بڑی بڑے انسان ہیں۔

روح کا لفظ صرف مسیح اور آدم پر ہی نہیں آیا۔ بلکہ تمام نوع انسان کے متعلق اس کا استعمال قرآن شریف میں موجود ہے۔ چنانچہ آیت ذیل نمونہ کے لیے پیش کی جاتی ہو ویدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین

نہم سو اء و نفخ فیہ من روحہ۔ ترجمہ (خدا نے) انسان کو مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا پھر حقیر پانی کے پھوٹنے سے اس کی نسل بنائی۔ پھر اس کی شکل دی اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ دیکھو سورہ سجدہ آیت ۷-۸۔ اب ظاہر ہے کہ تمام نوع انسان میں خدا کی اپنی روح پھونکی۔ اگر یہی خدا کی روح دلیل خدائی ہو تو پس ہر انسان ایک خدا ہے اور مسیح کا قریب ہے پھر اس کو ماسوا سورہ مریم میں جو فرشتہ مریم کی طرف بشارت لیکر آیا اس کو بھی وہاں خدا کی روح لکھا ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سو یا۔ پس ان تمام دلائل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ ”روح منہ“ مسیح کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتی نہ وہ خدائی کے ثلث کا حصہ دار ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ اور نہ وہ معمولی طبقہ بشریت کے اوپر ایک قدم رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک معمولی ذی روح تھا جس کے ساتھ تمام حوائج و لوازم بشریت لگے ہوئے تھے۔

۳۔ **شفیع** :- دین اسلام میں شفاعت کا مسئلہ ایک نہایت صاف اور معقول مسئلہ ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور افضلیت میدان نبوت میں ہر ایک پہلو سے مسلم ہے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں کوئی بھی آپ کے فضائل سے برابری نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء علی قدر مراتب ستارہ ہیں اور وہ قمر نہیں ہیں۔ اگر دوسرے قمر ہیں تو وہ اتنا عالم تاب ہے۔ وہ فارقلیط اور کوئے کا پتھر ہے۔ وہ ہدایت اور معرفت کی تعلیم دینے میں سب سے اہل کام ہیں۔ محمد است امام و چراغ ہر دو جہاں محمد است فروز زندہ زمین و زماں۔ خدا انگوٹیش از ترس حق مگر بخدا۔ خدا ناست وجودش برا تو عالمیاں۔ پس شفاعت کے لیے سب سے بڑا حق اور مدار ہی سرور عالمین پر ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑا شفیع روز محشر آنحضرت مسلم ہیں۔ اور پھر دوسرے انبیاء اور مقدس بندگان خدا بھی علی قدر مراتب شفیع ہوں گے۔ ڈاکٹر چیتو پادھیانے سورہ آل عمران کی آیت ۴۰ و حیہا فی الدنیا والاخرۃ پیش کر کے اس کی تفسیر میں بیضاوی کا ایک قول کہ

”ہں دنیا میں نبی اور آئند دنیا میں شفیع“ اقتباس کیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مسیح ہی ہمارا شفیع ہوگا۔ ہمیں تو افسوس کرتے ہوئے بھی افسوس کرتے ہوئے یہ لوگ کس عقلمندی کے مدعی ہیں کہ معمولی معمولی سیدھی باتوں کا بھی اٹنا ہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ کیا وجہ ہائی الدنیا والآخرۃ سے معقولیت اور دیانت کے ساتھ یہی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! پھر ڈاکٹر صاحب نے بیضاوی کو سب الفاظ نہیں پے بلکہ جو لفظ اپنا مطلب کے خلاف تھے انکو چھوڑ دیا۔ کیونکہ ان بھی ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت مسیح دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح اپنی امت کے مستحق لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ نہ تو قرآن شریف میں ہی کہیں یہ لکھا ہے کہ مسیح تمام دنیا کا شفیع ہوگا اور نہ کسی تفسیر و حدیث میں ایسا وارد ہے جس عبارت کو ڈاکٹر مذکور نے پیش کیا اس کو ہم نے ناظرین کے پیش کر دیا ہے۔ جس لفظ عربی سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ وجہ ہے۔ لیکن یہ لفظ نہ تو ان معنوں کی تائید کرتا ہے اور نہ ہی مسیح کا خاصہ ہے۔ بلکہ قرآن شریف میں اور برگزیدوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت ۶۹ وکان عند اللہ وجیہا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی لفظ وجیہ آیا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک وجیہ تھا۔ پس اگر شفاعت عالم کا مدار وجیہ کے خطاب میں ہی محصور ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی شفیع العالمین سمجھو جائے چاہیں۔ ہمیں اس امر کے بیان کرنے میں کوئی بخل نہیں کہ ہم مسلمان تمام انبیاء علیہم السلام کو شفیع مانتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور مسیح بھی چونکہ ایک نبی ہی تھے اس لیے وہ بھی اسی طرح شفیع امت ہوں گے۔ اور انکی نسبت یہ کہنا کہ وہ شفیع ہے یہ معنی نہیں رکھ سکتا کہ گویا وہی شفیع ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ یہ محض غلط اور بے بنیاد بات ہے۔

۴۔ خدا کا قرب :- مسیح کی چوتھی خصوصیت جو ڈاکٹر مذکور نے لکھی ہے یہ ہے کہ قرآن شریف کے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کو تمام دوسرے انبیاء اور مقربین سے بڑھ کر خارق عادی قرب الہی حاصل ہوئے اس بیان کی تاومن المقربین پر بھی ہے۔ یہاں آیت قرآنی میں

کلمہ من پڑا ہوا ہے جو بعضیہ کہلاتا ہے۔ اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مقربوں کی جماعت میں سے ایک فرد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہی مقرب ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب مذکور نے اس بیان کو اس غرض کو لیے لکھا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو اس قرب الہی کا ثبوت دیں جو دوسرا نبی اور صالحین کو حاصل ہوتا ہے تو ہمیں اس سے انکار نہیں لیکن انکو اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا قریب مسیح ہی کو نہیں بلکہ تمام راستبازوں کو حاصل ہے اور اگر ایسا قرب دلیل الوہیت ہو سکتی ہے تو پھر ایک مسیح کیا لا انتہا تعداد مقربین کی خدائی کو مسند پر بٹھاؤ جانے چاہئیں۔ اور ملک السموات والارض ان میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو انکو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ من المقربین میں تو ایک کثیر جماعت مسیح یکم پلہ اور ہم رتبہ ثابت ہوتی ہے۔ اس سے اسکی خدائی کو لیے خصوصیت تو کوئی نکل نہیں سکتی۔ پھر اس بات کو بھی سوچو کہ مقربین کا لفظ ایک اسی جگہ قرآن شریف میں نہیں آیا۔ بلکہ بہت جگہوں میں آیا ہے۔ دیکھو سورۃ الواقعہ والسبقون السبقون اولئک المقربون۔ اور فاما ان کان من المقربین اور سورۃ التطفیف کتب ما رقم یشہد المقربون اور عینا یشرب ہا المقربون۔ یہ تمام آیات صاف بتاتی ہیں کہ مقرب ہونے میں حضرت مسیح کو کوئی ایسی خصوصیت حاصل نہیں جو دوسرے برگزیدوں کو حاصل نہ ہو۔

۵۔ روح القدس سے حاملہ ہونا:- روح القدس سے حاملہ ہونے کا اعتقاد عیسائیوں کا ہے قرآن شریف میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ مگر ڈاکٹر چتو پادھیال کا یہ خیال ہے کہ گویا قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ مسیح کنواری مریم کو رحمہ میں روح القدس سے حمل کو ذریعہ سے پیدا ہوا تھا۔ جن آیات سے ڈاکٹر صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے ہم اس جگہ انکو لکھ کر ڈاکٹر صاحب کی غلطی ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں قال انما انا رسول ربك لاھب لك غلاما زكيا۔ قال انی یكون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولھاك بغیا۔ قال كذا لك قال

حضرت ایمان علیہ السلام سے جو حدیثیں ہیں ان میں سے ایک حدیث قرآن کی حدیث ہے

ربك هو علیٰ هین (سورہ مریم آیت ۲۰-۱) یعنی ہم تو اس (مریم) کی طرف اپنی روح بھیجی۔ پس وہ اس پر پوری بشر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ مریمؑ کو کہا میں جن خداوند تیرے سے پہنچو کیلئے بناہ انگتی ہوں اگر تو اس کو ڈر نہ والا ہو۔ اس کو کہا کہ میں تو تیرے لیے ایک رسول اس لیے آیا ہوں کہ تجھ کو ایک زکی لڑکا دوں۔ مریم نے کہا کہ مجھ کو کیسے لڑکا ہو سکتا ہو کیونکہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اور میں بدکار بھی نہیں اس کو کہا کہ ایسا ہی ہوگا (یعنی تیرے ماں ضرور ایک لڑکا ہوگا) تیرے رب کے کہا کہ میں مجھ پر آسان ہو گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آیا ہو۔ اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمہ المسیم عیسیٰ ابن مریم x x x قالت رب انی یكون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ قال کذا لک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضی امرًا فانما یقول الکن فیکون (سورۃ ال عمران آیات ۴۰ تا ۴۲) ترجمہ جب فرشتے نے کہا اور مریم السلام تجھے پہنچاں تو ایک کلمہ کی بشارت دی ہو اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ x x x اس پر مریم نے عرض کیا اے میرے رب مجھ کو کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہو کیونکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں۔ پھر اس کو کہا کہ خدا ہی طرح جو چاہتا ہو خلق کرتا ہو۔ اور جب کسی امر کا فیصلہ کر دیتا ہو تو وہ صرف کُن (یعنی ہو جا) کہتا ہو۔ اور وہ چیز ہو جاتی ہو۔ پادری صاحب کا زور انہی دونوں آیتوں پر تھا۔ لیکن ان میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ حضرت مریم روح القدس سے حاملہ ہو گئی تھیں۔ اور نہ ہی کتابہ اور تاویل بعیدہ وہی الفاظ قرآنی کو معنوں سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ پہلی آیت میں لکھا ہو کہ خدا کی روح آدمی کی شکل میں مریم پر ظاہر ہوئی۔ لیکن اس آیت میں روح سومرا وہی فرشتہ ہے جو دوسری آیت سے واضح ہوتا ہو۔ اس کو ماسوا یہ ظاہر ہوتا ہو کہ مریم کو فرشتہ یا روح نے یہ بشارت روایا میں سنائی اور روایا ہی میں اس کو اس کو شکل آدم دیکھا۔

ان الفاظ سے بھی کہ میں تجھ کو ایک بیٹا دوں گا، یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ مریم روح القدس سے حاملہ ہوئی۔ کیونکہ روح یا فرشتہ تو صرف خبر لائیوا لاتھا۔ اور اس کی گفتگو سوا ہی بشارت دینے کے اور کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ ممکن ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ایک اور آیت ہو جو انہوں نے

کسی وجہ سے اپنے مضمون میں نہیں لکھی اور وہ والقی حصنت فرجھا فنفتحنا فیہ من روحنا یعنی وہ عورت جس نے اپنے شرمگاہ کو بچایا پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی لیکن ان الفاظ سے بھی مریم کا روح القدس سے حاملہ ہوا نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیونکہ یہی لفظ قرآن شریف میں کئی مقامات پر حضرت آدم کے لیے بولے گئے ہیں چنانچہ سورہ ص کی آیت ۷۲ کہ فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعولہ سجدین اور سورۃ الحجر میں بھی یہی آیت نمبر ۲۹ پر آئی ہے جس کا ترجمہ ہے ”جب میں اس کی پوری شکل بنا لوں اور اس میں اپنی روح..... نفخ کر لوں تو تم سب سجدہ میں اسکو آگے گر پڑنا“

یہی کچھ ہیں قرآنی آیات جن سے زیادہ سے زیادہ پادری لوگ اپنا مطلب نکال سکتے ہیں لیکن ابھی حرف قرآن مجید میں ایسا نہیں کہ جس سے اس بات کا کسی طرح ثبوت مل سکے کہ مریم روح القدس سے حاملہ ہو گئی تھی یہ اعتقاد تو قرآنی تعلیم کے سراسر مخالف ہے ہاں عیسائی صاحبان کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے جو مطلب چاہیں نکالیں قرآن شریف کو الفاظ کو توڑ مروڑ کر بھی وہ اپنا مطلب نہیں نکال سکتے۔

۴۔ عصمت: ڈاکٹر جتو پادھیانے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح معصوم اور گناہوں سے پاک پیدا ہوئے تھے۔ اور اس مفروضہ اعتقاد کو قرآنی اعتقاد بنا کر اس کو اسکی الوہیت کی ایک محکم دلیل ٹھہرایا ہے۔ اس کی تائید میں آیت انارسل ربک (اھب لك غلاماً ذکياً) (سورۃ مریم - ۱۹) ترجمہ (فرشتہ نے مریم سے کہا) میں تیرے رب کا رسول ہوں اور اس پر آیا ہوں کہ تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں پیش کرتے ہیں۔ یہاں جس عربی لفظ پر ڈاکٹر صاحب نے استدلال کی بنا قائم کرتے ہیں وہ ذکی ہے۔ لیکن یہ ایسا لفظ نہیں کہ جو صرف مخصوص طبقہ پر مسیح پر ہی بولا گیا ہو بلکہ قرآن شریف میں اور مقامات پر بھی آیا ہے چنانچہ جہاں یہ آیت واقع ہے اس سے چند آیات ہی پہلو اسی قسم کا لفظ حضرت یحییٰ (جس کو عیسائی یوحنا پستما دیو والا کہتے ہیں اور جس کے ہاتھ مسیح نے پستما پا کر اس کی مریدی اختیار کی تھی) کے حق میں آیا ہے چنانچہ وہ آیت یہ ہے

نہی کے لفظ کا استعمال مسیح کو خاص نہیں عام ہے

یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة و اتیناہا الحکم صبیحا۔ وحنانا من لدنا و ذکوة کان
تقیّا۔ ترجمہ۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوط طور پر قبول کرو۔ اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت اور
رحم آمیز طبع اور پاکیزگی اپنی ماں سودی کا واضح رہو کہ اس موقع پر جس لفظ کا ترجمہ پاکیزگی
کیا گیا ہے وہ زکوة ہے۔ اور یہ حضرت یحییٰ کی صفت میں بیان کیا گیا ہے۔ زکی اور زکوة دونوں
ایک مادہ سے ہیں اور ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ مسیح بھی مزکی لڑکا تھا اور یحییٰ بھی مزکی لڑکا تھا
دونوں اس مرتبہ میں برابر تھے پس اگر زکی ہونا دلیل الوہیت ہو سکتی ہے تو دونوں مساوی الثبوت
بزرگ الوہیت کے شریک اور حقدار ہیں۔ مگر ہم حضرت یحییٰ کے حال کو اسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں
اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ زکی لفظ ایسا عظیم الشان نہیں کہ جو عام انسانی سوسائٹی کے
طبقات کے ورا مفہوم رکھتا ہو۔ قرآن شریف میں تو ایسی کچھوں پر بھی یہ لفظ بولا گیا ہے جو غیر نبی تھے
چنانچہ سورۃ الکہف کی آیت ۲ میں ہے۔ اقلنت نفسا ذکیۃ بغير نفس۔ یعنی ایک
عظیم الشان انسان جس کا نام موسیٰ تھا وہ اپنا مخاطب کو کہتا ہے کہ کیا تو نے ایسے نفس کو بغیر کسی
جرم کے قتل کر دیا ہے جو زکی ہے؟ پھر وہ مخاطب اپنا فعل کی تشریح کرتا ہے و اما الغلام
فکان ابوالا مومنین فخشینا ان یرہقہما طغیاناً و کفراً۔ فاردنا ان یبدلہما
ذکما خیراً منہ زکوة و اقرب رحماً یعنی اور وہ لڑکا جو تھا اس کو ماں باپ صالح تھے۔
ہم کو اس بات کا خوف ہوا کہ وہ کفر اور بغاوت میں مبتلا ہو کر انکی عزت کو برباد نہ کرے۔ پس ہم نے
ارادہ کیا کہ انکا رب اس کی بجائے انکو اور لڑکا بدلے میں دے جو زکی نہ ہو اس سے بہتر اور رحم
میں اقرب ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک ایسا لڑکے کو زکی کہا گیا ہے جسکے
حالات سے وہ واقف نہیں۔ اور انکا مخاطب اس کو بڑا ہو کر طاعی اور کافر ہو کر ہٹا کر اطلاع رکھتا ہے
اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تردید کرتا ہے لیکن اس امر کی تردید نہیں کی کہ ایسا لڑکے کو
زکی مست کم ہو۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدا اسکو والدین کو ایسا بیٹا دیگا جو اس کی نسبت زکی ہونی کی
صفت میں بہتر ہوگا۔ پس زکی کا استعمال کسی بچے کے حق میں اس کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتی

زکی ہونا جس کو پادر یصا جان نے عصمت سے تعبیر کیا ہے ایک ایسی صفت جس کی موجودگی اور عدم و میت اور ترقی و تنزل ممکن ہیں۔ ترقی و تنزل کا ثبوت تو قرآن شریف نے ہی دیدیا، کیونکہ جب کہا ہے کہ اسکو والدین کو خدا ایسا بیٹا دیگا جو زکی ہونے میں اس سے بہتر ہوگا۔ تو پس یہ مقابلہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں ترقی و تنزل کا دخل ضرور ہے۔ یہ کوئی مسیح کا ہی خاصہ نہیں ہے بلکہ زکی پیدا ہوا بلکہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس وقت زکی ہی ہوتا ہے۔ اور عام طور پر اسکو معصوم کہتے ہیں۔ کوئی قوم و مذہب اس اعتقاد کے برخلاف اور اعتقاد نہیں رکھتی۔ اسی لیے بچوں کے افعال کیلئے کوئی قیود اور تعزیرات بھی مقرر نہیں ہوتیں۔ البتہ بعد میں ایک ایسا زمانہ آجاتا ہے کہ وہ زکی نہیں رہتے۔ یا اس رتبہ میں کم ہو جاتے ہیں۔

ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت یحییٰ کی نسبت جو صفت زکی ہونے کی بیان کی گئی ہے اس کے الفاظ سو ثابت ہوتا ہے کہ وہ عطیہ انکی ذات کے لیے تھا۔ اور اس میں انکی آئندہ زندگی کی پاکیزگی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ لیکن جو خطاب حضرت مریم کو لاھب لك خلا مآذ کیا۔ گا ہوا اس کا اثر فعلیہ طور پر حضرت مریم پر ہے۔ اور وصفی طور پر حضرت مسیح پر۔ یعنی فعلیہ طور پر حضرت مسیح کی اعجازی پیدائش کو دیکھ کر یہودیوں سے اور تو کچھ نہ مین پڑا انہوں نے حضرت مریم کے چال چلن پر ناگفتہ بہ الزام لگانا شروع کر دیے۔ چنانچہ اس کا ذکر قرآن شریف میں چند موقعوں پر آیا ہے۔ یعنی (نعوذ باللہ) یہ الزام لگاتے تھے کہ گویا یہ بچہ ولادت جائز سے پیدا نہیں ہوا۔ چونکہ انکی پیدائش کسی مکروہ اور خبیث طریق سے نہ ہوئی تھی۔ اور مریم کے چال چلن پر کوئی دلغ نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انکو اس الزام کی تردید پہلے ہی کر چھڑی کہ مخالفین کا اعتراض انکی ولادت کی نسبت غلط ہوگا۔ مریم تو اپنی چال چلن میں بڑی عیب سے اور مسیح پر اسکا یہ اثر تھا کہ یہودیوں کے ہاں حرام زادہ بچوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ انکو میکیل میں قدم رکھنے سے میکیل ناپاک ہو جاتی تھی۔ بلکہ ان کی دس پشتیں ناپاک ہوتی تھیں اور انکی دس پشتوں تک کوئی میکیل میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ (دیکھو کتاب متناہ ۱۳۱)

اصل غرض مسیح کو زکی کہنے کی حضرت مریم کی برکت ہے

چونکہ ناپاکی ایک الزام تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس الزام سے بری ہونے کی خبر دی۔
اس احسان آئی کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور اس کو مسیح کی خدائی کے لیے دلیل ٹھہرانا بڑے
درجہ کا ظلم ہے۔

۷۔ آیت للناس۔ ورحمة منا۔ (لوگوں کی پیروی نشان۔ اور خدا کی رحمت)

ڈاکٹر چتو پادھیال نے مسیح کی خدائی کی دلائل میں قرآن شریف سورہ مریم کی آیت ۱۱
بھی نقل کی ہے جو اس طرح ہے: وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةَ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ (اور ہم اس کو ان
لوگوں کے لیے نشان اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔) یہاں ناس کے مقابل آں ہے
اور اس کے معنی تخصیص کو ہیں جس مراد ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے آیت اور رحمت بنیگا
جو اس وقت مخاطب تھے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ وہ تمام دنیا کو لیے ایسا ہوگا۔ اس قسم کے
مطالب کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن شریف میں لفظ عالمین آیا ہے۔ اور ایک ہی ہے جو اولین اور
آخرین کیلئے رحمت بنایا گیا جس کا نام (سے ہزار بشویم جن ہر شے کے گلاب۔ ہنود نام گفتن
کمال بے اور میت) سب کے پیارا نام۔ مقدس اور عزیز نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اور جس کو رحمة للعالمین کا خاصہ اور خطاب دیا گیا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کو سانسے
دم مار سکے۔ پس اگر مسیح ایک خاص قوم کے لیے رحمت تھو تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کل دنیا کے لیے رحمت قرار دیے گئے ہیں۔ پس رحمت ہونا خدائی کی دلیل نہ ہوئی۔

ڈاکٹر صاحب نے مسیح کو خدا بنانے کے لیے لفظ آیت پر بہت زور دکھایا ہے۔ مگر انکی تنگ نظری
انکو اتنا دیکھنے نہیں دیا کہ یہ ایک معمولی لفظ ہے جو قرآن شریف میں بکثرت آیا ہے۔ جس کو ایک ایسا
آدمی جس کو مسیحی طور پر بھی قرآن شریف پر نظر ڈالی ہو سمجھ سکتا ہو۔ ہم اب تک ان چند آیات کو نقل
کر دیے ہیں جن میں یہ لفظ آیت اوروں کیلئے آیا ہے اور وہ یہ ہیں۔ (۱) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً۔ ترجمہ اور ہم نے رات اور دن
دو آیتیں بنائی ہیں رات کی آیت کو ہم محو کرتے ہیں اور دن کی آیت کو روشن کرتے

رحمة العالمین آں ہی ہے

لفظ آیت عام خطاب

میں (سورہ اسرار - آیت ۱۳) (۲) ۱۴ حسبہ ان اصحاب الکہف والرقیم کا نوا
من زیاتنا عجبا۔ ترجمہ کیا تو نے گمان کیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب آیات
میں ہوتے۔ (سورہ الکہف آیت ۸) (۳) ان فی خلق السموات والارض اختلاف لیل
والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء
فاحیایہ الارض بعد موتها وبت فیہا من کل دابة۔ وتصریف السباح
والسحاب المستخر بین السماء والارض لا یات بلقوم یعقلون۔ ترجمہ تحقیق آسمانوں
اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف میں اور جہازوں میں سمندر میں طیرتوں
اور لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اور بارش میں جو خدا آسمان سے نازل کرتا ہے اسکو ساتھ مردہ زمین
جی اٹھتی ہے۔ اور چار پاؤں کو زمین پر پھیلا نہیں۔ اور ہواؤں کو چلا نہیں اور باولوں میں جو
آسمانوں اور زمین کے درمیان خدمتگذاری کیلئے پابند ہیں سمجھنے والوں کے یہ آیات ہیں۔
(سورہ البقرہ - ۱۵۹)۔ ان قرآنی حوالوں میں صاف طور پر آیت کا لفظ جابجا لکھا ہے اور جنگی
نسبت لکھا ہے انکی خدائی کی کوئی دلیل نہیں سمجھی گئی۔ اگر یہ ساری حوالے ڈاکٹر صاحب کو تسلی
دیئے کے لیے کافی نہ ہوں تو ایک اور حوالہ قرآن شریف کی سورۃ البقرہ آیت ۲۶۱ کا دیتے ہیں
اور وہ یہ ہے۔ اوکا الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ قال انی عی
ہذا اللہ بعد موتہا فاما تہ اللہ مائة علم ثم بعثہ۔ قال کہ لبثت۔ قال
لبثت یوماً و بعض یوم۔ قال بل لبثت مائة عام۔ فانظر الی طعامک و
شرابک لم یتسنہ۔ وانظر الی حماک و لنجعلک ایتۃ للناس۔ ترجمہ۔ یا اہل آدمی
کی طرف (غور کرو) جو ایک ایسی قصہ کے پاس ہو گذر جاؤ اور اہوا تھا۔ اس کو کہا کہ اس اجڑی ہوئی شہر کو
اسکی موت کے بعد خدا کیسے زندہ کریگا۔ پس خدا نے اسے ایک سو برس مار دیا اور پھر اسکو اٹھایا اور پوچھا
کہ تم کتنا عرصہ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو ایک دن یا دو دن کوئی حصہ ہی رہا ہوں۔ خدا نے کہا
نہیں! بلکہ تو تو ایک سو برس رہا ہے۔ تو اپنی غذا اور شراب کی طرف دیکھ کہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی

اور گدھے کی طرف نظر کر اور ہم تھکولوگوں کے لیے آیت بنائیں گے۔ اب اس بیان میں ایک نبی کو ایۃ للناس بنایا گیا ہے جس کا نام بھی یہاں قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ اور ایۃ للناس وہی جملہ بلا کم و کاست ہے جو مسیح کے بارہ میں ہے اور جسکو دیکھ کر ڈاکٹر صاحب مسیح کی خدای کے ثبوت ہاتھ آجانیکی خوشی میں بغلیں بجاتے ہیں۔ بلکہ خدا نے تو حیوانوں کو بھی اپنی آیت کہا ہے چنانچہ ایک اونٹنی کو آیت کہا ہے۔ اب ناظرین خود سوچ اور سمجھ سکتی ہیں کہ کیا یہ جملہ ڈاکٹر صاحب نے مسیح کی خدائی کے ثبوت میں پیش کیا ہو کسی طرح بھی اس کی خدائی پر کوئی دلیل دلا سکتا ہو؟ کوئی معقول دماغ ایک لمحہ کیلئے بھی ڈاکٹر صاحب کی دلیلوں کو مان نہیں سکتا۔ جیسا کہ ایۃ للناس مسیح کی خدائی ثابت نہیں ہوتی اسی طرح رحمۃ مناسو بھی اسکی خدائی کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ ہم اسکو مختصر کرتے ہیں اور صرف ایک ہی مثال اس لفظ کے استعمال کو پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور وہ سورۃ انبیاء کی آیت ۲۱ ہے جو آنحضرت صلعم کے بارہ میں یعنی رحمۃ للعالمین۔ جسکا کچھ ذکر ہم نے اوپر بھی کر دیا ہے۔ اگرچہ اس لفظ کی اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن شریف میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ہم زیادہ گنجائش نہیں دیکھتے۔

۸۔ مسیح کی موت اور اس کا جی اٹھنا۔ ڈاکٹر صاحب مذکور نے سورۃ مریم کی آیت ۳۴ (والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیاً ترجمہ۔ اور مجھ پر اس دن سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا تھا اور جس دن میں مردنکا اور جس دن میں زندہ اٹھونگا) پیش کی ہے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسیح کا صلیب پر مرنے اور اس کا قبر میں سے زندہ جی اٹھنا قرآن شریف نے بھی عیسائی اعتقاد کے موافق مانا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ ایسی بات ہے جس میں مسیح کو کوئی خصوصیت نہیں دیکھی۔ اسی قسم کی آیات۔ اکثر لوگوں کی حق میں قرآن شریف میں آئی ہوئی ہیں۔ چنانچہ سوتھائے ۲۱، ۲۲، ۲۳ وغیرہ کا ملاحظہ کرئیے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نوع انسان کیلئے یہی طریق مقرر ہے کہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر مرتا ہے اور پھر زندہ کیا جاتا ہے سورہ ۲۱ کے پڑھنے سے عیاں ہوتا ہے کہ سب لوگ پہلے پیدا ہوتے ہیں پھر موت دیے جاتے ہیں اور پھر

مسیح اپنی موت اور بعثت میں اور بھی مخلوق کی طرح نہیں تھے۔

زندہ کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے طرح آیت محولہ بالا کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ تیسرے دن جی اٹھا۔ اٹح ہر ایک آدمی دو سکے لوگوں کی نسبت بھی اپنے پاس سو تیسرا دن یا جو چاہو لکھ سکتا ہے۔ آیت محولہ میں تو صرف اس قدر ذکر ہے جو تمام نوع انسان کیلئے ہے یعنی پیدا ہونا اور دوبارہ اٹھا کر جانا۔ علاوہ انہیں جہاں جہاں مسیح کی پیدائش وغیرہ کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہو وہاں ساتھ ہی اس کے بلکہ اس سے پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر آیا ہو جس جس رنگ میں اس ایشیائی بیان کیا گیا ہو وہی رنگ دو سکے کا ظاہر کیا گیا ہو۔ دونوں کو متعلق جتنوں الفاظ ہیں وہ قریباً قریباً برابر اور یکساں ہیں۔ چنانچہ جو الفاظ مسیح کو بارہویں ڈاکٹر صاحب نے اسکی خدائی کی دلیل ٹھہرا کر پیش کی ہیں وہی الفاظ یحییٰ کو متعلق بھی اسی سورۃ مریم کی آیت ۱۵ میں ہیں۔ اس میں لکھا ہے و سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ تو پھر اگر وہ آیت مسیح کی صلیبی موت اور اس کو تین دن کے بعد قبر میں سوچی اٹھنے کا ثبوت ہے تو یہ آیت بھی حضرت یحییٰ کی صلیبی موت اور انکو قبر میں سو تین دن بعد جی اٹھنے کا ثبوت ٹھہرانا چاہیئے۔ یہ کونسا انصاف ہے کہ انہی الفاظ کے یسوع کو حق میں اور معنی بیان کی جائیں اور یحییٰ کو حق میں اور۔ انہی سو یسوع کو خدا بنایا جائے اور یحییٰ کو انسان۔ یہ سلسلہ تو ہر ایک انسان کو ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوتا ہو۔ پھر مرنے لگا اور پھر زندہ کیا جاتا ہو۔ یہ کوئی خاصہ مسیحی نہیں۔ اس میں ہر ایک بشر اسکو ساتھ شریک اور ہر تہیہ ہے۔

یہاں تک ہی انہوں نے بس نہیں کی بلکہ اس اپوزدعوئے کی تائید میں سورہ آل عمران کی آیت ۴۸ بھی پیش کی ہے اور وہ یہ ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ اور اس سے یہ مطلب نکالا ہے کہ مسیح صلیب پر مر گیا اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی سراسر بے سمجھی ہے قرآن شریف تو مسیح کے صلیب پر مرنے کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت ۵۶ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وما صلیبہ یعنی مسیح کو یہودیوں نے صلیب پر نہیں مارا۔ یہ دونوں آیات ڈاکٹر ٹھٹھے کے صاف ردشن ہوتا ہے کہ مسیح

صلیب پر نہیں مرا۔ بلکہ وہ طبعی موت سے اس جہان فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت فرما ہو گیا۔
 دوسرا مر رفع ہو۔ رفع کو معنی انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر جانیکو کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ الٹی غلطی ہے
 دراصل رفع کو معنی قرآنی اصطلاح میں مراتب اور مدارج کا بلند کرنا ہے۔ ہم اسکو معنوں کی بحث
 میں نہیں پڑتے۔ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو کیا معنی ہیں۔ اس کے کوئی بھی معنی لیے
 جائیں لیکن یہ کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا کہ مسیح بحمدہ العنصری زندہ یا مردہ آسمان پر
 اٹھایا گیا۔ کیونکہ قرآن شریف نے یہ قانون بلا استثناء پیش کیا ہے کہ جو پیدا ہوا ہو وہ انہی میں
 رہے گا اور یہیں مرے گا۔ (ویکھو ۲۲ منہ اخلقنا کمہ و فیہا نعیدکم و منہا نعجز حکم
 تارۃ اخری)۔ اس کو اسوا اور رفع کا لفظ صرف مسیح کو ہی نہیں آیا۔ بلکہ یہ لفظ اور دیگر
 لوگوں پر بھی آیا ہے۔ چنانچہ ۱۹ میں و رفعناہ مکانا علیا۔ ۲۵ میں و لوشئنا لہ رفعناہ
 ہما و لکنہ اخلد الی الارض و اتبع ہواہ اور ۲۵ میں و العمل الصالح یرفعه
 قرآن شریف میں ہے۔ ان تمام آیات میں لفظ رفع موجود ہے اور اسکو ساری مفعول مسیح کے
 ساتھ رفع کے پہلو ہی ہم پایہ ہیں۔ پس یہ کہ یہ معنوں پر ڈاکٹر صاحب نے لیے ہیں غلط ہیں اور نہ ہی
 یہ خاصہ مسیح میں ثابت ہے، اسکو معنی رفع روحانی ہو رفع جسمانی نہیں۔ (باقی آئندہ)

برنباس کی انجیل

ایک مدت تک بعض بیخبر عیسائی سناترین برنباس کی انجیل کو وجود میں ہی انکار کرتے رہے مگر آخر
 اس کتاب کا انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا جو کہ اطلالین زبان کے نسخہ کو کیا گیا ہے جو ایک ضخیم کتاب ہے جو ہمارے
 پاس پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس وقت ہم خود اس کو متعلق کوئی مفصل مضمون لکھنا نہیں چاہتے اور
 نہ ہی اس رسالہ میں اس قدر گنجائش ہو بلکہ ایک عیسائی سنہا ہی پرچہ ذی ایسٹ اینڈ وی ویسٹ
 کی گذشتہ اشاعت میں ایک مضمون ہی مضمون پر پادری ریگ نے شائع کیا ہے اس پر مختصری بحث کی گئی

اس مضمون کا عنوان پادری صاحب نے ”برنباس کی مجہری انجیل“ رکھا ہے اور مجہری کنہی کی یہ وجہ ظاہر کی ہو کہ دوسری فرضی انجیل کو خلاف جو عیسائی صاحبان کی تصانیف ہیں یہ ایک فرضی انجیل ہے جو کسی ایسے مسلمان کی تصنیف ہے جو عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اپنے نئے عقیدہ کی حمایت میں ایک فرضی انجیل لکھ دی۔ اس کو کسی مسلمان کی تصنیف قرار دینے کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور کی پیشگوئیاں صراحت کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور یہ بات عیسائی صاحبان کو پسند نہیں کیونکہ اس سے اسلام کی صداقت کا ایک اور ثبوت ملتا ہے اگرچہ انکو لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ کہ طرح اور ہزار باتوں کو رد کیا ہے اسی طرح اس انجیل کو بھی پرانی سمجھ کر جو ثبوت اس سے ملتا تھا اسے رو کر دیتے۔ کیونکہ انجیل کو کسی مسلمان کی تصنیف قرار دینے کے لیے یہ کافی وجہ نہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام کے ظہور کی پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم پادری صاحبان کو ہن بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اسلام اپنے ثبوت کیلئے برنباس کی انجیل یا کسی دوسری انجیل کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہزار چمکتے ہوئے ثبوت اور روشن نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور جس صورت میں عیسائی صاحبان ان سب ثبوتوں سے انکھیں بند کر رہے ہیں تو یہ امید رکھنی عیشہ کہ وہ برنباس کی انجیل یا کسی دوسری انجیل یا کسی اور کتاب کی پیشگوئی کی بنا پر صداقت کو قبول کر نیکیاں تیار ہو جاویں گے لیکن خود پادری صاحبان کیلئے یہ طریق درست نہیں ہے کہ جس کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشگوئی ملے اسے فرضی قرار دیدیں۔ یوحنا کی انجیل میں کس قدر وضاحت کے ساتھ آنحضرت کے ظہور کی پیشگوئیاں موجود ہیں پھر اسکو بھی فرضی قرار دینا چاہیئے۔ اور ایسا ہی دوسری کتابوں میں جن کا مجموعہ بائبل کہلاتا ہے بہت سی ایسی پیشگوئیاں موجود ہیں جن کی تفصیل کیلئے اس جگہ گنجائش نہیں ہے۔

صرف ایک یوحنا کی انجیل کو لے لو۔ کس قدر صفائی کے ساتھ اس میں حضرت عیسیٰ کے بعد ایک ارشاد ہے کہ ”یوحنا ۱۶: ۱۳ میں مذکور ہے کہ ”میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم انکی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ روح حق آویز وہ

تمہیں ساری سچائی کی راہ بتا دی گئی تھی وہ اپنی نہ کوئی لیکن جو کچھ وہ سنیں گی سو کیسے اور تمہیں آئندہ کی خبریں دیں گی۔ اب دیکھو کس قدر صفائی تو یہ پیشگوئی ایک اور نبی کی آئینہ تار ہی ہو جو اس بات کا مصداق ہو کہ ما یمنطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ یعنی اپنی کوئی بات نہ کہو بلکہ جو بات خدا کی طرف سے وحی ہو وہی کو بالفاظ دیگر جو کچھ سننے وہی کو۔ کیا عیسائی صاحبان اس پیشگوئی کا مصداق سو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ مگر کیا باوجود اس پیشگوئی کی موجودگی اور ایک مدعی کو جس نے وہی باتیں کہیں جو پیشگوئی میں تھیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی صاحبان نے سچا نبی مان لیا؟ ایسا ہی دس ہزار قدوسیوں کو ساتھ آئینکی پیشگوئی جس کا پورا ہونا سوائے فتح مکہ کے اور کہیں نہیں دکھایا جاسکتا۔ یا فاران کی چوٹیوں سے خداوند کے جلال کا ظاہر ہونا جو وہ بھی نبی عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق سے اور کسی طرح پوری ہوئی ہوئی ہوئی پیشگوئی نہیں کہلا سکتی۔ یہ سب واضح اور صریح پیشگوئیاں بائبل میں موجود ہیں پس جب عیسائیوں کی قبول کردہ مجموعہ کتب الہامی میں ایسی کھلی کھلی پیشگوئیاں موجود ہیں جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین پوری ہوئیں تو کسی مسلمان کو وضعی پیشگوئیاں بنانے کی کیا ضرورت تھی۔

مگر اس موقع پر ہم برنباس کی اس انجیل کی جو شائع کی گئی ہو اصلیت یا غیر اصلیت پر بحث نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کی تحقیق کسی اور موقع کیلئے چھوڑ دیں تبجب یہ کہ خود پادری ریگ صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک انجیل برنباس حواری کی تھی اور چھٹی صدی عیسوی تک اس کا نام فرستوں میں بھی پایا جاتا ہے مگر بعد میں وہ گم ہو گئی اور یہ بھی مانا ہے کہ ممکن ہے کہ اس موجودہ انجیل برنباس میں وہ پہلی انجیل برنباس کل کی کل موجود ہو یا اس کا کوئی حصہ یا خلاصہ مضمون موجود ہو چنانچہ اس مضمون میں پادری صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ گاسپل آف برنباس انجیل برنباس جو اب شائع ہوئی ہے اس قدر بعد کو زمانہ کی معلوم ہوتی ہے اور اس کی طرز بقدر نئے زمانہ سے ملتی جلتی ہے کہ ایک محقق کیلئے ابتدائی زمانہ کی غیر اصلی انجیل والی دیکھیں یہ کہیں کوئی نہیں۔

لیکن یہ بات قرین قیاس ہو کہ اس کے اوراق میں وہ مشہور قدیم زمانہ کی انجیل برنباس کل کی کل یا اس کا جزو یا خلاصہ مضمون موجود ہو جس کا نام چھٹی صدی کی ایک متعصبانہ فرست میں اس حیثیت سے پایا جاتا ہو کہ اس کو قبول نہ کرنا چاہیے۔

پاوریس صاحب کے مضمون کا خلاصہ انکو مشدرجہ ذیل فقرہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس انجیل سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ لکھنے والی کو نسبت قرآن کے بائبل کی واقفیت بہت زیادہ ہے اس لیے غالباً یہ کسی ایسے شخص کی تصنیف ہے جس نے عیسائی مذہب کو ترک کر دیا تھا۔ اور ہنگام قیاس ہو کام لیا جاسکتا ہو اس تصنیف میں اس سچے کوشش کی ہو کہ اپنی آپ کو نہیں تو اپنے لئے ہم مذہبوں کو یہ یقین دلا سکے کہ اسکی تبدیلی مذہب راستی پر مبنی ہے۔ یہ بھی ممکن ہو کہ اس کی کسی قدر غرض یہ ہو کہ مسلمانوں کو اس مذہب کی زیادہ واقفیت دلائی جاوے جس میں خود اس کتاب کے مصنف نے پرورش پائی تھی۔ اور قرآن میں لکھا گیا ہے بنی مریم کے ادب اور عزت کے لیے پائی جاتی ہو یہاں تک کہ اسکو بجز حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اور سب نبیوں کے افضل مانا گیا ہو اس ادب اور عزت کو مسلمانوں کو دلوں میں اور بھی بڑھایا جاوے۔ اس کتاب کی بنیاد اس اصلی قصہ کا بیان کرنا ہو جو چار قبل کردہ انجیل میں یسوع مسیح کے مشن کے متعلق بیان کیا گیا ہو۔ اور یہ محمدی انجیل نہ صرف ان تمام بڑے بڑے معجزات کو ہی بیان کرتی ہو جو مذکورہ چار انجیل میں بیان کیے گئے ہیں بلکہ اپنے پاس ہو دو اور معجزے بھی اسکو لیے جو بزرگتی ہے۔ یعنی معجزانہ طور پر فصل کا بمقام نائین بڑھا دینا اور شمع والو معجزہ کا (جو سورج کو ٹھہرانے کے متعلق ہو) دوبارہ کر دکھانا۔ x x x ساری کتاب میں یسوع کا چال چلن ایسا بیان کیا گیا ہو جو نہایت درجہ کو ادب و عزت اور تعریف کے قابل ہو۔ اور اسکو مشن اور اسکی وحی کو منجانب اللہ مانا گیا ہو اس کی پیدائش کو معجزانہ تسلیم کیا گیا ہو۔ اسکی ہر قدم میں فرشتوں کی تائید اور نصرت بتائی گئی ہو۔ اور اس کو اس میں سو الگ ہو نیک وقت خارق عادت واقعات کا ہونا قبول کیا گیا ہو۔ مگر وہ بار بار الوہیت بلکہ مسیحیت کے دعوے کا بھی انکار کرتا ہو۔ اور اپنی نفس

کیلیے کسی قسم کی بہشت کی اجازت نہیں دیتا۔ اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو آئندہ ظہور کی پیشگوئیاں اس کمنہ میں ڈالی گئی ہیں اور انہی کو مسیح اور خدا کا رسول قرار دیا گیا ہے۔ پادری ریگ اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ انجیل برنباس میں ایسی فقرات پائے جاتے ہیں جو انہوں نے اعلیٰ درجہ کی شوکت اور بلند خیالی کھتو ہیں اور جن کو سنکر ہر ایک نیک آدمی خواہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایسے دو فقرے پادری صاحب نے نقل بھی کیے ہیں جن میں ہر ایک فقرہ کا ترجمہ ذیل میں ملاحظہ ہے۔

”خدا اس بندہ کو جو صدق دل سے اس کی فرمانبرداری کریں فرماتا ہے کہ میں تیری اعمال کو جانتا ہوں اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ تو میرے لیے نیک عمل کرتا ہے چونکہ میں ابد الابد تک ہر تیری محبت میری فضل و سبقت نہ لیجائیگی چونکہ تو مجھ خدا اپنا خالق سمجھ کر اور اپنا آپ کہ میرے ساتھ بنا ہوا ہے مجھ کو میری عبادت کرتا ہے اور مجھ کو سوسا اس کو کچھ طلب نہیں کرتا کہ میری فضل اور رحم جو صدق دل سے میری فرمانبرداری کی توفیق دے اور چونکہ تو اپنی طرف سے میری فرمانبرداری کیلیے کوئی حد نہیں ٹھہراتا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کیلیے میری فرمانبرداری کو نیکی خواہش رکھتا ہے ایسا ہی میں بھی کرونگا کیونکہ میں تجھ کو ایسا اسکا اجر و ننگا گویا کہ تو میری برابر ہو کیونکہ میں نہ صرف تجھے بہشت کی تمام نعمات ہی دونگا بلکہ میں اپنا آپ بھی تجھ کو دونگا تاکہ جہنم تو ہمیشہ کیلیے میری فرمانبرداری کر نیسے خوش ہو تو تیرا اجر بھی میں ابدی کرونگا“

یہ پادری ریگ صاحب کے مضمون کا خلاصہ ہے۔ ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب اس کتاب پر ایک مبسوط مضمون لکھیں گے۔ اور ناظرین کو اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں گے۔

مختصر نوٹ اور ریویو

رضا بالقضا رسالہ تجلی الکتوبر و نومبر کے نمبر میں الف میم نے چراغین کی یادگاریں

ایک مضمون بعنوان ”مرزا غلام احمد کے فرزند کی وفات“ لکھا ہے جس کی تہسید یوں شروع کی ہو کہ ”جب کوئی خدا کا بندہ اپنی آرزو کو اتنی شدت کے موافق کرنا سیکھ لیتا ہے بلکہ اپنی لیے کسی آرزو کا رکھنا بھی گناہ سمجھتا ہے جو آئی مرضی کو تابع نہ ہو تو اس کو ہر حالت میں خوشی ہوتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے اور اس سے بھی سچی بات یہ ہے کہ یہ تعلیم اسلام کی ہے بلکہ اسلام کو لفظ کا مفہوم ہی ہے کہ انسان اپنی آپ کو کامل طور پر اپنی مولیٰ کی مرضی کو تابع کر دے۔ ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے۔ بلی من اسلم وجهہ للہ وهو محسن قلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہی سچ مسلمان ہیں۔ اور ان کی نسبت فرمایا کہ ان کو یہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح کا غم کرتے ہیں۔ اور اسلام اس تعلیم کو اپنی ہر ایک پیرو کو رگ و ریشہ میں داخل کرنا چاہتا ہے کیونکہ پانچ وقت کی نماز میں جس سورۃ کا ہر کلمت میں پڑھنا لازمی قرار دیا ہے وہ شروع ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین یعنی انسان خواہ کسی حالت میں ہو۔ خواہ اس کو کیسا ہی غم پہنچا ہو۔ خواہ اس کا کیسا ہی مالی نقصان ہوا ہو۔ خواہ اس کا کیسا ہی عزیز و عزیز اس سے جدا ہو گیا ہو۔ اس کو ہر حال میں حمد آئی ہی کرنی چاہیے۔ پس جو شخص اس سچی تعلیم کے مطابق ہر حال میں حمد آئی کرتا ہے وہ خدا کا شکوہ کب کر سکتا ہے اور کب کہہ سکتا ہے کہ اے خدا تو ذرا ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہ کیا۔ اس تعلیم کا کامل نمونہ اس زمانہ میں ہم حضرت مسیح موعودؑ میں دیکھا ہے۔ اور اسی مضمون کو متعلق جونگلی میں آپ کے صاحبزادہ کی وفات کے متعلق لکھا ہے ہم اپنی عینی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے صبر کا کامل نمونہ دکھلایا یہاں تک کہ اپنی پیارے بچہ کی وفات پر جس کی تیمارداری میں آپ پورے کئی راتوں تک جاگتے رہے سوائے ان الفاظ کہ انا للہ وانا الیہ راجعون آپ کے منہ کو کوئی لفظ نہیں نکلا اور ایک لمحہ کیلئے بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی بلکہ اسی دن عین جنازہ پر جماعت کو تسلی دیتے اور رضا بالقضا کی تاکید فرماتے تھے۔ اگر مضمون نویس کو طلب حق ہو تو اس کے لیے یہی نمونہ کافی ہے کہ کم از کم آئندہ کیلئے اس دل آزار اور گندہ طریق کو چھوڑ دے جو

اس فز سلسلہ احمدیہ کے مقدس بانی کا ذکر نہیں اختیار کر رکھا ہے۔
قبولیت دعا کا راز کہ اسی مضمون میں یہ اعتراض بھی کیا گیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب
ایک طرف تو اس امر کو معنی ہیں کہ خدا کو تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور
دوسری طرف وہ اپنی ایک پیاری بچہ کو دعا کر کے زندہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ اعتراض نہایت درجہ
کی نا فہمی اور روحانیت سے بے بہرہ ہونی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پیرے درجہ کی گستاخی ہے جو بندہ ہو کر
کوئی پیکہ کہ جو کچھ پیش کسوں وہی خدا کرتا ہے خواہ ایسے کلمات کو مسیح کی طرف منسوب کیا جاوے
یا کسی اور کی طرف۔ قبولیت دعا کو بارہ میں یہ بالکل سچ کچھ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذ عونی استجب لک
تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ مگر وہی خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ ولنبلونکم بشئ من الخوف
والجوع ونقص من الاموال والافس والثلثات ولبشر الصابرين الذين
اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان الله وانا اليه راجعون اولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون۔ یعنی ضرور ضرور تم تمکو
آزمائیں گے کی قدر خوف اور سہجہ کے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کو گھاٹے سے پس
خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو وہ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی
میں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانیں والے ہیں۔ ان لوگوں پر اپنی رب کی طرف سے برکتیں اور
رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کلام میں دوسری تاکید
سے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ایسا ضرور ہو گا کہ خدا کو برگزیدوں پر بھی طرح طرح کی مصائب آئیں گی۔
اور انہی لوگوں کو صبر دکھانے پر بھی ہدایت یافتہ کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دعا تو انسان کرتا ہی ہے
اور مصیبت کے وقت بھی کریگا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی مشیت سے ضرور
مصائب مومنین پر وارد کریں گے۔ اور یہ امور انکی ترقی کیلئے ہوں گے اور انپر جہنمیں اور برکتوں کا
موجب ہوں گے۔ اسلام نے جو اصول دعا کو بارہ میں سکھایا ہے وہ تو یہی ہے کہ بعض اوقات
خدا کو تعالیٰ اپنی بندگی کی دعا سن کر اپنی تقدیر کو ٹال دیتا ہے اور بعض وقت اپنی بات پہنچنے

سہموتا ہے۔ اور یہی سچی محبت کا اقتضا ہے۔ جیسا دو دوست ہوں تو بعض وقت ایک کی بات دوسرا مان لیتا ہے اور بعض وقت دوسرا پہلو کی بات مان لیتا ہے۔ پس اگر حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ مستجاب الدعوات ہونیکا ہے تو انہی معنوں کو رو سے جن کی رو سے قرآن شریف اللہ تعالیٰ کو برگزیدہ بندوں کو مستجاب الدعوات ٹھہراتا ہے۔ قرآن شریف میں ایسی تعلیم ہرگز نہیں اور نہ ہی حضرت مرزا صاحب نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر ایک عاقل اللہ تعالیٰ ضرور ضرور بندہ کی آرزو کو مطابق ہی کریگا۔ اگر انجیل میں تعلیم ہو تو ہو۔ اور یہ جو ڈوئی کو ساتھ الف میم نے مقابلہ کیا ہے کہ طرح ڈوئی کی لڑکی کے جگہ مر جانی پر اور ڈوئی کی دعا شفا یاب نہ ہونی، ہر حضرت مرزا صاحب نے اسے ملزم کیا تھا اسی طرح اب وہ خود ملزم ہوتے ہیں یہ مقابلہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ طرح الف میم آج مسیح کیلئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کون بیمار اسکو پاس آیا جو شفا یاب ہو کر نہ گیا۔ اور کس فرد کو اس ذوقم کہا جو زندہ نہ ہو گیا اسی طرح ڈوئی کا دعویٰ قرآن کی تعلیم کو خلاف یہ تھا کہ ہر ایک بیمار میری دعا شفا یاب ہو جاتا ہے پس اس پر تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ جب تمہاری اپنی لڑکی تمہاری دعا شفا یاب نہ ہوئی تو اور کوئی کیا ہوگا۔ لیکن جو شخص قرآنی تعلیم کو مطابق مستجاب الدعوات ہونیکا دعویٰ کرتا ہے اس پر اس اعتراض نہیں ہو سکتا کہ تیرا اپنا لڑکا کیوں دعا سوزندہ نہ رہا۔ ہاں اگر خدا کی اس مشیت پر وہ راضی نہ ہو تو قرآنی تعلیم کو خلاف ذہن صبری سو کام لیتے تو البتہ محل اعتراض تھا۔ مسیح کو حق میں اہل اہل ہی مضمون مسیح کو حق میں ایسی بیجا مبالغہ سو کام لیا ہے جو ایک خدا واحد کو پرستار کو نزدیک بڑی سے بڑا کفر ہے۔ یہ چند سطریں راقم مضمون کی جہالت کا کافی ثبوت ہیں۔ ”ذرا سوچو تو کیا مسیح کبھی بیمار ہوئے تھے؟ کیا کبھی کوئی مرض اپنا یا پرانا انکو قدموں پر سبے شفا لوٹا تھا؟ کس بیمار کو بستر پر وہ بلائے گئے اور اس کو شفا ملی حاصل نہیں ہوئی؟ کب انہوں نے ذوقم کہا کہ تنہا جان اٹھ نہ کھڑا ہوا؟ کون مردہ انکو پاس لایا گیا جو جلا یا نہیں گیا؟ کیا کبھی انکو لوگوں میں کوئی بیمار کا بیمار ہوا؟ کیا انکو دوستوں میں سے

کسی کو انکو موجود ہوتے ہوئے قبر نکل گئی؟ ایک طرف دوائیائی ہو تو ایسی اور اس کو مقابل تو ہم پرستی تو ایسی۔ بھلا اگر مسیح کو عزیزوں میں انکو جیتے جی کوئی نہیں مرا تو ہم انکو صبر کا نمونہ خاک سیکھیں گے۔ ہمیں تو فخر ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے عزیز صحابہؓ بھی آپکی آنکھوں کو سامنے فوت ہوئے اور شہید ہوئے اور آپ کے عزیز بچے بھی فوت ہوئے اور آپ نے اپنی امت کو صبر کا نمونہ دکھایا۔ پر تمھاری اعتقاد کو مطابق ایسی مصائب کے اوقات میں جو اس زندگی میں ہر انسان پر آنی ضروری ہیں مسیح نے کیا نمونہ دکھایا۔ اس قسم کے لغو اور یہودہ دعویٰ کا انجام تو وہی ہوتا ہے جو ڈوٹی کا ہوا ہے حضرت مسیحؑ نے ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا تم جھوٹ انکی طرف منسوب کرتے ہو۔ بیماروں کو شفا دینا اور مردوں کے زندہ کرنے پر ہم پہلے بھی بہت دفعہ لکھ چکے ہیں اور اگر سالہ میں بھی ڈاکٹر چھو پادھیا کو جواب میں اس کا کچھ تذکرہ آئیگا۔ مگر کیا انجیل خود ایسی مثالوں سے خالی ہے جن میں مسیح کو کسی طرح پرنا کامی ہوئی ہو۔ ایک شخص انجیل کے درخت کی طرف بھاگتا ہے اور اس پر پھل نہیں پاتا۔ اور نہ ہی اس کو پھلدار بنا سکتا ہے کیا وہ شخص جس کو ایک سرسبز درخت پر اتنی قدرت حاصل نہیں کہ اس میں پھل پیدا کر دے گلی اور سڑی ہوئی ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے؟ ایک شخص کے چیدہ حواریوں میں سے بعض کھلے طور پر مرتد ہو کر دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بعض مصیبت کے وقت لعنت بھیجتے اور بھاگنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں تو جس شخص کے روحانی بیماریوں سے شفا دینا کا یہ حال ہے کیا اس کو متعلق جسمانی بیماریوں کو شفا دینا کا ایسا دعویٰ صحیح ہے؟ اگر ایسے کھلے کھلے مجرم مردوں کو زندہ کر نیکی مسیح دکھاتے تھے تو کیوں الیاس کو زندہ کر کے یہود کو اعتراض کا جواب نہ دیدیا؟ کیوں خود مر نیکی بعد یہودیوں کو نہ دکھایا کہ دیکھو میں زندہ ہو کر با آسمان کی طرف جاتا ہوں؟۔ ایسے یہودہ عقیدے تاریکی اور جہالت کے زمانہ میں تو رائج تھے ہی مگر افسوس ہے کہ پادریسا حبان اب بھی اسی رام کہانی کو دہرائے ہیں جس کو انکو اپنے خواندہ لوگ ایک جھوٹا قصہ سمجھتے ہیں۔

اشاعت اسلام کا سوال) اشاعت اسلام کا سوال بہت قابل توجہ ہے ہم ذیہ کام رسالہ انگریزی کو ذریعہ شروع کیا تھا اور بعض چھوٹی چھوٹی کتابوں کی اشاعت کا بھی خیال تھا۔ مگر احمدی جماعت کی توجہ اس کی طرف دینی نہیں رہی۔ اشاعت اسلام کیلئے جو رقم ششہ میں وصول ہوئی تھی۔ سال گذشتہ میں اس کو کم رقم وصول ہوئی ہے میں تو یہ خیال نہیں کر سکتا کہ ہمارے احباب اس کو غیر ضروری خیال کر رہے ہیں کیونکہ خود حضرت امام ذہریؒ پر زور الفاظ میں اس کی تحریک فرمائی تھی۔ اور اس کو سلسلہ کا ایک اہم مقصد بیان فرمایا تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر جو قواعد احمدی انجمنوں کیلئے تجویز ہوئے تھے ان میں حضرت امام کی اجازت اور آپ کے حکم سے اشاعت اسلام کو چندہ کو لنگر اور مدرسہ کو چندہ کی طرح ضروری قرار دیا گیا تھا۔ مگر اس کی طرف بھی اکثر احمدی احباب اور احمدی انجمنوں کو توجہ نہیں فرمائی۔ اردو میگزین کی اشاعت میں جو مقصد مد نظر تھا وہ بھی صرف اشاعت رسالہ انگریزی کو ہی مدد پہنچانا تھا۔ مگر اس کی خریداری میں بھی سال حال میں کمی ہو گئی ہے۔ میگزین اردو کی خریداری اور انگریزی کی اعانت دونوں کا کم ہو جانا ظاہر جملہ احمدی احباب اور احمدی انجمنوں کیلئے قابل توجہ امر ہے۔ کیونکہ اس کا اثر بلا غیر میں جو اشاعت بذریعہ زبان انگریزی کی جاتی ہے اس پر پڑتا ہے۔ خصوصاً میں ان احباب کو بغیر نام لینے کو ہی توجہ دلاتا ہوں جنہوں نے ششہ ام کو ابتدا میں ہمیں بڑی بڑی امیدیں دلائی تھیں۔ اگر اس وقت ابتداء سال میں بڑی بڑی انجمنوں اور ذی قدرت احباب کی طرف سے زور کی تحریکات اور توجہ کا اظہار ہو تو ہم ابھی سو اس کا ردوائی کو وسیع پیمانہ پر شروع کر سکتے ہیں ورنہ سال گذشتہ کی کمی کو مد نظر رکھ کر کام کرنا پڑے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس تحریک پر سری علی کارروائی کی اطلاع ان احباب اور انجمنوں کی طرف سے جلد ہی مجمعہ ملیگی جو اشاعت اسلام کو سوال پر دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور اپنی اپنی جگہ انجمنیں اردو میگزین کی خریداری کی توسیع کو سوال پر بھی غور کریں گی۔ اسی اثناء میں اس امر کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ انگریزی مطبع کیلئے جو سال گذشتہ میں تحریک کی گئی تھی اس تجویز کو بھی ابھی ملتوی کرنا پڑا ہے۔ کیونکہ

جس قدر رقم بکارتھی اس کی چوتھائی کو قریب بمشکل جمع ہوئی ہو اور جس صورت میں عانت کی رقم میں کمی واقع ہو رہی ہو تو مطیع کو خیال کو بالفعل چھوڑ کر اور اس کو لیے کسی آئندہ وقت کے منتظر رہ کر اس امر کی طرف توجہ کرنا ضروری ہو جو بہر حال مقدم ہو۔

مجموعہ فتاویٰ احمدیہ متفرق اوقات پر جن جن مسائل کا استفسار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یا حضرت مولوی نور الدین صاحب کیا گیا ہو اور جن استفساروں کو جواب اب تک متفرق طور پر کتابوں یا اخباروں میں ہی دیج تھو ان سب کو مولوی محمد فضل خاں احمدی ساکن چنگا تحصیل گوجران ضلع راولپنڈی نے مجموعہ فتاویٰ احمدیہ کو نام سوا ایک جگہ جمع کر دیا ہے تین حصے ہیں۔ حصہ اول ۸۴ صفحے قیمت ۵ روپے ۹۰ صفحے قیمت ۸ روپے ۲۸ صفحے قیمت ۲ روپے محصول اک علاوہ۔ کتاب مصنف سول سکتی ہو۔

رد چکڑا لوی اس کو مصنف منشی محمد ظہیر الدین ساکن اروپ ضلع گوجرانوالہ ہیں جن کی سب ایڈیٹر احکم ہیں۔ کتاب کا مضمون اس کو نام سوا ظاہر ہے۔ تعجب ہے کہ باوجود مصنف کی موجودگی کو سو کتاب کا ہی غلبہ رہا۔ خصوصاً قرآن شریف کی آیات میں بہت غلطیاں رہ گئی ہیں۔ مگر یاد رہے کہ یہ کتاب انوار احمدیہ شین پریس میں چھپی ہو۔ اور چھپائی صاف ہے۔ مبادی الصرف والنحو از تصنیف حضرت مولوی نور الدین صاحب۔ محمد عبد الجہی صاحب عربی ۲ روپے کو ملتی ہے۔

شرعی نہ کلنک درشن تصنیف شیخ عبد الصمد صاحب احمدی (باوا شام بھیج) سنور ریاست پٹیالہ جس میں سحوالہ کلگی پوران۔ یہ بحث کی گئی ہو کہ حضرت مرزا غلام صاحب کاظمی اس زمانہ میں کرشن کاظمی ہو ۱۷۲ صفحے قیمت صرف ۸ روپے۔

رَبِّكَ وَالْهَامَاتِ حِطْرًا مَسِيحًا عَمَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ

۲۔ دسبرختہ ام۔ وقت صبح ساڑھو پاؤں بجو۔ (۱) انت مئی بمنزلۃ النجم الثاقب۔

مضمون کے لحاظ سے کتاب قابل قدر ہے۔ اس کی قیمت ۱۵ روپے

(۲) انہم ما صنعوا ہو کید سحر و لا یفلح السحر حیث اتی۔ (۳) انت منی بمنزلہ روحی۔ (۴) انت منی بمنزلۃ النجم الثاقب۔ (۵) جاء الحق وزهق الباطل۔ (۱) اتی معک ومع اهلك۔ حمل اوزارک۔ (۲) میں تیرے ساتھ اور تیرے تمام پیاروں کے ساتھ ہوں۔ (۳) اتی معک یا مسرور۔ (۴) وقع واقع و هلك هالك۔ (۵) وضعنا الناس تحت اقدامک۔ (۶) وضعنا عندک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ (۷) اجیبت دعوتک (۸) سنریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم۔ (۹) اجیبت دعوتکما۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ (۱۰) اتی معک یا ابراہیم۔ (۱۱) اتی انا ربک الاعلیٰ۔ (۱۲) اخترت لک ما اخترت۔ (۱۳) بحرام کہ وقت تو نزدیک سید (۱۴) شایر کو ایک واقعہ۔ (ہمارے تعلق) اللہ خیر و باقی۔ (۱۵) خوشیاں منائیں گے۔ (۱۶) بعد سنۃ واحدۃ۔ (۱۷) صلواتک خیر و باقی۔ ان صلواتک سکن لہم۔ (۱۸) دخلتم الجنة و ما علمتم ما الجنة ذلک الیوم الآخر۔ ۲۰۔ و سمر شہر۔ (۱) آج ہمارے تخت بیداری۔ (۲) ان شانک ہو الا بائر۔ (۳) خدا نے اسے لیا (۴) و اسدا والد اسدا ہو یا اولاً (یہ پنجابی فقرہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ طبع آدمی درست ہو گیا ہے) (۵) وقت رسید۔

آیام جلسہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہ وحی نازل ہوئی۔

یا ایہا النبی اطعموا الجائع والمعتر۔ (یعنی اے نبی بھوکوں اور

سوالیوں کو کھانا کھلاؤ۔)

میں ہیں۔ ان اخلاقیات کو پورا کر نیکے لیے حضرت اقدسؑ نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ سب احباب مدرسہ کے لیے حسب استطاعت چندہ دیں نیز جن احباب کے بچے تعلیم کے قابل ہیں وہ انکو تعلیم کے لیے بھیج دیں۔

(۳) مساکین اور یتیموں کی مدد۔ اسکو یہ تین الگ الگ فنڈ ہیں۔ ایک مساکین کے لیے۔ ایک یتیموں کے لیے۔ اور تیسری مدد کوۃ کی ہے قربانی کی کھالوں کا روپیہ مسکین فنڈ میں جمع ہوتا ہے اور مساکین اور یتیموں کے لیے ذی قدرت احباب مستقل طور پر بھی مدد کرتے ہیں۔ زکوۃ کا ہر حصہ بھی احباب کو چاہیے کہ حتی الوسع یہاں بھیجا کریں۔

(۴) مقبرہ بہشتی کا انتظام۔ جس کے لیے رسالہ الوصیت کو دیکھنا چاہیے۔

ضروری ہدایات

تمام احباب جو مذکورہ بالا کاموں کے لیے خط و کتابت کرنا چاہیں وہ ان ہدایات کو مد نظر رکھیں۔

(۱) ہر ایک قسم کا روپیہ جو مذکورہ بالا اغراض کے لیے بھیجا جاوے وہ منبر نام محاسب صدر انجمن احمدیہ قادیان آنا چاہیے۔ مگر نگر خانہ کا روپیہ براہ راست حضرت اقدسؑ کے نام بھیجا جاوے لیکن اگر دوسری مدت کو ساتھ ملا ہوا ہو تو محاسب کے نام بھیج کر اسے اطلاع دیدیں۔

(۲) منی آرڈر کے کوپن میں پوری تفصیل کہ روپیہ کن کن اغراض کے لیے دینی چاہیو اگر تفصیل لمبی ہو تو پیچیدہ خط میں دیں۔

(۳) ہر ایک رقم کی رسید باضابطہ دفتر محاسب دیجاوے گی جس شخص کو ایسی رسید نہ پہنچے اسے اپنی رقم کے متعلق خط و کتابت کرنی چاہیے۔

(۴) جو رقم دستی دفتر محاسب میں دیجاوے اسکی کچی رسید محرر کی دستخطی اس وقت دیجاوے گی اور اسکو بعد رسید

(۵) تمام مدت کے کھاتے دفتر محاسب میں رہیں گے۔ اور جو حساب کتاب میگزین کے چندہ یا کسی دوسرے چندہ کے متعلق دریافت کرنا ہو وہ سب دفتر محاسب سے دریافت کریں۔

(۶) سوائے حساب کتاب مالی کے باقی خط و کتابت ذیل کے پتوں پر ہونی چاہیے۔ میگزین اور بک ڈپو

اس کے متعلق میگزین میں دیجاوے گا۔ مدد رس اور بورڈنگ کے متعلق ایڈیٹر صاحب سے۔ مقبرہ کے متعلق انجمن احمدیہ قادیان سے۔ دیگر امور عامہ میں سکرٹری صدر انجمن احمدیہ۔ (سکرٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان)

رجسٹرڈ ایل نمبر ۳۰۳

مندرجہ ذیل کتب موجودہ بک ڈپو کی طرف ہم شائقین کو خاص طور پر توجہ دلاتے ہیں

- یہ کتابیں بذریعہ دی بی (مفصل فہرست الگ ملتی ہے) بیچر مگزین قادیان سے طلب کرو۔
- (۱) صداقت و فلسفہ اسلام پر۔ براہین احمدیہ جس میں نہایت پرزور دلائل کے ساتھ صداقت اسلام اور انحضرت کے منجانب اللہ ہونی کو ثابت کیا گیا ہے مکمل کتاب جس میں حصہ چہارم کا وہ اصل نسخہ ہے جو حضرت اقدس نے تشاعر میں چھپوایا تھا ہے۔ کو ملتی ہے۔ اسلام کا فلسفہ وہ لطیف لیکچر جو پانچ سوالوں کے جواب میں جلسہ اعظم ہونے میں حضرت اقدس کی طرف سے پڑھا گیا تھا۔ جسکی تطبیق قیمت صرف ۲ روپے ۲۰ پورٹ جاسے مذہب (۲) عیسائی مذہب پر۔ سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ۲ رخت مقدس۔ یعنی عیسائیوں سے مباحثہ جس میں علم کلام کے نئے اصول کو اچھے میں لیکچر بحث کی گئی ہے۔ قابل دید کتاب ہے۔ ۶۰ روپے نور القرآن حصہ اول ۲ حصہ دوم ۴۰ روپے ابطال الوہیت مسیح۔ ۱ (۳) آریہ مذہب پر۔ سرمہ چشم آریہ جو آریہ مذہب کے اعتراضوں کے جواب میں اور انکرا اصول کی تردید میں ایک لافانی کتاب ہے۔ ۵۰ صفحہ قیمت ۱۲ روپے نور الدین۔ ترک اسلام کے ۱۱ سوالوں کا جواب جو علامہ حضرت حکیم نور الدین صاحب کی تصنیف ہے ۲۵۶ صفحہ ۸ روپے آریہ دھرم جس میں نیوگ پر بحث ہے ۱۰ روپے نسیم عروت (۴) شیعہ مذہب پر۔ خلافت راشدہ حصہ اول ۱۸۰ صفحہ ۸ روپے حصہ دوم ۸۰ صفحہ ۸ روپے مولوی عبد الکبیر صاحب مرحوم کی لطیف تصنیف جس میں شیعہ مذہب کی ایسی تردید کی گئی ہے جسکا جواب کسی شیعہ سون نہیں سکا بحث کا اسلوب بالکل نیا ہے۔ خطوط شیعہ کا جواب ۲ (۵) سکھ مذہب پر۔ سرت بچن ۲۰۰ صفحہ قیمت ۱۰ روپے کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ باور انانک صاحب اسلامی طریق کے پیرو تھے۔ سکھ مذہب پر حجت قاطع ہے۔ (۶) سلسلہ احمدیہ کی حقیقت میں۔ غسل مصنف۔ ایک قابل دید کتاب ۸۲۸ صفحوں کی جو جو سبب ایک جامع کتاب ہونی کو ہر ایک احمدی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ سلسلہ احمدیہ کے متعلق ہر ایک مسئلہ پر اور احادیث تفاسیر وغیرہ کے تمام اقوال پر سیر کن بحث ہے۔ باقی کے لیے دیکھو مفصل فہرست۔ (۷) لغات القرآن ایک نہایت قابل قدر لغات قرآن شریف کی ہے جس میں بالمقابل کاملوں متین لغات عربی اور اسکا اردو ترجمہ دیئے گئے ہیں۔ قرآن شریف کا ترجمہ سیکھنے کے لیے از بس ضروری ہے۔ حصہ اول ۳۸۴ صفحہ قیمت ۴ روپے حصہ دوم ۶۰۸ صفحہ قیمت ۶ روپے (۸) بسمنا القرآن یہ اگرچہ بچوں کا قاعدہ ہے مگر ایک نہایت مفید چیز ہے جس سے بچوں کو قرآن شریف کے پڑھنے میں اعلیٰ درجہ کی سہولت ہوگئی ہے۔ چھ ماہ میں پچھ قرآن شریف پڑھ لیتا ہو۔ تین حصہ میں ہے۔ فی حصہ اسرکل ۳ (۹) مکتوبات و خطبات محمدیہ۔ انحضرت صلعم کے خطوط اور خطبے بڑی محنت سے جمع کیے گئے ہیں اور ساتھ اردو میں ترجمہ دیا گیا ہے۔ قیمت ۴ روپے خزینۃ المعارف تفسیر از حضرت مرزا صاحب حصہ اول و دوم ۴ حصہ سوم و چہارم ۸ روپے (۱۰) شرح ترمذی جلد اول و دوم یہ دو ضخیم جلد ہیں جن میں حدیث کی مشہور کتاب ترمذی کی جو صحاح ستہ میں سے ہے شرح ہے۔ قیمت بتیاض صفا کے گویا کچھ بھی نہیں فی جلد ۶ روپے۔

اعلان - ہر ایک سالانہ کنڈیشن فٹ بال و جینٹلمن وغیرہ مسٹری نظام الدین احمدی شریسا لکھنؤ سے مل سکتا ہے مکمل فہرست مفت۔

جس میں علامہ مذکور بالا لیکچر کے دیگر مذاہب کے جواب بھی ہیں ۲۰۰ صفحہ قیمت ۸ روپے

انوار احمدیہ پشین پریس میں شیعہ رجسٹرڈ علی نواب احمد کے انتہام سے طبع ہوا

آؤ لوگو کہیں نور خدا پاؤ گے پو تو نہیں طور سلی کا بتایا ہر نے

ریو لو او ایس

دنی کے مذہب پر

جلد ۷ بابت ماہ فروری سنہ ۱۹۰۸ء نمبر ۲

فہرست مضامین

۷۸-۷۷ {	بانی مذہب	۴۸-۴۱ {	حضرت مسیح کے بارہ
	بقیہ دعاوی بہار اللہ		میں قرآنی فیصلہ
۸۰-۷۷ {	مختصر نوٹ اور ریو لو	۴۴-۴۱ {	۹-خلق اور احیائے موتی
	ریو یا والہامات	۶۵-۴۴ {	۱۰-حضرت مسیح پر ایمان لانیکی حقیقت
۸۱-۷۷ {	حضرت مسیح موعود	۶۶-۴۵ {	۱۱-حضرت مسیح کا قیامت دن حکم ہونا
	علیہ السلام	۶۸-۴۶ {	۱۲-مسیح کی موت اور رفع

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰ فروری سنہ ۱۹۰۸ء کو منیجر میگزین کے اہتمام سے شایع ہوا۔ چند سالہ علما

رؤیا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

یکم جنوری ۱۸۹۸ء - ڈبہ پر خسرویم شد بلند، زلزلہ درگور نظامی نکلند۔ (۲) اتنی معک
اینا تذهب تسیر۔ ۲۔ جنوری ۱۸۹۸ء اتنی معک ومع اهلك۔ (۲) اتنی معک فی
کل حال۔ وعند کل مقال۔ (۳) اتنی معک فی کل موطن۔ نصر من الله و
فتح قریب۔ (۴) وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ (۵) واما نريتك بعض الذي
نعد هم اذ نتوفيتك (۶) نصرکم الله نصرًا مؤزرًا (۷) اتنی معک یا ابراہیم
۱۸۔ جنوری ۱۸۹۸ء یہ پیشگوئی کی آخری حد ہے (۷) وہ وعدہ ملیک گانیں جنتک خون کی ندیاں
چاروں طرف بہ نہ جائیں۔ ۱۹۔ جنوری ۱۸۹۸ء اتنی معک ومع اهلك لهذا۔ ۵۔ جنوری
۱۹۰۸ء۔ مرحوم امیر خان کی بیوہ جس دن اس کا خاندان فوت ہوا میں نے دیکھا کہ اس بیوہ کی پیشانی پر ۵ یا
یا ۷ کا عدد لکھا ہوا ہے میں نے وہ لکھا اور اس کی پیشانی پر ۶ کا عدد لکھا ہے۔ ۲۱۔ جنوری ۱۸۹۸ء
ملعونین اینما تقفوا اخذوا۔ (۲) ان الصفا والمروة من شعائر الله۔ ۲۶۔ جنوری ۱۸۹۸ء
حرّ قهها الله۔ (۲) قتلها الله۔ (۳) میری فتح ہوئی (۴) انا اذ ولا اليك (۵) انت متی
بمنزلة سمعی۔ ۲۸۔ جنوری ۱۸۹۸ء۔ اتنی معک یا ابراہیم۔ (۲) از خدا یا بند مردان خدا۔

ضروری ہدایات

تمام احباب جو خط و کتابت کرنا چاہیں وہ ان ہدایات کو مد نظر رکھیں۔
(۱) ہر ایک قسم کا روپیہ جو بھیجا جاوے وہ صرف بنام محاسب صدر انجمن احمدیہ قادیان آنا چاہیے۔ اگر
لنگر خانہ کار روپیہ براہ راست حضرت اقدس کے نام بھیجا جاوے لیکن اگر دوسری مدت کے ساتھ ملا ہوا ہو تو محاسب کے
نام بھیج کر سے اطلاع دیں۔
(۲) منی آرڈر کے کوپن میں پوری تفصیل کر دیہ کن اغراض کیلئے ہے دینی چاہیے اگر تفصیل لمبی ہو تو علیحدہ خط میں دیا
(۳) ہر ایک قسم کی رسید باضابطہ دفتر محاسب دیجاوے گی جس شخص کو ایسی رسید دینے سے اپنی رقم کے متعلق خط و کتابت
کرنی چاہیے۔
(۴) جو رقم دستی دفتر محاسب میں دیجاوے اس کی ایک کپی رسید محرر کی دستخطی دیجاوے گی اور اسکے بعد رسید باضابطہ پہنچے گی۔
(۵) تمام مدت کے دفتر محاسب میں رہیں گے۔ اور جو حساب کتاب میگزین کے چندہ یا کسی دوسرے چندہ کے
متعلق دریافت کرنا ہو وہ سب دفتر محاسب سے دریافت کریں۔
(۶) سوائے حساب کتاب مالی کے باقی خط و کتابت ذیل کے بتوں پر ہونی چاہیے۔ میگزین اور بک ڈپو کے متعلق میگزین
مدرسہ اور بورڈنگ کے متعلق میگزین مدرسہ سے۔ متفرقہ کے متعلق انٹر میڈیٹ سے۔ مساکین یتامی کے متعلق انٹر میڈیٹ
صدقات سے۔ دیگر امور عام میں سکریٹری صدر انجمن احمدیہ سے۔ (سکریٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

حضرت مسیح کے بارہ میں قرآنی فیصلہ

۹۔ خلق اور احیائے موتے

گزشتہ اشاعت میں ہم ڈاکٹر چتو پادھیال کی پیش کردہ آٹھ مزعومہ خصوصیتوں کا ہونا وہ مسیح میں بیان کرتے ہیں بحث کر چکے ہیں۔ اور باقی چار پر اس رسالہ میں بحث کریں گے۔ ان میں سے اول یہ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کی نسبت یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس میں خلق کرنے اور مردوں کو زندہ کرنیکی قدرت تھی۔ اور اس بات پر انہوں نے بہت زور دیا ہے بلکہ اسی اثنا میں یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح کے بیماروں کو شفا دینے کے معجزات میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں جو دوسروں کو حاصل نہ ہو اور ایک شخص پپو لوئیس (آٹ ٹیان) کا نام بھی لیا ہے کہ وہ مسیح کا ہم عصر تھا اور وہ بھی بیماروں کو شفا دیا کرتا تھا۔ اور پھر یہ بھی مانا ہے کہ قدیم زمانہ میں بھی موجودہ زمانہ میں بھی مختلف اقوام اور مذاہب اور مختلف ممالک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مگر ساتھ اس کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مٹی سے جاندار چیزوں کے پیدا کرنیکی اور مردوں کو زندہ کرنیکی طاقت کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ دعویٰ تو سراسر غلط ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا سوائے مسیح کے کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ کیونکہ بہت سے فرقے اپنے

اپنے پیشواؤں کی طرف ایسے ہی معجزات منسوب کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں میں بعض اولیاء کی طرف بھی ایسے معجزات منسوب کیے گئے ہیں۔ اور خود بائبل میں بعض انبیاء کے ایسے ہی معجزات کا ذکر ہے جیسا کہ حضرت مسیح کے معجزات انجیل میں ہیں لیکن چونکہ ہماری بحث عام طور پر معجزات مسیح کے متعلق نہیں اور نہ ہی ڈاکٹر چتوپادھیائے کے مضمون کا یہ مقصد تھا بلکہ وہ صرف قرآن شریف سے مسیح کی بعض خصوصیتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اس مضمون میں صرف الفاظ قرآنی پر بحث کریں گے کہ آیا کہاں تک قرآن شریف نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مسیح میں خلق کرنیکی قوت تھی اور مردوں کو زندہ کرنیکی طاقت تھی اور کہ یہ اسی کی خصوصیات ہیں اور دوسرے کسی نبی میں یہ طاقت نہ تھی۔ علاوہ ازیں چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ بیماروں کو شفا دینا کوئی حضرت مسیح کی خصوصیت نہ تھی۔ بلکہ معمولی انسان بھی اس قسم کرب دکھا سکتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس لیے ہم بالفعل صرف انہی دو معجزوں یعنی خلق طیور اور ارجائے موتی پر ہی بحث کریں گے۔

قبل اصل بحث کے انہی دو معجزات پر روشنی ڈالنے کے لیے دو باتیں بطور تمہید بیان کی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ خلق کی صفت صرف خدا کا خاصہ ہے اور کسی دوسرے کو نبی ہو یا غیر نبی یہ صفت نہیں دی گئی۔ بلکہ صرف اس اکیلے خدا کا یہ خاصہ ہے جس کی ذات واحد اور اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں خواہ مسیح ہو یا کوئی اور۔ اس کے متعلق قرآن کریم کے چند مقامات پیش کرتا ہوں۔ دیکھو سورۃ النحل آیت ۱۹ و ۲۰ والذین یدعون من دون اللہ لایخلقون شیئاً وہم یخلقون ۵ اموات خیر احياء ۵ و ما یشرعون ایان ۵ یبعثون۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کفار

خلق من دون خدا کا خاصہ ہے

خدا کے سوا (حاجت روا سمجھ کر) پکار رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں (نہ خالق) یہ مردے ہیں جن میں جان نہیں اور انکو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھا کھڑے کیے جاویں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں جن کو سوائے خدا کے معبود سمجھ کر پکارا جاتا ہے حضرت مسیح بھی شامل ہیں جنکو حق میں نصاریٰ نے یہ غلو کیا کہ ان کو خدا سمجھ کر پکارا اور قرآن شریف میں بصراحت موجود ہے کہ حضرت مسیح کو نصاریٰ نے خدا بنا لیا ہے۔ پس ایسے تمام معبودوں کے متعلق یہ فرمایا کہ ان میں سے کسی میں کچھ خلق کرنیکی طاقت نہ تھی اور نہ کبھی ان معبودوں نے کوئی چیز پیدا کر کے دکھائی اور نہ ہی خدا کے سوا دوسرا کوئی شخص کچھ خلق کر سکتا ہے۔ پس یہاں نہ صرف عام طور پر سوائے خدا کے کسی دوسرے میں خلق کی طاقت کے ہونیکا صاف طور پر انکار ہے بلکہ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں میں ایسی طاقت کے ہونیکا انکار بھی ہے جن کو خدا بنایا گیا اور جن میں اول نمبر پر حضرت مسیح ہی ہیں۔ پھر سورۃ الرعد کی آیت ۶ کے آخری حصہ کو دیکھو۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ۱۴ جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وھو الواحد القہار ترجمہ۔ ”یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اسی کی سی مخلوقات پیدا کر رکھی سے اور انکی نظریں وہ مخلوقات مشابہ ہو گئی ہے (یعنی یہ پتہ نہیں لگتا کہ خدا کی مخلوق کونسی ہے اور انکے معبودوں کی مخلوق کونسی) لے پیغمبر! تو انکو کہدے کہ ایک اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کر نیوالا ہے (اس کے سوا کسی دوسرے نے کوئی چیز خلق نہیں کی) اور وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے“ اس آیت میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ مخلوق تو خدا کی ہو اور کچھ دوسروں کی اور اسی طرح پر مخلوق مل جل گئی ہو۔ بلکہ ساری مخلوق ایک

خدا کی ہے اور جن لوگوں کو خدا کے سوا معبود بنایا جاتا ہے جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں انہوں نے کوئی خلق نہیں کی۔ پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو؟ ہرگز نہیں۔

دوسرا اصل جسے ناظرین کو اجائے موتی کا مضمون سمجھنے میں یاد رکھنا چاہیے یہ ہے کہ جس شخص پر موت قطعی طور پر وارد ہو چکی ہے اسکو پھر اس دنیا میں واپس نہیں بھیجا جاتا۔ اس پر قرآن کریم کی کئی آیات گواہ ہیں جن میں سے اس جگہ صرف تین بیان کی جاتی ہیں۔ اول سورۃ الزمر کی آیت ۴۲ جہاں قرآن کریم فرماتا ہے اللہ یتوفی النفس حین موتھا والقی لم تموت فی منامھا فیمسک الیقظی علیھا الموت ویرسل الی الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون۔ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ لوگوں کا قبض روح کرتا ہے موت کے وقت اور جو لوگ مرے نہیں انکے سوتے وقت (انکا قبض روح کیا جاتا ہے) پھر جن کی نسبت خدا موت کا حکم قطعی صادر کر چکا ہے انکو روکے رکھتا ہے (یعنی اس دنیا میں واپس نہیں بھیجتا) اور دوسری روحوں کو (یعنی جنکی نسبت موت کا حکم قطعی صادر نہیں ہوا جیسا سوتے ہوئے وغیرہ) انکو ایک وقت مقرر تک پھر دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ تحقیق اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں“ یہ بطور ایک اصل کے بیان کیا گیا ہے جس میں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جس کے متعلق خدا کے ہاں سے موت کا حکم قطعی صادر ہو چکا ہے۔ اس کی روح پھر اس دنیا میں واپس نہیں بھیجی جاتی۔ بلکہ انکی واپسی کیلئے یوم البعث ہی مقرر ہے اسی کی تائید قرآن کریم کی دوسری آیات ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت ۹۹ و ۱۰۰ جہاں فرماتا ہے۔ حتی اذا جاء احدہم الموت

کر دے اس دنیا میں واپس نہیں آتا

قال رب ارجعون ۛ لعلی اعل صالحا فیما ترک کلا ۛ اھا کلمۃ ہو قائلھا
ومن وراثھم برزخ الی یوم یبعثون۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ ”جب
ان میں سے کسی کی موت آجاتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے پھر
ایک مرتبہ دنیا میں بھیج تاکہ جس کو میں نے ترک کیا ہے اس میں نیک عمل کروں۔ ایسا
ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک بات ہے جسے وہ کہتا ہے (مگر چونکہ یہ سنت اللہ کے
خلاف ہے اس لیے اس کی یہ درخواست منظور نہیں ہو سکتی) اور لوگوں کے مرے
پچھے عالم برزخ ہے جہاں انکو اس دن تک رہنا ہوگا جبکہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے
جائیں گے یعنی روز قیامت تک۔“۔ ان آیات سے بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ
یہ امر کہ ایک دفعہ موت قطعی وارد ہو کر پھر ایک شخص کو اسی دنیا میں بھیجا جائے یہ
سنت اللہ کے خلاف ہے اور کسی صورت میں خدائے تعالیٰ اس امر کو جائز نہیں رکھتا۔
بلکہ مرنیکے بعد تمام رحوں کو عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے اور دوبارہ زندگی بھی ایک
ہی دفعہ ہوگی جو یوم البعث یعنی قیامت کا دن یا سب مردوں کے زندہ کیے
جانے کا دن ہے۔

اب میں تیسری آیت کو جو اسی مضمون پر شاہد ہے بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے
وحرام علی قریۃ اھلکئھا اھم لایرجعون۔ سورہ انبیاء۔ آیت ۹۵
اور جن لستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان پر یہ امر قطعی طور پر ممنوع ہو چکا
(کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر آئیں) وہ ہرگز لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس آیت
میں بھی یہ امر قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کہ مردوں کا اسی دنیا میں لوٹ کر
آنا قطعی طور پر خدا کے ہاں ممنوع ہو چکا ہے اور خدائے تعالیٰ نے اسی کو اپنی سنت
قرار دیا ہے کہ جو مر چکے ہیں وہ ہرگز لوٹ کر اس دنیا میں نہ آئیں گے۔ اس جگہ یہ بھی ضروری
ہے کہ ان اعتراضوں کا جو اس آیت کے معنوں پر وارد ہو سکتے ہیں۔ جواب دیا جاوے۔

سب سے پہلے اس کے بعد کی عبارت کو لینا چاہیے کہ آیا اس سے انہی معنوں کی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔ مابعد کی تین آیتوں کے ساتھ ملا کر عبارت طرح پر ہے وحرام علی قریۃ اہلکناہا انکم لا یرجعون حتیٰ اذا فتحت یا جوج وما جوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا ۱ یولینا قد کنا فی غفلۃ من ہذا بل کنا ظالمین ۲ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا وارحون ۳ اور جن بستی دے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یا جوج اور ما جوج کھول دیئے جائیں اور وہ ہر بلندی سے جلدی نکلتے چلے آویں گے اور قیامت کا وعدہ برحق نزدیک آئینا تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ بول اٹھے ہائے ہماری کبھوتی ہم اس سے غفلت میں رہے بلکہ ہم قصور وار تھے۔ تم اور وہ سب جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہو اور تم سب کو اس میں داخل ہونا ہو گا سب سے پہلے یا مرقاب ذکر ہے کہ اس آیت کے معنی کرنے میں بعض لوگوں کو الفاظ حتیٰ اذا فتحت اللہ سے دھوکہ لگتا ہے۔ حالانکہ جو شخص نظر غور سے ان آیات کو پڑھیں گا وہ آسانی سے دیکھ لیگا کہ خلاصہ مضمون ان کا یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی سنت یوں رکھی ہے کہ جب کسی بستی پر یعنی بستی کے رہنے والے انسانوں پر موت وارد کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آتے جب تک کہ ایک وقت مقرر جس کو وعدہ الحق کہا گیا ہے نہ پہنچے۔ یعنی قیامت کا دن جس دن کافر حیرت میں رہ جائیں گے کہ ہم تو ان باتوں کا انکار کرتے تھے مگر آخر یہ سب سچی نکلیں اور ہم قصور وار نکلتے پھر اس دن انکو مع انکے معبودوں کے جہنم میں ڈالا جائیگا۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف جب قیامت کا ذکر فرماتا ہے تو اس کے بعض آثار سے اس کا ذکر شروع کرتا ہے۔

اب قرب قیامت کے علامات میں یا جوج یا جوج کا خروج بھی ہے اس لیے قیامت کا ذکر اس علامت کے شروع کیا گیا ہے یعنی مُردوں کا واپس آنا ایک خاص وقت تک ممنوع ہے اور وہ وقت وہ ہے کہ اس کے قریب آثار میں یا جوج و ماجوج کا خروج ہے یعنی یا جوج و ماجوج ہر بلند می پر قابض ہو جائیں گے پھر وہ اصل وعدہ قیامت کا بھی آپہنچے گا جیسا کہ الفاظ و اقتراب الوعد الحق سے ظاہر ہے جبکہ ان مُردوں کو دوبارہ زندہ کر کے جو کافر اور منکر تھے انکو جہنم میں ڈالا جائیگا مگر نیکوں کو اس جہنم سے بچا یا جائیگا جیسا کہ الفاظ ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون سے ظاہر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی قانون کا اعادہ فرمایا ہے جسکا ذکر دوسری آیات میں بھی ہے کہ موت قطعی و ادوم ہونیکے بعد کسی کو اس دنیا میں واپس نہیں بھیجا جاتا بلکہ مُردوں کے لیے دوبارہ اٹھائے جانیکا وقت ایک ہی مقرر ہے اور وہ قیامت کا دن یا یوم البعث ہے جس کے آثار کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

دوسرا امر غور طلب اس آیت کے معنی میں ہے کہ آیا لوٹ کر دنیا میں آنکی مانت صرف ان مُردوں کے لیے ہے جن کی بستیاں جیسا کہ آیت کا ظاہر مفہوم لیا جاتا ہے ہلاک کر دی گئیں یا تمام کے لیے۔ اس کے لیے چند باتیں یاد رکھنی چاہئیں اول یہ کہ لفظ ہلاک کے مفہوم میں کوئی ایسا امر داخل نہیں جس سے نافرمانی کی وجہ سے مارا جانا مراد لیا جاسکے۔ اہلک کے معنی زبان عربی میں یہ ہیں کہ اسپر موت وارد کر دی۔ اس کا خاتمہ کر دیا۔ اسکی زندگی نے لی۔ اور یہ لفظ اگر مجربین کے حق میں استعمال ہوا ہے تو نیکوں کے حق میں بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے۔ قل ارعیتہم ان اھلکنا اللہ و من معی او رحمنا

فمن یجیر الکفارین من عذاب الیم۔ اے پیغمبر کافروں سے کمدے کہ بتاؤ اگر اسد مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تاہم کافروں کو دردناک عذاب کے کون بچائیگا۔ اور سورہ مائدہ کے شروع شروع میں ہی فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئاً ان اراد ان یهلك المیسیم ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعاً۔ کہہ کس کا زور خدا کے آگے چلتا ہے جبکہ اس نے ارادہ کیا کہ مسیح ابن مریم اور انکی والدہ اور ان تمام لوگوں کو جو اس وقت روئے زمین پر تھے ہلاک کر دے۔ اور حضرت یوسف کے متعلق ہے جو حتیٰ اذا هلك قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولاً۔ (المؤمن) یہاں تک کہ جب حضرت یوسف ہلاک ہو گئے تو انکے مرنیکے پیچھے اس قدر تم لوگوں نے انکے حق میں غلو کیا کہ کہنے لگے اب انکے بعد کوئی اور رسول ہی مبعوث نہ ہوگا۔

دوسرا لفظ صل طلب قریۃ ہے۔ مگر اس کے سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہیں کیونکہ یہ تو ظاہر ہے اور خود ضمائر صاف بتا رہی ہیں کہ بستی کے ہلاک کرنے سے مراد واقعی گھروں کا تباہ کرنا نہیں ہے بلکہ اس بستی کے رہنے والوں کی ہلاک کرنا ہے۔ اور قریہ ہر ایک ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں انسان ملکر رہتے ہوں پس بستی سے مراد بستی کے رہنے والے یعنی انسان ہی لیے جائیں گے۔ پس ما حصل آیت کا یہ ہوا کہ جب ہم کسی انسان یا انسانوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو پھر انکو لوٹا کر اس دنیا میں نہیں بھیجتے۔

اسی معنی کی تائید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو جو میں نیچے بیان کرتا ہوں بہت سے محدثین نے بیان کیا ہے اور نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے لیا ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا جابر مالی اراک منكسرا

قلت یا رسول اللہ استشهد ابی و ترک عیالا و دینا فقال الا ابشرک
 ما لقی اللہ بہ اباک قلت بلی۔ قال ما کلمہ اللہ احد اقط الامز و راع
 حجاب و احیا اباک فکلمہ کفا حاقا قال یا عبدی تمن علی اعطک
 قال یا رب تحییئنی فاقتل فیک ثانیۃ قال الرب تعالیٰ قد سبق مئی
 انہم کلایرجعون۔ ”جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا اے جابر کیا وجہ ہے میں تمہیں غمگین پاتا ہوں
 میں نے جواب دیا اے رسول خدا میرا باپ شہید ہو گیا اور پیچھے بڑا کنبہ اور قرضہ چھوڑ
 گیا ہے آپ نے فرمایا کیا میں تجھ کو خوشخبری سناؤں کہ تیرے باپ کو خدا کو ہاں سے
 کیا ملا ہے۔ میں نے عرض کیا فرمائیے۔ فرمایا نہیں کلام کی خدا نے کبھی کسی سے
 مگر پردہ کے پیچھے سے اور خدا نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے دوبارہ گفتگو
 کی اور فرمایا اے میرے بندے کوئی خواہش کر میں تجھے تیری خواہش کے مطابق
 عطا کروں گا۔ اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے زندہ کر دے تاکہ میں
 دوسری مرتبہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے یہ وعدہ میری طرف
 سے پہلے سے ہو چکا ہے کہ انہم کلایرجعون یعنی جو لوگ ایک دفعہ مر چکے
 ہیں وہ دوسری دفعہ زندہ کر کے اسی دنیا میں نہ بھیجے جاویں گے۔ گویا چونکہ
 یہ خواہش سنت اللہ کے خلاف تھی اس لیے پوری نہ کی گئی۔

اب اس حدیث پر غور کرو کہ کس طرح صاف الفاظ میں اسی معنی کی تائید کرتی
 ہے جو ہم نے آیت وحرام علیٰ قریۃ اہلکنہا انہم کلایرجعون کے
 بیان کیے ہیں۔ اول یہ امر قابل غور ہے کہ سچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ کو
 جو اس کی راہ میں شہید ہوا ہے یہ فرمایا کہ تم جو کچھ چاہو مانگو تمہیں دیا جائیگا وہ بندہ
 یہ خواہش کرتا ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے تاکہ خدا کی راہ میں دوبارہ اپنی جان نچے

مگر یہ خواہش اسکی پوری نہیں کی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے پہلے وعدہ ہو چکا ہے جس کا خلاف کسی صورت میں نہیں ہو سکتا اور وہ وعدہ یہ ہے کہ مردوں کو کوٹایا نہیں جائیگا یعنی انکو دوبارہ اس دنیا میں نہیں بھیجا جائیگا۔ اس قانون اتنی کو اسقدر اٹل قرار دیا گیا ہے کہ باوجود اسکے کہ خدائے تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ جو کچھ تم مانگو میں تمہیں دوں گا مگر پھر بھی جب اس قانون کو خلاف خواہش کی گئی تو اسکے پورا کرنے سے انکار کیا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ ایسا قانون ہے جس میں کسی قسم کے استثناء کو بھی دخل نہیں۔ کیونکہ اگر اس قانون میں کوئی استثناء ہو سکتا تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے اسوقت کر دکھاتا جبکہ خود ہی وعدہ بھی کیا تھا کہ جو کچھ مانگو دیا جائیگا۔ مگر باوجود اس وعدہ کے استثناء نہ کیا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ قانون مردوں کو دوبارہ اس دنیا میں نہ بھیجنے کے متعلق ایسا اٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کسی استثناء کو اس میں روا نہیں رکھا چہ جائیکہ کسی نبی کے ذریعہ اس قانون کو بدل دیتا۔ یا اس کے خلاف جائز رکھتا۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ جس وعدہ کا اس حدیث میں حوالہ دیا گیا ہے اسکے الفاظ انہم لایرجعون ہیں اور یہی الفاظ بعینہ اس آیت کے اخیر میں بھی ہیں جس پر ہم بحث کر رہے ہیں یعنی وحلام علی قریۃ اہلکنہا انہم لایرجعون۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہی وعدہ یاد دلارہا ہے۔ جو اس آیت میں کیا گیا ہے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس امر پر بحث نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے۔ وہ ہر امر پر قادر ہے۔ مگر جب وہ اپنا ایک قانون خود بیان فرما دے اور پھر اسکو ایسا اٹل بھی قرار دیدے کہ اس میں کسی قسم کے استثناء کو دخل نہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ خدا کے کلام کے معنی کرنے میں اس قانون کو زیر نظر رکھیں اور کوئی ایسے معنی کسی لفظ کے نہ کریں جو اس کے خلاف ہوں۔ مردوں کو

واپس نہ بھیجنا اس کو خدا نے اپنا اٹل وعدہ اور اپنی لا تبدیل سنت قرار دیا ہے پس اس خدا کے وعدہ اور اس سنت اللہ کے خلاف خدا خود بھی نہیں کرتا چہ جائیکہ کوئی نبی یا رسول ایسا کرے۔

حضرت مسیح کا معجزہ

اب حضرت مسیح کے معجزات کو لو چونکہ زیادہ زور عموماً مرعومہ اچائے موتی دیا جاتا ہے اس لیے پہلے ہم اسی معجزہ کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو مخاطب کر کے قرآن شریف میں فرماتا ہے واذ تخی الموتی باذنی جب تومردونکو زندہ کرتا تھا میرے اذن سے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا منشاء ان الفاظ سے یہ ہے کہ جو لوگ حقیقت مرچکے تھے یا قبروں میں پڑ چکے تھے انکو حضرت مسیح زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں لے آیا کرتے تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نہایت صراحت سے اس بات کا انکار کرتا ہے کہ کوئی مردہ دنیا میں واپس آ کر اور جبرِ قطعی حکم موت کا وارد ہو چکا ہے وہ دوبارہ زندہ کیا جائے۔ پس اس سے مراد کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت مسیح جسمانی طور پر مردوں کو زندہ کرتے تھے کیونکہ یہ امر خدائے تعالیٰ کی ایک دوسری سنت کے خلاف ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ معنی صحیح نہیں تو کیا قرآن کریم میں مردوں کا کسی اور طرح پر زندہ کیا جانا مذکور ہے؟ اور اس کے بعد یہ سوال ہو گا کہ آیا اگر ایسا ذکر قرآن میں ہے تو حضرت مسیح کا مردوں کو زندہ کرنا ان معنوں کے مراد ہو سکتا ہے؟ ہم ان دونوں سوالوں کا جواب نیچے الگ الگ دیتے ہیں۔

ایسا کہ تعالیٰ سے قرآن کریم کی اصطلاح میں روحانی اجساد مراد ہے۔

اول یہ امر ہے کہ قرآن کریم مردوں کے زندہ ہونے یا زندہ کرنا کو معنوں کے رو سے جائز ٹھہراتا ہے کیونکہ جسمانی مردوں کا زندہ ہونا کلام الہی کے رو سے قطعی ممنوع ہے۔ سو واضح ہو کہ قرآن کریم میں اکثر جگہ مردوں کا زندہ کرنا ان معنوں کے رو سے بیان کیا گیا ہے کہ ان میں روحانی زندگی پھونکی جائے۔ یہ آیات اس کے

قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں کہ سب کو بیان کرنا موجب طوالت ہوگا اس لیے صرف دو تین آیات پر اکتفا کیا جائیگا ورنہ دراصل بار بار قرآن شریف میں زمین کے مُردہ ہونے اور لوگوں کے مُردہ ہونیکا اور بذریعہ انبیاء اور سب سے بڑھکر بذریعہ خاتم النبیین افضل الرسل علیہ الف الف صلوٰۃ و سلام انکے زندہ کیے جانیکا ذکر ہے غور کرو ذیل کی آیات پر۔ سورۃ الانعام رکوع ۱۵ آیت ۲۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ادمن کان میتاً فاحیینہ وجعلنا لہ نوراً یمشی بہ فی الناس لمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها یعنی غور کرو کہ ایک شخص جو پہلے مُردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو ایک نور عطا فرمایا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں گھرا پڑا ہے وہاں سے نکل نہیں سکتا اب صاف ظاہر ہے کہ ابجگہ جس کو مُردہ کہا گیا ہے وہ اصلی یعنی جسمانی طور پر مُردہ نہیں بلکہ روحانی مُردہ ہے جو سبب اپنے کفر اور شرک اور بد اعمالی کے مُردہ ہے۔ اور پھر اس مُردہ کے زندہ کرنے سے یہ مراد نہیں کہ کوئی جسمانی مُردہ تھا پھر اس کی لاش کفن کے اندر سے اٹھ کھڑی ہوئی یا قبر میں سے باہر نکل آئی بلکہ زندہ کرنے سے مراد اسے روحانی زندگی کا عطا کرنا ہے جس کی تفسیر خود ہی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان فرمادی کہ اسکو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے ایک نور عطا کر دیا جس سے وہ لوگوں کے درمیان ممتاز ہو گیا۔ اور پھر اس زندہ کیے ہوئے مُردہ کے مقابل پر ان لوگوں کو بیان فرمایا جو ابھی تک کفر اور شرک کے اندھیروں میں گھرے پڑے ہیں اور ان سے نکل نہیں سکتے گویا وہ ابھی تک مُردہ ہی ہیں۔ پھر غور کرو سورۃ الانفال آیت ۲۰ پر جو تیسرے رکوع سورہ مذکور میں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم لے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ مانو اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب وہ رسول تم کو بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ

کرے۔ اسجگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احیائے موتی کا ذکر ہے اور صاف فرمایا کہ یہ رسول تکوین زندہ کرتا ہے۔ اسجگہ بھی زندہ کرنے سے مراد روحانی زندگی کا عطا کرنا ہے ان لوگوں کو جو روحانی طور پر مر چکے تھے نہ کہ جسمانی طور پر مردوں کو زندہ کرنا۔ اسجگہ ہم ان لوگوں سے جو مسیح کے لیے ناحق کی خصوصیتیں پیدا کرتے ہیں یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسیح کے مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہو تو اس سے جسمانی مردے مراد لیے جاویں اور آنحضرت کے مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہو تو روحانی کیا اس فرق کی کوئی وجہ قرآن شریف سے بھی معلوم ہوتی ہے یا انہوں نے مسیح کو ناحق کا ایک بت بنا رکھا ہے کہ اس کے لیے معمولی الفاظ کے معنے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ غور و تدبر سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ اندھی تقلید میں خدا کے کلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل کی آیات ۸۰ و ۸۱ پر غور کرنا چاہیے جو چھٹے رکوع سورۃ میں ہیں۔ انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ وما انت بھدی العمی عن ضلالتھم ان تسمع الا من یؤمن بایتنا فھم مسلمون۔ ترجمہ۔ ”اے پیغمبر تم مردوں کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے ہو ایسی حالت میں جبکہ وہ (مردے اور بہرے) پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں اور نہ ہی تم اندھوں کو انکی گمراہی سے روک کر راہ دکھا سکتے ہو۔ تم نہیں سنا سکتے اپنی باتیں مگر انہی کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہی مسلم ہیں“ اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں کون سے مردے اور بہرے اور اندھے مراد ہیں۔ کیا یہ جسمانی مردے تھے جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے تھے اور کلام الہی کو سنتے نہ تھے؟ نہیں بلکہ یہ وہی مردے تھے جن کو نبی کریم زندہ کر رہے تھے۔ اور ایسے مردوں کو اپنے اپنے وقت میں دوسرے انبیاء نے بھی زندہ کیا اور حضرت مسیح نے بھی ایسے ہی مردوں کو زندہ کیا۔ اسی کی تائید میں ایک اور مقام کا حوالہ دیکریں بس کرتا ہوں۔ یہ ہیں سورۃ فاطر

۴ اور نہ ہی بہرے کو اپنی آواز سنا سکتے ہو۔

کی آیات ۱۹-۲۰-۲۱- انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب ۱۱ قاسم الصلوٰۃ
ومن تزکی فانا یتزکی لنفسہ ۱۲ والی اللہ المصیرہ وما یتوی الا عمی
والبصیرہ ۱۳ ولا الظلمت ولا النورہ ولا الظل ولا الحرورہ ۱۴ وما
یتوی الاحیاء ولا الاموات ۱۵ ان اللہ یتسمع من یشاء وما انت
بسمیع من فی القبور۔ ترجمہ۔ ”اے پیغمبر تم تو انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو
بے دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو شخص پاکیزگی
کی راہ کو اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے تزکیہ نفس حاصل کرتا ہے۔ اور
الحد ہی کی طرف ٹوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے
اور اندھیرا اور روشنی ایک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی چھٹاؤں اور ڈھوپ پر برابر ہو سکتے
ہیں اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں الحد جس کو چاہتا ہے سنا تا ہے
اور تم ان لوگوں کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔“ اب ان تمام
مثالوں میں مراد صرف مسلمان اور کافر لیے گئے ہیں۔ نہ کہ واقعی اندھے یا حقیقت
وہ مردے جو قبروں میں پڑ چکے ہیں بلکہ جیسا کہ سیاق و سباق مضمون سے ظاہر ہے
یہ سب نام روحانی صفات کو ظاہر کر نیوٹے ہیں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے
کہ یہاں ان روحانی مردوں کو نہ صرف مردہ کا خطاب ہی دیا گیا ہے بلکہ انکو قبروں
میں مدفون بتایا گیا ہے۔

اس تمام بحث کے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ موتی سے مراد قرآن شریف نے
صرف جسمانی مردے ہی نہیں لیے بلکہ اکثر مقامات میں اور خصوصاً ان مقامات میں
جہاں مردوں کو زندہ کر نیکا ذکر ہے موتی سے مراد روحانی مردے لیے ہیں خصوصاً
اس لیے کہ ایسے مقامات میں جیسا کہ ثابت کیا جا چکا ہے جسمانی مردے مراد ہی نہیں
ہو سکتے۔ کیونکہ جسمانی مردوں کا اس دنیا میں واپس آنا سنت الہی کی رو سے ممنوع ہے۔

جسمانی مردوں کی واپسی کے لیے خدا نے بار بار قرآن شریف میں ایک ہی دن کا ذکر فرمایا ہے جو یوم البعث یعنی قیامت کا دن ہے جب سب مردے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بات ایسی صاف اور واضح ہے کہ جو شخص ادنیٰ تدبیر سے بھی قرآن شریف کو پڑھیں گا اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ ایسا ہی یہ بات بھی قرآن شریف کے متفرق مقامات پر غور کر نیسے معلوم ہو جاتی ہے کہ جہاں انبیاء علیہم السلام کے مردوں کو زندہ کر نیکا ذکر ہے وہاں مراد روحانی نفع ہے یعنی روحانی زندگی کا ان لوگوں میں پھونک دینا جو روحانی طور پر نہ کہ جسمانی طور پر مردوں میں داخل ہو چکے تھے۔ اور یہ سب کفر اور شرک میں غرق ہونیکے انکی روحانی زندگی قطعاً معدوم ہو گئی تھی۔ پس کوئی شخص جو قرآن شریف کو پڑھتا ہے اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ کلام الہی میں دو قسم کے مردوں کا ذکر ہے یعنی جسمانی مردے اور روحانی مردے۔ اور دونوں کے لیے ایک ہی لفظ موتی یا اموات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر ان دو قسموں کے مردوں کے احیاء کا بھی ذکر ہے۔ جسمانی مردوں کے احیاء کے لیے تو یوم قیامت مقرر کیا گیا ہے اور روحانی مردوں کے احیاء کے لیے کسی نبی کی بعثت۔ جو ان میں روحانی زندگی پھونک دیتا ہے۔ اور یہ ایک صاف ادبیت فرق ہے جس کو قرآن شریف نے ملحوظ رکھا ہے جیسا کہ اکثر یہ فرما کر کہ زمین مردہ تھی یہ بڑھایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کی بارش سے اسے زندہ کیا جس سے مراد روحانی زندگی کا بہرکت بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے۔ قرآن شریف اور اس میں مسیح کے معجزات کے تذکرہ کو سمجھنے کے لیے اس مضبوط امتیاز کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیئے۔ اور اس امتیاز کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ہی بعض لوگوں نے الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھنے میں غلطیاں اور ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اس امتیاز کے ساتھ ہم کسی خاص موقع پر جہاں مردوں کے زندہ کر نیکا ذکر ہے یہ بتا سکتے ہیں

کہ آیا وہاں مراد جسمانی مُردے ہیں یا روحانی مُردے۔

پس اس اہل کو ہاتھ میں لو اور اب دیکھو کہ حضرت مسیح کے مُردے زندہ کر نیکا ذکر
جہاں قرآن شریف نے کیا ہے وہاں مراد جسمانی مُردوں کا زندہ کرنا ہے یا روحانی مُردوں کا
یہ ظاہر ہے کہ قرآن شریف نے حضرت مسیح ابن مریم کو دو سر رسولوں کی طرح ایک سول
قرار دیا ہے پس اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انکا احیائے موتی بھی اسی قسم کا ہوگا
جیسا دو سر انبیاء کا کیونکہ خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں ہے جب دو سر انبیاء
کے مُردے زندہ کر نیسے مراد قرآن شریف میں روحانی مردوں میں روحانیت کا
پھونکنے کا ہے تو مسیح کے مُردے زندہ کر نیسے بھی وہی مراد لی جانی چاہیے۔ دوسری
بات جو حضرت مسیح کے اس اعجاز کا فیصلہ کرتی ہے یہ ہے کہ جسمانی مردوں کا اس دنیا
میں واپس آنا قرآن شریف نے ممنوع فرمایا ہے اور انکا واپس نہ آنا ایک ایسی سنت
قرار دیا ہے جس میں کسی قسم کا تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پس جیسا کہ قرآن شریف کا دعویٰ
ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ایسا ہی قرآن کریم
کے الفاظ کے معنے کر نیوالیگا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ایسے معنے کرے جس سے قرآن
شریف میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اس لیے ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ اس اٹل قانون کی بیان کر کے
کہ خدا ہر گز مُردوں کو اس دنیا میں واپس بھیجا نہیں کرتا قرآن شریف یہ لکھ اپنی تردید
اپ نہ کر سکتا تھا کہ مسیح نے جسمانی مُردے زندہ کر کے انکو واپس اس دنیا میں بھیجا تھا۔
کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ جس بات کو خدائے تعالیٰ اپنے لیے بھی جائز قرار نہیں دیتا
کیونکہ وہ اسکے اپنے وعدہ اور اپنی سنت کے خلاف ہے اسے مسیح کے لیے جائز قرار دے لکھ
اسکا بار بار تذکرہ کرے۔ پس دونوں قرینوں سے جن میں سے ایک مثبت اور دوسرا
منفی ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب قرآن شریف مسیح کے مُردوں کو زندہ کر نیکا ذکر کرتا ہے
تو اس سے مراد روحانی مُردے لیتا ہے اور انہی روحانی مردوں میں زندگی پھونکنے کا نیکا

ذکر کرتا ہے۔

احیائے موتی کے معجزہ پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں اسی آیت میں سے ایک بات بھی پیش کرتا ہوں جس میں مسیح کے احیائے موتی کا ذکر ہے مگر یہ ایک ایسی بات ہے جو مسیح کے دوسرے معجزات مثلاً خلق طيور اور سلب امراض کے معجزات سے بہر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ جہاں دو موقعوں پر ان معجزات کا ذکر ہے وہاں ان کو خدا کی طرف سے ایک انعام اور برکت بیان کیا گیا ہے۔ اور اس انعام کے علاوہ خدا تعالیٰ کے دیگر انعاموں کا بھی ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ یعیسیٰ ابن مریم اذکرنعمتی علیک وعلی والدانک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد وکھلاواذ علمتک الکتاب والحکمة والتورۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کھیئۃ الطیر یا ذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا یا ذنی وتبری الایمہ والابرص یا ذنی واذ تخرج الموتی یا ذنی۔ جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بیٹے مریم کے میری نعمت کو جو تجھ پر اور تیری والدہ پر ہوئی یاد کر جب میں نے تجھ کو روح القدس سے مدد دی تو باتیں کرتا تھا لوگوں سے چھوٹی عمر میں اور بڑا ہو کر اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور جب بناتا تھا تو مٹی سے میرے حکم سے پرند کی صورت پھر پھونکتا تھا اس میں پھر ہو جاتا تھا وہ اڑنیوالا میرے اذن سے اور جب توشفا دیتا تھا اندھے اور مبروص کو میرے اذن سے اور جب زندہ کرتا تھا تو مردوں کو میرے اذن سے۔ اب اس عبارت سے ظاہر ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح پر اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ جن میں علاوہ معجزات زینبش کے روح القدس سے تائید کرنا اور کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کا سکھانا ہے۔ اور گویا انہی باتوں کے لیے بطور نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پھر حضرت مسیح سے فرد فکا زندہ کرنا

اور ایسے دوسرے کام ظاہر ہونے لگے۔ گو یا روح القدس کی تائید کا اور کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کے سکھانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضرت مسیح کے ہاتھ سحر و جادو کو مٹا دیا۔ اب جسمانی مردوں کو زندہ کرنے کے فائزین خود اس بات کو سوچ لیں کہ آیا یہ جوڑ ملتا ہے۔ یعنی تائید روح القدس اور کتاب اور حکمت سکھانے کا یہی نتیجہ ہے کہ چند بیماروں کو شفا دیدی اور مٹی کے چند پرند بنا کر انکا پرواز دکھا دیا اور چند مرے ہوئے آدمیوں کو زندہ کر دکھایا۔ روح القدس کی تائید اور خدا کی طرف سے کتاب اور حکمت کی تعلیم کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپسے وہ روحانی زندگی کا نفع صادر ہو تا جو دوسرے انبیاء سے ہوتا رہا نہ یہ کہ چند مردے زندہ کر دیئے یا چند بیماروں کو اچھا کر دیا جسکا تعلق روحانیت سے کچھ بھی نہیں۔ قرینہ صاف بتا رہا ہے کہ اس ذکر کے بعد کہ حضرت مسیح پر فیصل آئی ہو کہ روح القدس سے اسکو تائید دی گئی اور کتاب اور حکمت خود خدا نے اسے سکھائی یہ ذکر ہونا چاہیے کہ اس فضل الہی سے آپسے اندر وہ قوت قدسی اور وہ روحانیت کی طاقت پیدا ہو گئی جس سے آپسے روحانی مردوں کو زندہ کر دیا اور روحانی بیماروں کو بالکل چنگا کر دیا نہ یہ کہ ایک بالکل بے تعلق ذکر شروع ہو جائے کہ روح القدس کی تائید کے بعد اور کتاب اور حکمت کی منجانب اللہ تعلیم کے بعد حضرت مسیح کے ہاتھ سے ایک دو جسمانی بیماریاں چھپی ہونے لگیں اور چند مردے پھر زندہ ہو کر اسی فاسقانہ زندگانی میں مبتلا ہو گئے۔ جیسرا نکا خاتمہ ہوا تھا۔ یہ ایک مسلم امر ہے جس سے نہ مسلمانوں کو اور نہ ہی عیسائیوں کو انکار ہو سکتا ہے کہ جسمانی بیماریوں سے شفا دینا معجزہ نہیں کہلا سکتا ایسے لوگ ہر زمانہ میں اور ہر قوم میں پیدا ہوتے رہے ہیں جو بندہ یہ تو جہ سلب امراض کرتے رہے ہیں۔ اور خود حضرت مسیح کے ہم عصر ایسے بہت سے موجود تھے جو بیماریوں سے اسی طرح شفا دیتے تھے یہ اقرار انجیل میں بھی موجود ہے اور تمام عیسائیوں نے بھی اسے تسلیم کیا ہے

حتیٰ کہ ڈاکٹر چتوپادھی کو بھی یہ ماننا پڑا ہے۔ پس ایک ایسے عظیم الشان انعام کا ذکر کر کے کہ ہم نے روح القدس سے حضرت مسیح کو مردی اور اسے کتاب اور حکمت سکھائی بیڑگر موزون نہ تھا کہ ہمارے انعاموں میں سے ایک بڑا بھاری انعام اور حضرت مسیح کا بھاری معجزہ انکے ذریعہ سے بعض بیماروں کا اچھا ہونا تھا۔ علاوہ ازیں بنی اسرائیل جن میں سلب امراض کے مشاق بہت لوگ موجود تھے کیونکہ سلب امراض کو نبوت یا مسیحیت کا ثبوت سمجھ سکتے تھے جو حضرت مسیح انکے سامنے اسے فر سے بیان کرتے حالانکہ فریسیوں کے شاگرد ایسے ہی کمالات رکھتے تھے جیسا کہ انجیل متی ۱۲ باب ۲۷ آیت اور لوقا ۱۱ باب ۱۹ آیت سے ثابت ہوتا ہے اور خود حواری اسی کمال کی ایک ایسے شخص میں موجود ہونے کی شہادت دیتے ہیں جو حضرت مسیح کی مریدی میں بھی کبھی دخل نہ ہوا تھا۔ متی ۹ باب ۳۸۔ ۴۰ آیت۔ لوقا ۹ باب ۴۱ آیت۔ پس یہ بات کسی صورت میں قرین قیاس نہیں کہ ایک معمولی بات پر جو سلب امراض کے متعلق تھی اتنا زور دیا جاتا بلکہ جیسا کہ سیاق و سباق بظاہر صفائی سے ثابت ہوتا ہے۔ بڑا انعام الٰہی جسکا ذکر حضرت مسیح کر رہے ہیں روحانی بیماریوں سے شفا دینا۔ اور روحانی مردوں میں روح کا پھونکنا تھا۔ کیونکہ روح القدس کی تائید اور کتاب اور حکمت کی تعلیم اسی امر کو متقاضی ہیں کہ اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے لوگوں کو روحانی فائدہ پہنچنا اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء علیہم السلام کو روح کی تائید دینے سے یہ منشا رکھی ہوتی ہے کہ انکے ہاتھ سے چند بیماروں کو بعض امراض سے شفا ہو جاوے بلکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو جو سلسلہ نبوت پر ایمان رکھتے ہیں یہ ماننا پڑے گا کہ روح القدس کی تائید سے خدا کا منشا یہی ہوتا ہے کہ لوگ انبیاء کے ذریعہ سے ہدایت پاویں۔ اور روحانی مردوں میں روحانی زندگی پھونکی جاوے۔

پس قرآن کریم اور انجیل کی متفقہ شہادت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کا

قابل ذکر معجزہ چند جسمانی بیماریوں کو اچھا کرنا تھا بلکہ انکے اندر ایمان کی روح کا پھونکنا اور ان روحانی امراض کا دور کرنا تھا جو یہود کے اندر موجود چلی آتی تھیں کیونکہ وہ اب تک شریعت کے الفاظ کی تو پیروی کرتے تھے مگر اسکی اصل روح سے بالکل ناواقف تھے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح کے معجزات سب امراض جراح پر اناجیل میں بیان کیے گئے ہیں ان سے ایک طالب حق کی طبیعت تسلی نہیں پاتی۔ مگر قرآن کریم نے بار بار اس امر کا ذکر کر کے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی اصل غرض یہی ہوتی ہے کہ روحانی لنگوں کو قوت گویائی دیں اور روحانی بہروں کو قوت شنوائی۔ روحانی اندھوں کو آنکھیں غنایت کریں اور روحانی مردوں کے اندر ایک نئی زندگی پھونک دیں گویا اس بات کو صفائی سے بیان کر دیا ہے کہ جب یہ حضرت مسیح کے مردوں میں زندگی پھونکنے یا بیماروں کو شفا دینے کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد اسی قسم کی زندگی بخشنا اور اسی قسم کی شفا دینا ہے جو ایک نبی کی شان کے نمایاں ہے جسے روح القدس کی تائید دی گئی ہو اور کتاب اور حکمت سکھائی گئی ہو۔ قرآن شریف میں کفار کو اتنی دفعہ بار بار مردے اندھے گونگے برے کہا گیا ہے کہ جب کسی نبی کے متعلق ایسے بیماروں کو شفا دینے یا مردوں میں روح پھونکنے کا ذکر ہو تو اس سے جسمانی بیماریاں یا جسمانی زندگی مراد لینا قرآن کریم سے قطعاً ناواقفیت ظاہر کرتا ہے۔

اب ہم دوسرے معجزہ کو دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن شریف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مسیح درحقیقت ایسے ہی پرند بنا کر ان میں روح پھونکا کرتے تھے جیسے ہم اڑتے پھرتے دیکھتے ہیں۔ یا اسکی تہ میں بھی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ حقیقی خلق صرف خدا کی صفت ہے اور دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں۔ پس لازماً ان الفاظ انی اخلق من الطین لکھیمۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیراً باذن اللہ کے کوئی ایسے معنی لینے پڑیں گے جو ان آیات کے مخالف نہ ہوں جنسے ثابت ہوتا ہے

مسیح کے پرند بنیں تو یہ کیسے کیا مراد ہے؟

کہ حقیقی خلق سوائے خدا کے کسی دوسرے کا کام نہیں۔ اس لیے اسکے معنی دو طرح سے ہم لے سکتے ہیں یا تو وہ معنی جو سیاق و سباق عبارت کے لحاظ سے درست معلوم ہوتے ہیں اور ایک نبی کی بلند شان کے شایاں ہیں یعنی جبریل مہر وے زندہ کر نیے اور بیماریوں سے شفا دینے سے مراد روحانی مہر ووں کو زندہ کرنا اور روحانی بیماریوں سے شفا دینا ہے اسی طرح اس معجزہ کے نیچے بھی ایک روحانی حقیقت ہے کیونکہ خلاصہ اس کل یہ ہے کہ مٹی کی شکل نہیں حضرت سچ کشف کا یہ اثر ہوتا تھا کہ وہ مٹی کی شکلیں پرواز کرنے لگتی تھیں۔ اب ایک انسان جو روحانیت سے خالی ہے وہ گویا ایک مٹی کی شکل ہے اور ایک نبی کے نفع سے اس میں روحانیت یا پرواز کی طاقت پیدا ہوجاتی ہے۔ کیونکہ زمین کی طرف جھکے رہنا یا زمین کے ساتھ لگے رہنا دراصل روحانی مہر وگی ہے۔ اور جب انسان میں روحانیت آجاتی ہے تو اسکی روح اعلیٰ طبقوں میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ طیر سے مشابہت اس لیے دی کہ وہ بھی ہوا میں اڑتا ہے۔ انسان کو طیر کی شکل میں بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس میں پرواز کی طاقت یعنی روحانیت حاصل کرنیکی طاقت تو ہے مگر جب تک خدا اپنے نبی کے ذریعہ سے اس میں نفع روح نہ کرے تب تک اس طاقت سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ خلق کے معنی اندازہ کر نیے بھی ہیں۔

اب ہم احیائے موتی اور خلق طیور کے ایک اور معنی بیان کرتے ہیں جنکے رو سے ان معجزات کو جسمانی رنگ میں لیا جاسکتا ہے اور ان آیات کے تعارض بھی نہیں ہوتا جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خلق کی صفت سوائے خدا کے کسی کو نہیں دی گئی اور کہ چہر موت کا قطعی حکم وارد ہو جاتا ہے وہ پھر اس دنیا میں نہیں بھیجے جاتے پہلے سبکدہ بھی ہم احیائے موتی کے سوال کو ہی لیتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے کہ قبض روح دو طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک تو قضی علیہ الموت کے

ماتحت اور ایسی روح اس دنیا میں واپس نہیں بھیجی جاتی۔ اور دوسرے عارضی طور پر قبض روح جبکی مثال نیند بیان فرمائی۔ مگر نیند کے علاوہ بعض صورتیں بھی ایسی ہیں جنہیں قبض روح کیا جاتا ہے مگر چونکہ قطعی حکم موت کا وارد نہیں ہوتا اس لیے ایسی روح واپس بھیج دی جاتی ہے۔ جیسے مثلاً بیہوشی وغیرہ میں۔ اور بعض صورتیں بیہوشی یا مرض کی ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر میں وہ موت ہی معلوم ہوتی ہے۔ پس ایسی صورت میں قبض شدہ روح واپس ہو سکتی ہے اور چونکہ ایسے شخص کو ظاہر میں مردہ ہی کہا جائیگا اگرچہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی موت کا قطعی حکم وارد نہیں ہوا۔ پس ایسی صورت میں اگر ایک نبی کی دعا سے خدائے تعالیٰ ایسے مریض پر بجائے موت کا قطعی حکم وارد کر نیکی اسکی روح کو واپس بھیج دے تو اسکے قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی۔ اور اچھائے موتی بھی ایک رنگ میں جسمانی طور پر وقوع میں آجاتا ہے۔ پس یہی ایک صورت ہے جس میں حضرت مسیح یا کسی اور نبی کے جسمانی طور پر اچھائے موتی کا اعتقاد رکھا جاسکتا ہے۔ اور اناجیل کی بعض عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کے جس مردہ کو زندہ کر نیکا قصہ لکھا ہے وہ کوئی اسی قسم کا مریض تھا۔ یوحنا کی انجیل کو الگ کر کے جس میں دوسری اناجیل سے بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے باقی اناجیل میں ایک ہی مردہ کے زندہ کیے جانیکا تذکرہ ہے جو متی ۹ میں ہے۔ یہ ایک سردار کی لڑکی تھی جو بیمار تھی اور لوگوں نے خیال کیا کہ وہ مر گئی ہے۔ حضرت مسیح جب وہاں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ داؤد پلا مت کرو لڑکی مری نہیں بلکہ موتی ہے۔ اب یہ الفاظ اس قانون الہی کو بیان کرتے ہیں جو واقعی لہر تہمت فی منامہا اور دیوہ سل الاخرای میں بیان ہوا ہے۔ اور حضرت مسیح نے بعینہ وہی لفظ نوم یا نیند ہی استعمال کیا ہے۔ اب اس واقع کو اچھائے موتی یعنی مردہ زندہ کر نیکی ایک مثال سمجھا جاتا ہے حالانکہ حضرت مسیح نے سنت اللہ کو مد نظر رکھ کر اس مریض کو مردہ

نہیں کہا بلکہ سو یا ہوا کہا کیونکہ جسطرحی موت کا حکم وارد ہو جائے وہ زندہ نہ ہو سکتا تھا۔ انہی معنوں میں اگر حضرت مسیح کے ہاتھ سے کچھ اور مردے بھی زندہ ہو کر ہوں تو ہمیں انکے تسلیم کر نیسے انکار نہیں کیونکہ اس صورت میں بھی بظاہر ایک موت کی صورت ہی ہوتی ہے اگرچہ حقیقی موت نہیں ہوتی اور اٹح پر سنت اسد کا خلاف بھی نہیں ہوتا۔ مگر ایسا اچائے موتی تمام انبیاء علیہم السلام کی دعا سے ہوتا رہا ہو اور اس میں حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ علاوہ ازیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بہت بڑھ کر قائل ذکر حضرت مسیح کا روحانی اچائے موتی ہے اور جہاں تک تدبیر کیا جاوے گا اسی اچائے موتی کا تذکرہ قرآن کریم میں معلوم ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر بیماریوں سے شفا دینے کے معجزہ کے ظاہری اور موٹے معنی لیے جاویں یعنی امراض جسمانی سے شفا دینے کے تو اس کے سمجھنے میں کچھ وقت نہیں ہاں اٹح حضرت مسیح کی وہ عظمت ثابت نہیں ہوتی جو اس حالت میں ہوتی ہے جب اس سے مراد روحانی بیماریوں سے شفا دینے کے معنی لیے جاویں۔ بعینہ ہی صورت طبور میں نفع کی ہے۔ اگر اسکے ظاہری معنی بھی لیے جاویں تو بھی اس سے زیادہ کچھ مراد نہیں ہو سکتا کہ جو شکلیں پرندوں کی شکلوں جیسی حضرت مسیح بناتے تھے وہ ایک قلیل عرصہ کے لیے پرواز کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی زندہ پرندہ ہو جاتے تھے کیا وجہ کہ اس سے نہ صرف حضرت مسیح میں خلق کی طاقت ماننی پڑتی ہے بلکہ تشابہ فی الخلق ہوتا ہے جسکا قرآن کریم صراحت سے انکار کر رہا ہے۔ قرآن کریم سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان شکلوں میں جان پڑ جاتی تھی صرف اس قدر ہے کہ حضرت مسیح ان میں نفع کرتے تھے۔ بھراں اس بات کے ماننے کے لیے کوئی دلیل ہمیں قرآن شریف سے نہیں ملتی کہ حضرت مسیح

جانوروں کو پیدا کرتے تھے یا ان میں جان ڈالتے تھے۔ خلق کے معنی صرف بنانے کے بھی ہیں اور اسجگہ تو خلق کے ساتھ کسی زندہ چیز کا نام نہیں بلکہ صاف طور پر لکھا ہے انی اخلق من الطین کھیئۃ الطیر یعنی مٹی لیکر پرند کی صورت کی سی ایک چیز بناتے تھے۔ پس یہاں تک تو اس فعل میں کوئی اعجاز نہیں۔ کیونکہ مٹی سے پرند کی صورت بنانا کوئی اعجازی رنگ اپنے اندر نہیں رکھتا اس طرح پر خلق طيور اور احیائے موتی کے معجزات کے حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس سے بہت بڑے بڑے معجزات دیگر انبیاء علیہم السلام کی نسبت مذکور ہیں۔

۱۰۔ حضرت مسیح پر ایمان لانے کی حقیقت

دسویں خصوصیت حضرت مسیح کی یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن شریف کی ہر ایک فرد بشر اپنی موت کے پہلے حضرت مسیح کے خداوند اور نجات دہندہ ہونے پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے ثبوت میں آیت دان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ پیش کی گئی ہے۔ ان الفاظ کے معنوں میں اول تو یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کے مراد یہودی عیسائی اور مسلمان ہیں اور پھر ان تینوں قوموں سے مراد کل دنیا لے لی گئی ہے۔ اور ایمان لانے کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اس کے خدا اور نجات دہندہ ہونے پر ایمان لائیں گے۔ یہ دونوں غلطیاں ایسی موٹی ہیں کہ ایک بچہ بھی ڈاکٹر صاحب کی اس ناواقفیت پر ہنسے گا۔ اہل کتاب کے اسجگہ مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ جیسا کہ آگے اور پیچھے کی آیات کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے اس موقع پر قرآن شریف یہود کو ملزم کر رہا ہے جیسا کہ کتاب ہے و بکفرہم و قولہم علیٰ مریم بھانا عظیما۔ و قولہم انا قتلنا المسیح الخ جو آیت پر جس سے پہلی آیت ہے اور ایمان ہی اس کے معا بعد ہے فبظلم من الذین ہادوا۔ پس

اہل کتاب میں نہ مسلمان شامل ہیں نہ اس سے کُل دنیا مراد ہے بلکہ یہودی اور عیسائی شامل ہیں۔ ایسا ہی ایمان لانے سے یہ مراد سمجھنا کہ اسکو خدا مان لیں گے سخت جہالت ہے۔ ایک نبی پر ایمان لانا اسکو نبی مان لینے کے ہم معنی ہے نہ یہ کہ اُسے خدا مان لینا۔ ایسا ہی قرآن پر ایمان لانے یا توریت انجیل پر ایمان لانے سے مراد نہیں ہو سکتی کہ ان کتابوں کو خدا اور نجات دہندہ مان لیا جاوے بلکہ یہ کہ انکی اصل حقیقت کو مان لیا جاوے یعنی اس بات کو کہ وہ خدا کا کلام ہیں۔ پس جب قرآن شریف بار بار زور دے رہا ہے کہ حضرت مسیح صرف ایک رسول ہیں اور خدا ہرگز نہیں ہیں تو اس سے مراد یہ لی جاوے کہ بڑھکے جہالت کیا ہوگی کہ جب انہر ایمان لانیکا ذکر ہو تو اس سے مراد یہ لی جاوے کہ انکو خدا مان لیا جاوے۔ آیت کے معنی صاف ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی دونوں مسیح کے بارہ میں غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں مگر انکی موت کے پہلے عین اہل حقوت جب اس دنیا سے چلنے کو ہوتے ہیں اصل حقیقت انپر کھل جاتی ہے اور انکو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ افراط اور تفریط میں پڑے رہے اور کہ حضرت مسیح صرف ایک نبی تھے

۱۱۔ حضرت مسیح کا قیامت کے دن حکم ہونا

یہ گیارہویں خصوصیت بیان کی گئی ہے اور یہ استللال الفاظ یوم القیامتہ یكون علیہم شہید اے کیا گیا ہے۔ ان الفاظ معنوں میں علیہم میں ضمیر مراد کل دنیا لی گئی ہے حالانکہ ضمیر صرف اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے جنکا ذکر اوپر ہو رہا ہے اور وہ وہی یہود اور عیسائی ہیں۔ اور شہید کے معنی انصاف کنندہ حکم اور قاضی کیے گئے ہیں۔ حالانکہ اس کے معنی گواہ کے ہیں ہم حیران ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو اب تک گواہ اور جج میں فرق معلوم نہیں۔ اور وہ گواہ کو جج بنا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی صاحبان کیسے دھوکوں میں مبتلا

ہیں۔ اور مسیح کو خدا بنانیکے لیے ان کو کیسی مضحکہ خیز کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر اسی طرح معنے کرنے ہیں تو پھر اس آیت کے اذاجٹنا من کل امة بشہید و جٹنا بك على ھو لاء شہید! یہ نتیجہ نکالنا پڑیگا کہ قیامت کے دن ہر امت کے ایک الگ فیصلہ کرنا ہوا ہوگا پھر بھی مسیح کی کوئی خصوصیت نہ رہی۔ ایک پڑھا ہوا آدمی جب جھوٹ کی حمایت کے لیے اس قسم کی بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے تو عام عیسائیوں پر کیا افسوس ہے؟

۱۲۔ مسیح کی موت اور رفع

ڈاکٹر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن شریف کے مطابق حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے اور پھر مرنے کے بعد خدا کی گود میں اٹھالیے گئے۔ انکا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ابتدائی سورتوں میں حضرت مسیح کے صلیب پر مر جانیکو قرآن شریف نے قبول کیا، مگر آخری سورتوں میں جب گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الگ مذہب قائم کر لیا تو پھر مسیح کی صلیب پر موت کے انکار کر دیا۔ یہ ہر دو دعویٰ اس قسم کے ہیں جیسے کہ انسے پہلے۔ اور سیدھے سادے الفاظ سے اُلٹے معنے نکالنے میں ڈاکٹر صاحب نے کمال دکھایا ہے مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر مر کر تیسرے دن اٹھائے گئے۔ اور پھر یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی سے بھی یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس مسیح کے صلیب پر مر جانیکا اقرار ہے ہم حیران ہیں کہ آیا ڈاکٹر صاحب نے کسی نشہ میں یہ مضمون لکھا ہے ایک ادنیٰ سمجھ کا آدمی بھی یہودہ گوئی سے اپنے کلام کو کم وقعت کر نیسے ڈرجاتا ہے موت کے معنے صلیب پر مرنیکے کس لغت میں ہیں اور متوفی کے معنے صلیب پر مارنے کے کونسی ڈکشنری میں لکھو ہوئے ہیں۔

اور اس لنت دانی پر مسلمان مفسرین پر ڈاکٹر صاحبک اعتراض کرنیکی سوچی ہے۔
موت اور توفی کے الفاظ کے استعمال سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف
حضرت مسیح کی صلیب پر موت کا انکار کر رہا ہے اور معمولی موت کے انکار کر رہا ہے
کیونکہ متوفیک کے معنی ہمیتک حتف انفک کے ہیں۔

رفع کے متعلق ہم پہلے بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ اب جگہ صرف اس قدر ذکر کر دینا
ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دافعک الی۔ متوفیک کے بعد ہے۔ پس رفع سے
مراد وہی رفع ہو سکتا ہے جو توفی کے بعد ہوا اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی
رد سے تمام صالحین کا رفع موت کے بعد ہوتا ہے پس اسی قسم کا رفع حضرت مسیح کا بھی
ہوا اور یہ رفع بھی حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت نہ رہی۔

ہم نے ڈاکٹر چٹو پادھیال کے تمام دعاوی کی حقیقت کو کھوکھلا کر دکھا دیا ہے۔
قرآن شریف میں جن الفاظ میں حضرت مسیح کا ذکر کیا گیا ہے ان سے انکی خدائی ثابت
نہیں ہوتی اور نہ ہی کہیں یہ کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں خدائی صفت حضرت مسیح
میں بھی پائی جاتی ہے بلکہ برخلاف اسکے کھلے الفاظ میں انکا محض ایک رسول
دوسرے رسولوں کی طرح ہونا اور بشر ہونا بار بار بیان کیا گیا ہے اور انکی اور انکی
ماں کی بشریت کا ان پر زور الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ کانایا کلان الطعم
یعنی وہ بشر تھے جن کو بھوک لگتی تھی اور طعام کھایا کرتے تھے پس وہ تمام انسانی
کردار یا اپنے اندر رکھتے تھے۔

تشلیث اور مسیح کے بیٹا ہونیکا انکار جن پر زور الفاظ میں قرآن شریف کیا ہے
انکے ابجگہ نقل کرنیکی ضرورت نہیں اور اسکا اقرار خود ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے۔
ابتنہ انکو ایک غلطی لگی ہے جسکا اظہار ابجگہ مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں
کہ حضرت مسیح کے بیٹا ہونیسے جو قرآن شریف نے انکار کیا ہے اسکی اصل جڑ یہ ہے کہ آنحضرت

نے سمجھا ہے کہ عیسائی مسیح کو خدا کا جسمانی بیٹا خیال کرتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن شریف کے لفظ ولد کا ہی عیسائیوں کے اس عقیدہ کے متعلق ہمیشہ استعمال کیا ہے اور لفظ ابن کا استعمال نہیں کیا۔ یہ دعویٰ انکا بھی غلط ہے کیونکہ قرآن شریف یہ بھی فرماتا ہے **وَقَالَتِ الْيَهُودُ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ** اور اسکی اسی طرح تردید کرتا ہے **وَلَدًا** کے لفظ کو استعمال کر کے اسکی تردید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر عیسائی صاحبان مسیح کو ابن الدہانی معنوں میں کہتے جن معنوں میں یہ لفظ انبیاء کے لیے پُرانے عہد نامہ میں استعمال ہوا ہے تو انکو یہ حق پہنچتا تھا کہ کہتے کہ ہم اس لفظ کو مجازی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مگر جب وہ خود مسیح کے لیے اس لفظ کو خصوصیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا ضرور ہے ایک ہی ذات ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ سخت کفر کو پہنچتا ہے اور اسی لیے قرآن شریف نے اس کے متعلق ایسے الفاظ فرمائے کہ **تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَطَفَّرْنَ مِنْهُ**۔ مجازی طور پر تو یہ لفظ دوسرے انبیاء کے حق میں بھی استعمال ہوا ہے اگر عیسائی صاحبان انہی معنوں میں اسکو حضرت مسیح کے لیے استعمال کریں تو مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں۔

بابی مذہب

بقیہ دعاوی بھاء الد

بابی مذہب کے مضامین کا سلسلہ کسی گزشتہ اشاعت میں ہم نے اس موقع پر چھپوڑا تھا جہاں بہار الد کے دعاوی کا ذکر تھا۔ اسکے دعاوی کو اس حد تک ہم بیان کر چکے ہیں جہاں تک انکا عیسائی مذہب اور اسلام کا موعودہ متعلق تھا۔ اسی قسم کا دعویٰ اسکا یہود کے متعلق بھی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے آنیکی خبر توریت میں یہودیوں کو

بھی دی گئی ہے۔ اور میرا نام تو ریت میں بیو واہ رکھا گیا ہے چنانچہ بحر العرفان نام کتاب میں اسکے ایک مرید نے بہت سی مبہم عبارتیں یا ایسی عبارتیں جن میں خدا تعالیٰ کے حلال کا ذکر ہے بہار السد پر بعینہ اسی طرح چسپاں کی ہیں جس طرح عیسائی لوگ توریت کی عبارتوں کو حضرت مسیح پر لگا یا کرتے ہیں۔

مگر ان تمام دعاوی سے بڑھ کر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا ظہور خود اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انبیاء ایک معنی میں اللہ تعالیٰ کے مظہر ہوتے ہیں مگر بہار السد کے کا دعویٰ اس قسم کا مظہر ہونیکا نہیں بلکہ وہ صریح الفاظ میں اپنے آپ کو خدا کہتا اور یہی نام اپنے مریدوں کے منہ سے اپنے لیے پسند کرتا تھا۔ چنانچہ اسکی کتاب کو پڑھ لو یہی دعویٰ نظر آتا ہے۔ اس نے بار بار اپنے آپ کو خدا۔ خالق۔ الرحیم۔ العظیم۔ عالم الغیب۔ مالک یوم الدین۔ قابض الریاح وغیرہ مدعیانہ ظہور لکھا ہے۔ اور ہر ایک اسی صفت جو اسکی راہ میں آئی اس نے اسکو اپنے اوپر چسپا کر لیا ہے۔ اس نے دوسرے مذہبوں کے پابندوں کو ہی مشرک نہیں کہا بلکہ ان لوگوں کو بھی مشرک ہی کہا جو اس کے پیر بھائی تھے اور اس سے کسی وجہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ غرض اپنے مسائل کے رو سے اس نے اپنے آپ کو خدا برحق ظاہر کیا ہے۔ اور اس لیے جو لوگ خدا کے حقیقی کے ماننے والے ہیں اور اسکو خدا نہیں مانتے انکو اس نے مشرک کہا ہے۔ گویا بہار السد کی الوہیت کا دعویٰ بابی مذہب کا اصل اصول ہے۔

بہار السد کا دعویٰ الوہیت کوئی ایسی بات نہیں جسکو ہم کھینچ کر مانکر ناحق اسکی طرف منسوب کرتے ہیں بلکہ یہ کھلے طور پر اسکی عبارت سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہاں تک ہی بس نہیں کی بلکہ پہلی کتابوں کی پیشگوئیوں کو بھی اسی کے ثبوت میں اپنی طرف منسوب کرتا رہا۔ چنانچہ کتاب الاقدس میں لکھا ہے کہ عہد نامہ قدیم میں

یہ وہ میرا ہی نام ہے۔ اب غور کرزیکامقام ہے کہ یہ عبرانی لفظ صرف خدا ہی کا نام ہے اور کبھی کسی غیر اللہ پر مستعمل نہیں ہوا۔ جب ہمارا اللہ نے اس مقدس نام کو اپنے اوپر چسپاں کر لیا ہے تو اب اسکے دعوے خدائی پر کونسا شبہ باقی رہ جاتا ہے بیشک اس شخص نے اپنے آپ کو کھلے طور پر خدا ظاہر کیا اور خدا تعالیٰ کی ہر ایک صفت اپنے پر لگاٹی۔ اور الوہیت کا دعویٰ کر کے اس نے ایک ایسا بڑا کفر کا کام کیا ہے کہ جس سے بڑھکر انسان کفر کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی انجیلوں میں جو یسوع مسیح سے ایک تمثیل انگوروں کے باغ کے مالک کی لکھی ہے۔ وہ انگور و نکا مالک یہی ہمارا اللہ خود بنایا اس کے مریدوں نے اسکو بنا دیا۔ اس تمثیل کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ خدا تنگدروں سے مراد اسرائیلی نبی تھے۔ اور آنحضرت محمد مصطفیٰ صلعم نبیوں کی مہر تھے اور یسوع مسیح جو فرزند تھے وہ درحقیقت خدا کے فرزند تھے اور ہمارا اللہ صاحب انگوروں کے باغ کے مالک یعنی خود خدا تھے۔ پھر اس جرأت کا اسی جگہ خاتمہ نہیں بلکہ اور بھی بڑھکر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ انکی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبوت اور فرزندیت کے دن گزر چکے اب وہ زمانہ آیا ہے کہ خود خدا آدے سو ہزار اللہ کے جامہ میں خدا آیا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے میرے ظہور کا زمانہ دراصل وہ یوم قیامت ہے کہ جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اور اس بات پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ جن جن امور کا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں ظاہر ہونا قرآن شریف میں لکھا ہے وہ سب ہمارا اللہ کے حضور میں ظاہر ہو گئے۔ یہ بھی کھلے طور سے خدائی کا دعویٰ ہے۔ اس قسم کی عبادت اور دعاوی سے خود اسکی اپنی تصانیف بسرینہ ہیں اور اس کے علاوہ اسکو مریدوں کی تصانیف میں اور بھی کثرت سے ایسی باتیں لکھی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کی آیت وحولہ یومئذ ناضرا الی ربہا ناظرہ کو جسکے یہ معنی ہیں کہ ”اس (قیامت کے) دن کئی چہرے روشنی سے چمکتے ہوئے اپنے مالک و رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے“

بہار اللہ پر چسپاں کر کے یہ لکھا ہے کہ یہاں رب کے مراد بہار اللہ ہے۔
ہم اس امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ بہار اللہ کی تصانیف میں ایسے الفاظ موجود
ہیں جن میں وہ اپنے آپ ایک ایسا انسان بھی بیان کرتا ہے جسکو کسی دوسرے
سرشتہ سے ہدایت اور نور ملا ہے لیکن ایسے الفاظ عموماً ان تصانیف میں جو
اس نے ابتدائی دعویٰ میں لکھی تھیں پائے جاتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بعض دوسرے
موقع پر آئے ہیں وہاں کسی خاص مدعا سے آئے ہیں۔ اگر ہم اس کی کتاب اللہ
پڑھیں یا کسی دوسری کتاب کا مطالعہ کریں جس میں وہ الواح درج ہیں جو اس
نے اپنے شاگردوں کے لیے لکھی ہیں تو انہیں بار بار لکھا ہے کہ ”میں خدا ہوں۔“
جو تمام جہان کا بادشاہ۔ عالم النیب۔ اور عالم السر۔ رب العالمین۔ اور سب کے
بڑا ہے وغیرہ وغیرہ۔ گویا جہاں کہیں اس نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو
اس پر ایمان لائے تھے یا جن سے امید ہو سکتی تھی کہ وہ اس پر ایمان لے آویں گے
تو اس نے ان کے سامنے انہیں مخاطب کر کے اپنے آپ کو ہمہ صفت موصوف
خدا وحدہ لا شریک بیان کیا۔ یعنی اپنے دائرے کے اندر وہ خدا تھا۔ البتہ جب
کہیں کسی ایسی جگہ مکتوب لکھنے کی ضرورت ہوتی جو اپنے دائرے سے باہر ہو تو وہاں
اپنے آپ کو انسان ہی لکھتا۔ اسکی ایک مثال اسکا وہ مکتوب ہے جو شاہ ایران کو اسنے
لکھا تھا جہاں سے سیاست کا خوف تھا اس میں لکھا ہے ”اے شاہ زمین! اس غلام
کی پکار سن۔ میں ایک غلام ہوں جو خدا پر اور اس کے نشانات پر ایمان رکھتا ہوں اور اپنے
اپنی زندگی اسکی راہ میں وقف کر دی ہے۔۔۔۔۔ میں لوگوں کو صرف اس خدا کی طرف
دعوت کرتا ہوں جو تیرا بھی خدا ہے اور تمام عالمین کا بھی خدا ہے۔“ پھر اسی مرسلت
میں شاہ کا غصہ فرو کر نیکے لیے لکھا ہے ”اے سلطان! میں ایک معمولی انسان
تھا اور سویا ہوا تھا۔ اور اس (خدا) نے مجھے علم دیا۔۔۔۔۔ اور اسنے مجھے حکم دیا کہ میں آسمان

اور زمین کے درمیان نہ ا کروں۔“

اب اس کے ان الفاظ کا اُن الفاظ سے مقابلہ کرو جو اس نے اپنے مریدوں کے نام کی تحریرات میں لکھے جن میں لکھا ہے کہ ”میں وہ ہوں جس کے کلام سے ہزاروں ابد پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا کر نیکا اختیار ہے۔“ جو اس کی کتابوں میں بکثرت اور بار بار پائے جاتے ہیں۔

بہار اللہ اور انبیاء کو سابقین کے دعوہ میں فرق پر بہاء اللہ ایک مرید نے ایک رسالہ میں مفصل بحث کی ہے اس میں لکھا ہے کہ ”اس منظر (بہار اللہ) کو دوسرے مظاہر (انبیاء) پر یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ لوگ یعنی انبیاء سابقین دو مقامات پر کھڑے ہوتے تھے۔ (یعنی انہیں ایک حصہ الوہیت ہوتی تھی اور ایک حصہ انسانیت) جب کبھی انہیں ایسا حال طاری ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو محو ہو جاتے اور اپنی ہستی کو فراموش کر دیتے اور اپنے وجود کو مقام فنا میں کامل طور پر پاتے تو بیساختہ بول اُٹھتے درانا اللہ، یعنی میں خدا ہوں۔ لیکن جب اس حالت سے نکل آتے اور اپنی آیت مطلع اور واقف ہو جاتے تو پھر کہتے میں انسان ہوں۔ لیکن یہ پُر نور منظر (بہار اللہ) درحقیقت وہی خدا ہے جس نے انسان کے لباس میں ظہور کیا ہے..... اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ نقطہ (علی محمد) نے اسی لیے پیشگوئی کی ہوئی تھی کہ وہ (بہار اللہ) ہر حال میں کتار ہے گا کہ تحقیق میں خدا ہوں کوئی خدا میرے سوا نہیں اور میں واحد لا شریک خدا عالم الغیوب والاسرار خدا ہوں..... تمام مظاہر جو آج تک ظاہر ہوئے اور جو یوم قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے وہ سب ایک آئینہ کی طرح ہیں۔ اور ہر ایک اپنی قابلیت کے مطابق اس آفتاب حقیقت کے متعلق گویا ہوا اور ہو گا۔ لیکن یہ منظر (بہار اللہ) خود وہ آفتاب ہے..... اس لیے اس نے کہا ہے کہ توحید یہ ہے کہ تو ایک کو ایک سمجھو

اور اسے تعدد سے بری جانے۔ نہ یہ کہ دو کو ایک جانے۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اس منظر حق (ہمارا اللہ) اور اس غیب الغیب خدا کو جسے انسان دیکھ نہیں سکتا اس طریق سے ایک خیال کیا جائے کہ ایک کے افعال اور اوامر اور نواہی گویا دوسرے کے افعال اور اوامر اور نواہی سمجھے جائیں۔ اور اس سے جدائی اور یگانگت کا کوئی خیال باقی نہ رکھا جائے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جو آسمانوں اور زمین پر صرف ایک ہی کے لیے مخصوص ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔

اسی خدائی کے دعویٰ کے برابر ہی ہمارا اللہ کا دعویٰ عصمت کبریٰ ہے۔ اس دعویٰ کے متعلق وہ مختلف مقامات میں جنکو رسالہ مذکور کے مسندت ایک جگہ بیان کیا ہے یوں لکھا ہے۔ لیس لمطالع الامر شریک فی العصمة الکبریٰ انه مظهر یفعل ما یشاء فی مملکت الانشاء قد خص الله هذا المقام لنفسه وما قدر لاحد نصیب من هذا الشان العظیم المنیع۔ انھا طراز نسجتہ انا مل القدرة لنفسه تعالیٰ انه لا ینبغی لاحد الا لمن استوی علی عرش یفعل ما یشاء من اقروا عترت ہمار قم فی هذا المعین من قلم الاعلیٰ انه من اهل التوحید و اصحاب التجہید۔ اور پھر لکھا ہے ”عصمت کبریٰ مخصوص حق جل جلالہ است احد سے دین مقام باو شریک نہ“ اور پھر لکھا ہے اما العصمة الکبریٰ لمن کان مقامه مقدسا عن الاوامر والنواہی و منزہا عن الخطاء والنسیان انه نور لا تعقبہ الظلمة وصواب لا یعتویہ الخطاء لویحکم علی الماء حکم الخمر و علی السماء حکم الارض و علی النور حکم النار حق لا ریب فیہ و لیس لاحد ان یعترض علیہ او یقول لم و ہم والذی اعترض انه من المعترضین فی کتاب اللہ رب العالمین انه لا یسئل عما یفعل و کل عن کل یسئلون۔ خلاصہ ان عبارتوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے لیے

عصمت کبریٰ کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اُس مقام میں بہارِ ابد کا شریک
 دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہیں۔ بلکہ یہ مقام خدا نے اپنے نفس کیلئے مخصوص
 کیا ہوا ہے۔ اور کسی دوسرے کیلئے اس مقام میں کسی طرح کا حصہ تقدیر نہیں کیا گیا
 تحقیق یہ وہ حاشیہ ہے جو قدرت کے ہاتھوں نے صرف خدا کے لیے بنا ہے اور یہ
 سوائے اُس کے جو قدرت علی الاطلاق کے تخت پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور جو چاہتا ہے
 کرتا ہے کسی دوسرے کو سزاوار نہیں۔ پھر آگے چل کر کہتا ہے 'عصمت کبریٰ خاصہ خدا
 ذوالجلال ہے اس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں'۔ پھر کہا ہے 'عصمت کبریٰ اس کے لیے
 ہے جو تمام ادا مرد و نواہی سے بالاتر ہے اور غلطی اور زیان سے پاک ہے کیونکہ وہ ایسا
 نور ہے جس کے بعد تاریکی نہیں۔ اور وہ حق ہے جس کے پیچھے دروغ نہیں۔ اگر ایسا شخص
 پانی کو شراب، آسمان کو زمین، نور کو دوغ کہے تو بلاشبہ وہ سب سچ ہے۔ اور کسی کو
 حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اعتراض کرے کیونکہ وہ ایسا ہے کہ جو کچھ وہ کرے اس سے
 پوچھا نہیں جاسکتا کہ کیوں ایسا کیا مگر دوسرے بھی لوگوں سے تمام امور کے متعلق
 سوال کیا جاوے گا۔

اب ان عبارات کے مطالعہ سے روشن ہے کہ یہاں خدا سے مراد بہاءِ ابد ہی رکھا
 گیا ہے۔ اور عصمت کبریٰ جو خدا تعالیٰ کا خاصہ بیان کیا گیا ہے وہ بہاءِ ابد ہی کی طرف
 منسوب کی گئی ہے۔ عصمت کبریٰ بابی مذہب کی خاص اصطلاح ہے جس کا ذکر ہم آگے
 چل کر کریں گے۔ اسی کتاب میں جس سے اوپر کی عبارتیں نقل کی گئی ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ
 'تمام انبیاء خدا سے وحی کے محتاج تھے اور اسی کے حکم کی تعمیل کے پابند تھے لیکن
 بہاءِ ابد کو ان سب پر فوقیت تھی اسکو کسی کے حکم کی پابندی کی ضرورت نہ تھی وہ
 اپنی مرضی اور اپنے ہی ارادہ کا مالک اور متبع تھا۔ یعنی وہ خود خدا صاحبِ ارادہ تھا
 چونکہ مقدس (بہاءِ ابد) کا وجود درحقیقت غیب کا وجود تھا اسلئے وہ کسی وجود کو

پنہ سے برتر خیال نہیں کرتا تھا۔ اور کسی شخص یا طاقت کو اپنے اوپر حکمران نہیں سمجھتا تھا۔
اور کوئی شے اس سے پوشیدہ نہ تھی۔“

بہائی سلسلہ میں عصمت کبریٰ کا مسئلہ بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر عصمت کی صفت کے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تصف ہیں۔ اور اسلام میں انکی عصمت کا وسیع عقیدہ ہے۔ لیکن چونکہ بہار اللہ اپنے آپ کو تمام نبیوں سے بڑا (بلکہ خدا) سمجھتا تھا اسلئے اسنے اپنے لیے ایک الگ عصمت تجویز کی۔ چنانچہ اپنی ایک تصنیف میں مسئلہ عصمت کبریٰ کے متعلق ذیل کی عبارت لکھی ہے

”جان لو! کہ عصمت کے بہت معنے اور بہت مرتبے ہیں۔ ایک معنے سے عصمت تو اس شخص کی مانی جاتی ہے جسکو خدا غلطیوں میں گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرے معنوں میں معصوم وہ شخص کہلاتا ہے جسے خدا گناہوں اور نافرمانیوں اور گمراہیوں اور بدعقیدوں اور شرک وغیرہ اسی قسم کی بُرائیوں کے ارتکاب سے بچاتا ہے۔ لیکن عصمت کبریٰ ایک ایسے شخص کا خاصہ ہے جو ایسے مرتبہ پر پہنچ گیا ہو کہ اسے کسی امر و نہی کے ماننے اور اس پر عمل کرنیکی پابندی نہ رہی ہو۔ اور جو ہر قصو اور زیان سے پاک کیا گیا ہو۔ کیونکہ وہ ایک نور ہے جسکے پیچھے اندھیرا نہیں آتا۔ اور وہ ایک صواب ہے جسکے ساتھ کوئی نقص نہیں ہوتا۔ اگر ایسا آدمی پانی کو کھے کہ یہ شراب ہے یا آسمان کو کھے کہ یہ زمین ہے یا نور کو کھے کہ یہ دوزخ ہے تو یہ سب کچھ سچ ہے اور اس میں کوئی شبہ و شک نہیں۔ اور کسی شخص کو حق نہیں کہ یہ سوال کر سکے کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ اور خدائے مالک الاضیٰ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی شخص کوئی عثر اض کرے گا وہ اس لوگوں میں شمار کیا جائیگا جو صراط مستقیم سے روگردان ہوئے۔ کیونکہ یہ امر حق ہے کہ وہی ایک ہے جو اپنے افعال اور اعمال کے لیے کسی کے آگے جوابدہ نہیں ہو سکتا حالانکہ دوسرے تمام لوگوں سے بلا استثنا انکے افعال و اعمال کے

متعلق باز پرس ہوگی۔ کیونکہ یہ امر حق ہے کہ وہ غیب کے آسمان سے نازل ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ علم ہے کہ اسکی جو مرضی ہو وہی کرے۔ اور اسکے ساتھ عظمت اور قدرت کی افواج ہیں۔ دوسرے تمام لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان شرائع اور احکام کو جو انہیں دیئے گئے ہیں محکم پکڑیں اور ان پر عمل کریں۔ اگر کوئی دوسرا ان احکام سے سر مو متجاوز ہو تو اسکے تمام عمل جبط اور ضایع ہو جاتے ہیں۔

ہمارے ناظرین اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عصمت کبریٰ کا یہ نرالا مسئلہ سلسلہ ہدایت میں کیسا ضروری سمجھا گیا ہے۔ اور اسکی تشریح سے جو بہار اللہ کی ہے اسکے اپنے قول و فعل کی ماہیت کا اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے۔ معمولی مفہوم عصمت کے تو یہ مراد ہے کہ اس انسان سے گناہ صادر نہ ہو۔ لیکن بہار اللہ کے مذہب میں عصمت کبریٰ کے یہ معنی ہیں کہ صاحب عصمت کبریٰ عملاً و فعلاً و قولاً جو کچھ چاہے کرے پر کوئی اسکے کیے کو بنظر اعتراض نہ دیکھے نہ اسے گناہ کے اور نہ اس پر اعتراض ہی کرے۔ اگر وہ علی الاطلاق شراب نوشی کرے اور اپنے مریدوں کو کہے کہ یہ پانی ہے جو پیئے پیا ہے تو مریدوں کو حق نہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسکو مانیں۔ بلکہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر ایمان لائیں اور اپنی آنکھوں کی بصارت سے کام لیں۔ یعنی اندھے بنکر جو کچھ وہ کہتا جائے مانتے چلے جائیں۔ صاحب عصمت کے ذمہ پر ایک فرض جو ابد ہی کا باقی رہتا ہے۔ لیکن صاحب عصمت کبریٰ ہر ایک قید اور پابندی سے آزاد خود مختار اپنے ارادوں کا آپ مالک ہے اور اسکے ذمہ کسی کا کوئی فرض نہیں بلکہ اسکا فرض دوسروں کے ذمہ ہے کہ وہ اسکے ہر ایک قول و فعل پر خواہ کیسا ہی صریح اعتراض کے قابل اور واقعات اور بصیرت کے خلاف کیوں نہ ہو آنکھیں بند کر کے اسو مانتے چلے جائیں اور ایک حرف بھی چون و چرا کا منہ سے نہ نکالیں۔ عصمت کبریٰ اور معمولی عصمت یعنی بہار اللہ اور انبیاء علیہم السلام میں یہ فرق ہے جو بہار اللہ نے بتایا ہے

اور جس پر اسکے مرید عامل اور معتقد ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہاء اللہ کی عملی اور اخلاقی حالت کیسی تھی۔ مگر اس میں شک نہیں کہ عصمت کبریٰ کے مسئلہ کو جس طور پر اس نے بیان کیا ہے وہ ایک قابل نفرت عقیدہ اور اباحت کے دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ ایک شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ عصمت کبریٰ کا عقیدہ سکھلائیکی وجہ یہ تھی کہ تادمہ اپنی مریدوں پر اپنے عیوب کو بے عیبی اور اپنے قصوروں کو بے قصوری اور اپنے گناہوں کو بے گناہی ظاہر کرے اور نقادی کے مادہ کو انہیں دبا دیا جاوے۔ اس مسئلہ سے بہائی لوگوں کو اسکے مخالفین کے اعتراضوں کا جواب دینا بھی انکے نزدیک آسان کر دیا گیا۔ خصوصاً بانی فرقہ کے ان لوگوں کو تو وہ اچھی طرح جواب دے سکتے ہیں جو بہاء اللہ کے دعوہ کو نہیں مانتے اور اسکے حالات پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہیں یہی جواب ابتداء ہی میں دیا ہے کہ بہاء اللہ کی حالت پر کوئی حرف گیری ہو سکتی ہی نہیں۔

اس سلسلہ کے مضامین میں سے آخری مضمون باب اور بہاء اللہ کے دعاوی کے پیش کردہ ثبوت کے متعلق ہوگا جسکے بغیر یہ سلسلہ نامکمل رہتا ہے اور امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ رسالہ میں یہ مضمون درج ہوگا۔

مختصر نوٹ اور ریویو

قرآن کریم کی تفسیر اس تفسیر کے پیش صفحے ماہوار ریویو آف ریلیجنز کے ساتھ بطور ضمیمہ شایع ہوتے تھے۔ چنانچہ جنوری تک یہ اوراق خریداران ضمیمہ کی خدمت میں پہنچتے رہے ہیں۔ مگر مختلف وجوہات کے باعث جن میں بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اوراق بغیر سرورق کے شایع ہوتے تھے صدر انجمن احمدیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ تفسیر القرآن بجائے اس کے کہ بطور ضمیمہ ماہوار شایع ہو سہ ماہی شایع ہوا کرے اور بجائے پیش

صفحوں کے ساتھ صفحے شایع ہوں اور کتاب کے طور پر شایع ہوں تاکہ خریداران تفسیر کے طور پر اسے محفوظ رکھ سکیں۔ یہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ التزام کیا جاوے گا کہ ہر سہ ماہی میں ایک سہ ماہ کی تفسیر پوری ہو جایا کرے اور اٹھ سال تمام میں ایک پارہ کی تفسیر خریداران پہنچ جاوے گی۔ سہ ماہی تفسیر مارچ۔ جون۔ ستمبر اور دسمبر کی آخری تاریخوں کو شایع ہوا کرے گی۔

اس وقت چونکہ جنوری کا ضمیمہ شایع ہو چکا ہے اور نئے انتظام کے بموجب ۳ مارچ کو پہلا نمبر نکالنا چاہیے تھا۔ لہذا یہ تجویز کی گئی ہے کہ مقررہ تاریخ پر دو ماہ کا رسالہ چالیس صفحوں کا ناظرین کو پہنچا دیا جاوے اٹھ جنوری کے نمبر کو ساتھ ملا کر پہلے تین ماہ کا رسالہ ہو جاوے گا اور اس کے بعد باقاعدہ سہ ماہی شایع ہوگا۔

اس تفسیر کے متعلق میں صرف اخبار پندرہ سے مندرجہ ذیل نوٹ نقل کر کے اپنے ناظرین سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھاویں۔ نوٹ حسب ذیل ہے:

وہ خدا کے تعالیٰ کے ان مبارک لوگوں میں سے جنہیں قرآن مجید میں تدبر کرنیکی توفیق دی جاتی ہے اور جنہیں فرقان حمید کے معانی سمجھنے کے لیے فہم سلیم دیا جاتا ہے میرے مخدوم و مکرم مولوی سرور شاہ صاحب بھی ہیں آپ نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی ہے جو حقائق و معارف کی پیاسی قوم کے لیے انشاء اللہ آب حیات کا کام دینے والی ہے یہ تفسیر ریویو کے ساتھ ماہوار اور اب سہ ماہی شایع ہوا کرے گی اگرچہ مولانا موصوف کی یہ تفسیر سر اپا نور علی نور ہے مگر زمانہ حال کی ضرورتوں کے موافق دو باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یوں تو سب مسلمان کہا کرتے ہیں کہ قرآن مجید فصیح بلیغ ہے مگر بہت کم مفسرین ہیں جنہوں نے اسے ہر آیت میں ثابت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس آیت میں جو یہ لفظ اختیار کیے گئے ہیں اور اظہار مراد کے لیے یہ اسلوب کلام جو رکھا گیا ہے تو اس میں یہ حکمتیں اور یہ خوبیاں ہیں مولانا مکرم نے اس بات کو بہت

مذہب رکھا ہے جسے پڑھ کر ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے۔ دویم... مولوی صاحب نے اس اعتراض کو کہ قرآن کریم میں ربط نہیں، عملی رنگ میں اٹھایا ہے اور ثابت کر دیا کہ پہلی آیت دوسری آیت سے اور پہلا رکوع دوسرے رکوع سے ضرور ربط رکھتا ہے اس کے علاوہ بعض آیات کے معانی کے بیان میں وہ زور طبیعت دکھلایا ہے کہ پڑھنے والا عشق کر اٹھتا ہے اور بے اختیار منہ سے نکلتا ہے کہ بس یہی معنی تھے جو اس مرد خدا نے بیان کر دیئے۔

مسیح کی معجزانہ تجلی میں ایک عیسائی مضمون نگار لکھتا ہے کہ الفاظ قرآنی ان پیدائش اور موت (مثل عیسیٰ عند اللہ مکمل اذم حقیقی معنوں کی رو سے صحیح نہیں کیونکہ ”پہلی مرغی اور پہلی بکری بھی آدم کے مثل ہے“ مگر مسیح اپنی پیدائش کے لحاظ سے ”فرد“ ہیں۔ مگر یہ نہیں سوچا کہ ہتھکے جانور ایسے مریخ بن باپ پیدا ہوئے ہیں مسیح ”فرد“ کیونکر ہوئے۔ قرآن شریف کی غرض مثالی نہ تھی یہ ہے کہ اس بات سے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے مسیح خدا نہیں ہو سکتے بلکہ بشر ہی رہے کیونکہ جو بغیر مالِ باپ کے پیدا ہوا وہ بھی بشر تھا۔ بن باپ پیدا ہونے کوئی فضیلت نہیں ملجاتی۔ پھر لکھتا ہے کہ قرآن کے رو سے مسیح کی موت بھی معجزانہ تھی کیونکہ اس کے متعلق فرماتا ہے ”یا عیسیٰ انی متوفیک اے عیسیٰ میں ہی تجھے موت دوں گا۔ پس آپ کی موت بھی معجزانہ ہو گئی“ یہ عجیب منطق ہے۔ کیا دوسروں کو خدا کے سوا کوئی اور موت دیتا ہے۔ ان الفاظ میں تو صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تو قتل یا صلیب کی موت نہیں مرے گا بلکہ خدا تجھے طبعی موت دیگا۔ اسی مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”اسلام کا یہ عقیدہ“ جو انی متوفیک میں ظاہر کیا گیا ہے ”اس کے دوسرے عقاید کیلئے لازمی تھا کہ آپ ہنوز زندہ ہیں مردہ نہیں“ یہ پہلی بات بھی عجیب ہے۔ مضمون نگار کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ قرآن کی رو سے مرنے نہیں سکیں گے اور

جو طبعی انحطاط انسان پر آتا ہے وہ اپنے نہیں آئیگا اور اس لیے وہ طبعی طور پر نہ مریں گے بلکہ خدا ہی انکو موت دیگا۔ چنانچہ آگے لکھا ہے ”آپ دو ہزار برس گذر جائیں بھی بڑھے نہیں ہوئے اور قیامت تک زندہ رہیں گے“ مضمون نویس پر تو یہ افسوس ہے کہ قرآن کریم کی طرف ان عقاید کو منسوب کرتا ہے جو اس میں ج نہیں اور مسلمانوں پر یہ کہ قرآن کریم کے خلافت عبیدہ رکھ کر مخالفین اسلام کو حلوں کے کیسے کیسے موقتے دیتے ہیں۔

ماذیت و دہریت کی تردید کم اس نام کا ایک رسالہ پرکاش دیدی جی پرچارک برامہ دھرم نے شائع کیا ہے جو دراصل جیس فریسن کلارک صاحب کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اس رسالہ کے چار حصے یا چار باب ہیں (۱) ہم کیونکر جانتے ہیں کہ ہم روح رکھتے ہیں (۲) ہم خدا میں کیوں یقین کرتے ہیں (۳) منکر خدا کی کائنات کی بابت تھیوری یعنی خیالات (۴) مکمل اور نامکمل وحدانیت۔ ان چاروں باتوں پر عقلی رنگ میں بحث کی ہے۔ اس زمانہ میں جب ہر طرف ماذیت اور دہریت کا زور ہے ایسی کتاب مفید ہونے میں کلام نہیں ہو سکتا اگرچہ ساتھ ہی ہم یہ بھی کہیں گے کہ خدا کی ہستی کا اصلی ثبوت اور اس پر کامل یقین سوائے سلسلہ انبیاء کے ہرگز نہیں ملتا۔ عقلی دلائل ہمیں دائرہ احتمال سے آگے نہیں لے جاسکتیں۔

کتاب ایک تنصیف کی ہے کاغذ اور چھپائی عمدہ ہے۔ قیمت ہر دو اور چھوٹے چھوٹے رسالے جن میں ایک کا نام روحانی گلدستہ ہے اور دوسرے کا ایشور ایک غیر فییم مادی طاقت ہے یا فییم زندہ پرش۔ قیمت فی رسالہ اسی پتہ پر یعنی برامہ دھرم پر چار آفس لاہور سے مل سکتے ہیں۔

اشاعت اسلام

تعلیم دینی و دنیاوی

صدقات

مقبرہ بشتی

امانت پادشاه دین صاحب

امانت شیخ تیمور صاحب

سلا ۵

محاسبہ صدر انجمن احمدیہ

امانت
مسکون

صدر المجن احمد بن محمد

امانت للعرب

Amesbury, Mass. 1944

رجسٹر وائل نمبر ۳۰۳

گورنمنٹ رجسٹر خزانہ صدر انجمن احمدیہ دارالامان قادیان بابت ماہ جنوری ۱۹۰۰ء

انشاعت اسلام

باقی	خرچ				جمع						
	میزان کل	پیشگی	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

تعلیم دینی و دنیوی

باقی	خرچ				جمع						
	میزان کل	پیشگی	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

صدقات

باقی	خرچ				جمع						
	میزان کل	زکوٰۃ	مساکین	یتامی	میزان کل	زکوٰۃ	مساکین	یتامی	میزان کل	زکوٰۃ	مساکین
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

مقبرہ ہشتی

باقی	خرچ				جمع						
	میزان کل	مقبرہ	ساجد	ساجد	میزان کل	مقبرہ	ساجد	ساجد	میزان کل	مقبرہ	ساجد
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

امانت لکھنے کل میٹل لکھنے قرضہ گزشتہ از شفا خانہ صدر باقی میٹل لکھنے محاسبہ انجمن احمدیہ

الو اسرا احمدیہ مشین پرنٹیں شیخ یعقوب علی (تواب) احمدی کے دستخط سے طبع ہوا

محاسبہ انجمن احمدیہ دارالامان قادیان

اؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے۔ تو تمہیں طور سلی کا بتایا ہم نے

روا اور یہ دیکھا کہ

جلد ۵ بابت ماہ مارچ ۱۹۰۸ء نمبر ۳

فہرست مضامین

آریہ سماج اور مذہبی کانفرنس - ۱۰۰-۱۱۰

اسلام - ۱۱۱-۱۱۹

رویا والہامات حضرت

مسیح موعود علیہ السلام - ۱۲۰

بابی مذہب - ۵

باب اور بہار اللہ کے دعاوی ۸۱-۹۹
کاپیش کردہ ثبوت

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰۰- مارچ ۱۹۰۸ء کو میجر میکنزین کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالہ بعد

صدر انجمن احمدیہ قادیان

یہ انجمن اس وقت حسب ذیل کام کر رہی ہے۔
(۱) اشاعت اسلام۔ اس غرض کے لیے رسالہ ریویو آف ریلیجز انگریزی میں جاری کیا گیا ہے جس کی ایک کثیر تعداد یورپ اور امریکہ اور جاپان میں مفت بھیجی جاتی ہے۔ اس خرچ کے پورا کرنے کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ سب احباب جو اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں اعانت کا کچھ نہ کچھ چندہ دیں یا اپنے خرچ پر ایک ایک دو دو چار چار دس دس رسالے باہر بھیجوا دیں فی رسالہ جو باہر بھیجا جائے چندہ ملے سالانہ ہے۔ مگر انگریزی می رسالہ کی قیمت ہندوستان کے لیے ملے سالانہ ہے۔ بعض کتب انگریزی میں طبع کر کے اسی غرض کے لیے مفت تقسیم کی جاتی ہیں۔ رسالہ ریویو آف ریلیجز اردو میں بھی شائع ہوتا ہے جس کا چندہ عام سالانہ ہے۔ ان احمدی احباب کو جو استطاعت رکھتے ہیں چاہیے کہ اس رسالہ کو خریدیں اور پڑھیں کیونکہ اس میں نہایت قیمتی اور اہم مضامین درج ہوتے ہیں اور ہر قسم کے اعتراضات اور وساوس دور کیے جاتے ہیں۔ ان مضامین سے واقفیت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب احباب کا فرض ہے کہ علاوہ خود خریدار بننے کے اس رسالہ کی خریداری کی تحریک اپنا احباب میں بھی کریں۔ رسالوں کے علاوہ اس مد کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی ہے جس میں حضرت اقدس اور بعض احباب کی تصانیف اور بعض مفید اسلامی کتب فروخت کی جاتی ہیں۔

(۲) تعلیم دینی و دنیوی۔ اس غرض کے لیے ایک مدرسہ انگریزی انٹرنس تک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْكَ
لِلرَّسُوْلِ الْكَرِیْمِ

بانی مذہب - ۵

باب اور بہاء اللہ کے دعاوی کا پیش کردہ ثبوت

ہم اب بڑے اہم اور ضروری سوال پر پہنچے ہیں جو ہر ایک مذہب پر عائد ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی مذہب اپنے دعویٰ کی صداقت میں کیا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ہم اس مضمون میں باب اور بہاء اللہ کے دعاوی کے متعلق اس ثبوت پر بحث کریں گے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور ناظرین پر اس بات کا فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ وہ ثبوت دعویٰ کو کتنا تک تحکم اور مضبوط کرتے ہیں۔ مگر ہم یہ ابتداءً بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جتنا عظیم دعویٰ ہوگا اتنا ہی اس کا ثبوت مضبوط بکار ہوگا۔ اور پیش کردہ ثبوت کا طرز استدلال دعویٰ کے مطابق ہونا چاہیے سو اس بارہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ بہاء اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک نئے مذہب کا بانی ہے جس نے صرف پہلے مذاہب ہی کو منسوخ نہیں کیا بلکہ پہلے تمام انبیاء سے وہ ایسا بڑھ کر ہے کہ اس کا ظہور خود اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے۔ اور جس خدا نے گذشتہ زمانہ میں انبیاء اور رسل بھیجے تھے اب وہ گویا خود ہی انسانی جامہ پہنکر آگیا ہے۔ اس لیے اگر پہلے مذاہب اپنی صداقت دعویٰ کو معجزات اور پیشگوئیوں سے ثابت کر سکتے تھے تو ایسے دلائل بہاء اللہ کے دعویٰ کی صداقت کے لیے کافی و شافی نہیں ہو سکتے۔ بہاء اللہ کے دعویٰ کو یسوع مسیح کے دعویٰ

سے مقابلہ کر سکتے ہیں جس کے معجزات جو اناجیل میں ذکر کیے گئے ہیں اگر ہم مان لیں کہ واقعی وقوع میں آگئے تھے۔ تو بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ یعنی مسیح خدا تھا۔ ان سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ محض انسان تھا۔ اور اس میں ذرا بھر بھی خصوصیت تھی بلکہ وہ اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح بشر رسول تھا کیونکہ اس کا بڑے سے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا اور وہ بھی اسرائیلی انبیاء کی گزشتہ تاریخ میں اپنی نظیر رکھتا تھا۔ نہں۔ بلکہ مسیح کے معجزات سے بڑھ چڑھ کر گزشتہ انبیاء کے معجزے مذکور ہیں لہذا اگر مسیح نے اور انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر کچھ نہیں دکھلایا اور اس کی قدرت کا کوئی نمونہ جو اور بشر رسول سے بڑھ کر ہو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تو اسکو اسکے ثبوت کے مطابق صرف بشر رسول مان سکتے ہیں اس سے بڑھ کر نہیں کیونکہ اور انبیاء جو عند الفرقین بشر تسلیم کیے گئے ہیں انہوں نے بھی یہ معجزات بلکہ ان سے کئی درجہ بڑھ کر دکھلائے ہیں جو عند عتیق میں تصریح مذکور ہیں۔ اس مقابلہ سے ہماری یہ غرض نہیں ہے کہ باب اور بہارِ اسد کی طرف سے محکم دلائل پیش کیے گئے ہیں جو انکو رسالت کا تاج تو پہناتے ہوں مگر خدائی تک نہ پہنچا سکتے ہوں۔ ناظرین کو خود معلوم ہو جائیگا کہ بابی مذہب کے دونوں بانیوں کے دعووں کی تائید میں کوئی قابل ذکر ثبوت نہیں بیان کیا گیا اور باب اور بہارِ اسد کے بڑے دعووں کی تمام عمارت صرف محض چند دھوکو نہر اور نہایت ہی رکیک تا دیلو نہر تعمیر کی گئی ہے جنکو بڑھ کر منسی آتی ہے۔

پہلے ہم باب کے دعویٰ کو لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس قسم کی کوئی شہادت نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ علی محمد نے اپنے لیے کوئی دلائل بھی پیش کیے تھے۔ البیان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور بابی فرقہ کی پچھلی تصنیفات جن میں بہارِ اسد کی کتابیں بھی شامل ہیں باب کے کسی معجزہ دکھانے یا اس کی کسی پیشگوئی کے پورا ہونے کی طرف کچھ اشارہ نہیں کرتیں۔ اس میں صرف ایک پیشگوئی بیان کی گئی ہے جو بہارِ اسد کے ظہور کی بابت ہے اور وہ

پیشگوئی بھی اپنی طرف میں اور بہ سبب اسکے کہ وہ شک و شبہ سے پاک نہیں ہے اور اس قابل ہی نہیں کہ اسکو وہ مرتبہ دیا جاوے جو ان پیشگوئیوں کو دیا جاتا ہے جسے قطعی اور یقینی شہادت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے مسلوب الیقین ہونے پر بڑی دلیل یہ ہے کہ اس زمانہ کے بہت سے بڑے بڑے بابیوں نے بہاء اللہ کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا اگر باب کی پیشگوئی صاف ہوتی تو پھر انکو بہاء اللہ کے رد کرنیکی ہرگز گنجائش نہ تھی ایسے یہ دلیل مفید مطلب نہیں ہو سکتی۔ خود بیان میں بھی کوئی پیشگوئی نہیں ہے سوائے اس پیشگوئی کے جو اوپر بیان کی گئی ہے پس باب اور بابیوں کی تحریریں بابی مذہب کے بانی کے دعویٰ کی دلیلوں اور ثبوت سے ساکت ہیں۔ باب کے ایک پُرچوش اور عالی معتقد نے باب کا صرف ایک ہی معجزہ بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اسکے قتل کے وقت باب پر جو گولیاں چلائی گئی تھیں وہ اس پر اپنا اثر نہیں کر سکیں۔ لیکن ایک واقعہ نے اس معجزہ پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اسکے قتل کا حکم صادر ہوا۔ تو اسکو ایک سٹے سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا اور ایک دستہ فوج کو حکم دیا گیا کہ اس پر فائر کریں اسکا ساتھی تو مر گیا۔ مگر گولیاں اس تک نہیں پہنچیں۔ اور اس واقعہ کو ایک بڑے معجزہ کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ مگر گولیوں نے اُن رسیوں کو توڑ دیا جن کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ اور دھوئیں کی تاریکی میں بانبے چھپنے کی کوشش کی۔ مگر دھواں جلدی دُور ہو گیا اور وہ بھاگتا ہوا دیکھا گیا اور اپنی پہلی جگہ پر واپس لایا گیا اور دوسرے فائر نے اسکا کام تمام کر دیا۔ اس میں کوئی معجزہ نامی نہیں ہے باب کا ایک امریکن معتقد اسکے ایک اور معجزہ کی مندرجہ ذیل کہانی بیان کرتا ہے "باب نے اپنے مرنے سے چھ ماہ پیشتر اپنا ایک منہ موم خط اپنے ایک مرید سہمی حاجی سلیمان خان کے پاس بھیجا اور اسکو یہ تعلیم دی کہ اس نے کو اسوقت توڑنا جبکہ تجھ پر سخت خوف اور غم طاری ہو جاوے جب باب کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کے اس مرید نے اسکے بندوقوں سے مارے جانکی اطلاع پائی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی واقعہ ہے جسکی پہلے سے خبر دی گئی تھی اور خط کی

فکر کو توڑ دیا۔ اور اس خط کا 'ضمون' یہ تھا کہ اس تحریر کی تاریخ سے لیکر چھ ماہ بعد باب تبریز میں شہادت کا رتبہ حاصل کرے گا۔ یہ تاریخ بعینہ اس کے قتل کی تاریخ تھی۔ اور اس خط میں اسکی لاش کے متعلق بھی ہدایات لکھی ہوئی تھیں۔ اس کے مرید رات کے وقت سترپوں کے پاس گئے جو اس کی لاش پر پرہ دے رہے تھے۔ جبکہ وہ شہر کی فیصل سے باہر کی خندق میں پڑی ہوئی تھی۔ اور اس کے پاس اس کے رفیق کی لاش بھی تھی۔ انہوں نے سترپوں کو رشوت دی اور وہ لاشوں کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ سفید ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر ایک صندوق میں رکھی گئیں اور بعد ازاں طہران کو منتقل کی گئیں۔ اور ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے۔ کہ ایک خانقاہ اور ایک قبر کا کسی اور جگہ انتظام کیا گیا ہے۔

اس میں اس قصہ یا اس مختوم خط کی صداقت کا ثبوت بالکل نہیں دیا گیا۔ اس مقام پر یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر تسلیم بھی کر لیا جاوے کہ یہ خط لکھا گیا تھا تو یاد رہے کہ یہ خط اس وقت لکھا گیا تھا۔ جبکہ علی محمد قتل کے لیے گرفتار کیا جا رہا تھا۔ اور اس صورت میں یہ پیشگوئی انکل اور ظن سے بڑھ کر مرتبہ نہیں رکھتی۔ بہر حال محض ایک شخص کی گواہی پر حالانکہ اس شہادت کی تائید میں اور کچھ پیش نہیں کیا گیا ہے اس واقعہ کی صداقت ثابت نہیں ہو سکتی جس کے ایک طالب حق تشفی پاسکے۔ باب کے اور معجزات جو اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں معجزہ کے نام کی ہتک ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پورا راسخ الاعتقاد ملا ایک دفعہ بغرض بحث اور اس کی صداقت کا نشان طلب کرنے کے لیے اس کے پاس گیا مگر اسکی نصاحت پر ایسا لٹو ہوا کہ فوراً اسکا مرید ہو گیا اور پھر اس نے نشان اور معجزہ طلب نہ کیا۔ ایک کی بابت بتلایا جاتا ہے کہ وہ صرف باب یا باب کے بعض شاگردوں کے برخلاف عام لوگوں کی مخالفت دیکھ کر بابی بن گیا تھا۔ ایسے ایسے واقعات کو باب کے معجزات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے مذہب کی سچائی کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ علی محمد نے صرف اپنی کتاب بیان کو اپنا معجزہ قرار دیا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ

یہ کتاب معجزہ کے طور پر اس کو ملی ہے اور اس میں خدا کا کلام اور اس کی وحی مروج ہے اور تمام دنیا اس کی مانند بلکہ اس کے ایک حرف یا صرف ایک نقطہ کی مانند بھی نہیں بنا سکتی۔ یہ دعویٰ جو کہ قرآن کریم کے دعوے کی نقل ہے حد درجہ کی لنویت تک پہنچا گیا ہے۔ کیونکہ بیان کے حروف اور نقطے معمولی حروف اور نقطوں سے الگ نہیں ہیں۔ ادب کے لحاظ سے یہ کتاب کسی اعلیٰ پایہ کی نہیں جب علی محمد کے سامنے بیان کی غلطیاں بیان کی گئیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہم نے الفاظ اور حروف کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے معمولی استعمال سے الگ ہو کر کام دیں۔ پھر جب بہار الہدٰی ظاہر ہوا تو اس نے اسی کتاب کو جسے باب الاثنانی کہتا تھا محض کھجی اور یہودہ اور منسوخ قرار دیا اور یہ اعلان کیا کہ ساری بیانات اس کے اپنے کلام اور اپنی تحریر میں کتاب الاقدس وغیرہ کے ایک جملہ کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی بجز العرفان یابی مذہب کی ایک کتاب ہے اس میں علی محمد کے دعویٰ اور دلائل کو مبطل سے ذکر کیا گیا ہے بعض ان میں سے قابل تذکرہ ہیں نہ اس لیے کہ ان سے کچھ واقعی شہادت ملتی ہے بلکہ محض عجوبہ کے طور پر رکھے جاتے ہیں۔ قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیات سے علی محمد کی آمد کا اشارہ نکالا گیا ہے۔ یسئل ایان یوم القیامۃ۔ فاذا برق البصر۔ وخسف القمر۔ وجمع الشمس والقمر۔ یعنی انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ جب انکھیں چند جیا جائیں گی اور چاند گرہن واقع ہوگا اور سورج اور چاند (روشنی نہ دینے میں) جمع ہو جائیں گے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوم القیامۃ سے مراد علی محمد کا ظہور ہے۔ اگرچہ وہی مصنف اسی کتاب کا دوسرے مقام پر یوم القیامۃ سے مراد بہار الہدٰی کا ظہور قرار دیتا ہے۔ لیکن ہم اس تھوڑے سے تضاد کی پروا نہیں کرتے۔ بجز العرفان کا فاضل مصنف دعویٰ سے کہتا ہے کہ علی محمد کا نام کھلے طور سے ان آیات مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے اور تشریح اس کی یوں کی گئی ہے کہ خسف قمر سے مراد اسلامی شریعت کا منسوخ ہونا ہے اور جمع شمس و قمر علی محمد کے نام کے قائم مقام ہے طرح پر کہ شمس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قمر سے مراد علی ہے۔ اور ان دونوں

کے جمع ہونے سے مراد ایسا آدمی ہے جس کا نام محمد اور علی الفاظ سے مرکب ہوگا۔ اور وہ اپنے ساتھ ایک نئی شریعت لائے گا اس ترجمہ کے لحاظ سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ خسف قرعے مراد خسف علی ہے کیونکہ اس فقرہ میں جو قرعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد اسلامی شریعت لی گئی ہے۔ گویا بابی تاویلوں کے مطابق ہمیں الفاظ کے معانی کی تتبع نہیں کرنی چاہیے بلکہ انکے معانی کو اپنے خیال کے ماتحت کر لینا چاہیے۔ بحر العرفان کے نازک خیال مصنف نے مذکورہ بالا محول آیات کے بعد مندرجہ ذیل آیات کو لکھ کر علی محمد کی آمد کا ایک اور ثبوت پیش کیا ہے یقول الانسان يومئذ اين المضر۔ كلا۔ لا ذر۔ الى ربك يومئذ المستقر۔ یعنی اس دن انسان کہے گا۔ بھاگنے کیلئے کہاں جاگہ ہے۔ ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ نہیں تیرے رب کے حضور ہی اس دن جائے پناہ ملے گی۔ (سورۃ القیامت) محول بالا آیت کے لفظ رب سے مراد علی محمد سے لی گئی ہے۔ اور یہ اس طرز سے ثابت کیا گیا ہے کہ عربی لفظ رب کی عدد جبل کے لحاظ سے دو سو دو عدد ہوتے ہیں۔ اور عدد جبل کے حساب سے علی محمد کے عدد بھی ۲۰۲ ہوتے ہیں جس سے صاف منطقی نتیجہ نکل آتا ہے کہ رب سے مراد علی محمد ہے ایک بابی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا پختی دلیل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ عدد جبل کے حساب سے ثابت کر دیا گیا ہے۔

مصنف بحر العرفان جمع شمس و قمر اور رب سے مراد علی محمد لینے میں بہت ہی اصرار کرتا ہے۔ اب ایک جگہ شمس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قمر سے مراد علی۔ پر دوسری آیت میں قمر سے مراد اسلامی شریعت ہے اور یہ دونوں آیات باہم پیوستہ ہیں اور سیاق سابق ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہر دو کے معنی الگ الگ کیے جاویں۔ ایسے ایسے دلائل اور حجج صرف ان آیات سے ہی اخذ نہیں کیے گئے جن میں کہ قیامت کا ذکر ہے بلکہ بعض اور آیات سے بھی بابی مصنف نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل کی آیات مندرجہ ذیل اقم الصلوٰۃ لدولك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر۔ ان قرآن الفجر کان

مشہوداً ومن الیل فتھجداً به نافلاً لک۔ عسی ان یبعثک ربک مقلاً محمداً
اس کا صاف صاف اور صحیح ترجمہ تو یہ ہے۔ کہ ”زوال آفتاب کے لیکر پہلی رات کے اندھیرے
تک یعنی جو اوقات زوال آفتاب کے لیکر غسق اللیل تک آتے ہیں ان اوقات میں نماز
پڑھا کر (یعنی ظہر۔ عصر۔ مغرب اور عشا کے وقتوں کی نمازیں) اور صبح کی نماز میں قرآن
پڑھا کر۔ صبح کے قرآن سننے کیلئے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور رات کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھا کر۔
یہ تیری زائد ترقی کا موجب ہوگی۔ قریب ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود پر پہنچا دیوے۔“ لیکن
بحر العرفان کا بانی مصنف ان آیات کے بھی علی محمد کی آمد نکالتا ہے اور زور سے کہتا ہے
کہ ان آیات میں علی محمد کا تصریح ذکر موجود ہے۔ اس کے نزدیک پہلی آیت کے یہ معنی
ہیں کہ ۱۲۶۱ ہجری تک اسلامی شرع کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اسلامی
شرعیت منسوخ ہو جائیگی اور نوع انسان کیلئے ایک نئی شریعت آئیگی اور اس وقت کی
نمازیں اس شریعت کے مطابق ہونگی۔ ولو کالتشمس مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات مبارک ہے اور غسق اللیل سے مراد اس شریعت کا دنیا سے چلے جانا ہے جو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ اور اسلامی شریعت کے منسوخ ہونے کی تاریخ غسق اللیل میں بتائی
گئی ہے۔ مگر یہ تاریخ بابت ترجمہ کی عینک سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ عدد جمل کے حساب سے
غسق اللیل کے حروف کے عدد ۱۲۳۱ ہوتے ہیں اگر وہ عدد قرآن شریعت کے رسم الخط
کے مطابق ایل میں ایک لام لیا جاوے۔ اور اگر بحر العرفان کی تحریر کے مطابق پڑھا جاوے
تو اس کے ۱۲۶۱ عدد ہوتے ہیں۔ لہذا غسق اللیل کے معنی ۱۲۶۱ قمری سالوں کا گزرنا،
اور اگرچہ ایک طرف اسکی ابتداء رسول اللہ صلعم کی وفات سے قرار دی گئی ہے۔ مگر سنہ کا
شمار کرتے وقت ابتداء ہجرت نبوی سے لی گئی ہے۔ ان تمام بے سرو پا تجاویز کی مدد سے
۱۲۶۱ ہجری کو وہ سال قرار دیا گیا ہے جس میں اسلامی شریعت کو علی محمد کی شریعت سے
منسوخ مانا گیا ہے۔ مگر علی محمد کا دعویٰ اس سے بھی تین سال بعد ظہور میں آیا۔

درحقیقت قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں جس پر بابی کا ہاتھ لگے اور پھر وہ اس آیت کے
 علی محمد کے ظہور کا نتیجہ نہ نکالے۔ مثلاً ان آیات کو لو جنسے سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے۔
 الرحمن۔ علم القرآن۔ خلق الانسان۔ علمہ البیان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ
 جن نے قرآن سکھایا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسکو بولنا سکھایا۔ مگر بابی تاویل
 یہ ہے کہ انسان سے مراد علی محمد اور بیان سے مراد اس کی تصنیف ہے۔ پھر الشمس والقمر
 بحسبان۔ یعنی سورج اور چاند اپنے وقت پر کام کر رہے ہیں اس کے معنی بابی ترجمہ کے
 مطابق یہ ہیں کہ علماء اہل اسلام بوجہ علی محمد کے قبول نہ کرنے کے دوزخ میں ڈالے
 جاویں گے۔ والنجم والشجر یسجدان۔ پودے اور درخت خدا کی فرمانبرداری میں
 ہیں۔ بابیوں کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ عام لوگ علی محمد کے دعویٰ کو تسلیم
 کر لیں گے۔ والسماء رفعها ووضع المیزان۔ یعنی اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان
 مقرر کی۔ مگر بابی تاویل کی رو سے اس کے یہ معنی ہیں کہ اسلامی شریعت اٹھ جائے گی اور
 نئی شریعت اور میزان اس کی جگہ لے لیگی۔

قرآن شریف کی سورتوں کے شروع میں جو مقطعات ہوتے ہیں یہ بھی بابیوں کے
 نزدیک علی محمد کی طرف ایا کرتے ہیں۔ مثلاً سورۃ الشوریٰ ختم۔ عسقی سے شروع
 ہوتی ہے۔ مؤلف بحر العرفان خیال کرتا ہے کہ ان پانچ حروف میں علی محمد نام صاف اور
 صریح طور پر بتلایا گیا ہے۔ ختم سے مراد محمد اور عین سے مراد علی اور سین سے سید
 اور فاف سے قائم لی گئی ہے۔ پس ان پانچوں حروف مقدمہ سے مراد یہ ہوئی کہ علی محمد
 امام منتظر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین ان مثالوں سے ان دلائل کا اندازہ لگا
 لیں گے جو علی محمد باب کی صداقت دعویٰ میں بطور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں۔
 شیعوں میں حدیث کا ذخیرہ چونکہ کسی تنقید کے ماتحت نہیں آیا اس لیے اس میں
 بہت سی روایتیں و اہیات اور لغو قصہ کہانیوں سے پُر ہیں ایسے بُرے اور بے ہمت

مجموعہ ہیں۔ بعض الفاظ کو کسی خاص دعویٰ پر چسپاں کر لینا کچھ مشکل امر نہیں۔ چنانچہ علی محمد کے مریدوں نے ایسا کیا ہے۔ مثلاً ان روایات میں سے بعض ایسی بیان کی گئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام فارس میں پیدا ہوگا۔ اور اس کا نام محمد اور علی سے مرکب ہوگا وہ نئی شریعت لایگا اور دعویٰ مہدویت کر نیکے بعد سات سال تک زندہ رہیگا۔ اب ان چند باتوں کو تو علی محمد کے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے مگر اسی ذخیرہ میں ہزار ہا اور بھی ایسے نشانات ہیں جو علی محمد کے دعویٰ کے عین متضاد ہیں۔ انکا ذکر تک بھی نہیں کیا جاتا۔ بہر حال ان احادیث سے باب کے دعویٰ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

مگر بابی مذہب میں بہار اللہ کے دعاوی زیادہ تر شہرت رکھتے ہیں اور بابی مذہب کی دلچسپی کا زیادہ تر انحصار انہی دعاوی پر ہے۔ یہاں بھی ثبوت برائے نام ہے اور اسی قسم کا ہے جیسا باب کے دعاوی کے متعلق پیش کیا گیا ہے۔ بالخصوص بابل کی پیشگوئیوں کے مطابق وقت کے شمار پر زیادہ زور دیا گیا ہے دانیال کے بارہویں باب میں اس قسم کی بعض پیشگوئیاں ہیں۔ مثلاً گیارہویں آیت میں جو ۱۲۹۰ دن کا ذکر کیا گیا ہے اس سے توڑ مروڑ کر یہ مراد بابیوں نے لی ہے کہ اس سے مذہب اسلام کی ابتدا سے لیکر ۱۲۹۰ قمری سال مراد ہیں اور پھر یہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وقت شمار ایسا کیا جاوے جو بہار اللہ کے دعویٰ کے وقت کے ساتھ منطبق ہو اس میں شک نہیں کہ بابل کا شمار بحساب قمری سالوں کے ہے جب ۱۲۹۰ قمری سالوں کو شمسی سالوں میں تبدیل کیا جاوے اور پھر اس میں ۶۲۲ سال اور بڑھا دیئے جاویں یعنی ان سالوں کو شامل کیا جاوے جو مسیح سے لیکر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ ہے۔ تو عیسوی سنہ ۱۸۷۳ء ہوتا ہے لیکن بہار اللہ نے ۱۸۶۳ء میں دعویٰ کیا اور یہ دس سال کا فرق ہے اس نقص کو طرح پر دُور کر نیکے کوشش کی گئی ہے کہ مذہب اسلام کی ابتدا سنہ ہجری سے دس سال پیشتر لی گئی ہے اور طرح پر پیشگوئی کے سال کو بہار اللہ کے دعویٰ کے سال کے ساتھ منطبق کیا گیا

ہے مگر واقعی بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ میں ہجرت فرمانا آپ کے دعویٰ رسالت کے تیرہ سال بعد واقع ہوا ہے۔ بموجب اس شمار کے ہم ۸۶۲ھ تک پہنچتے ہیں اور طرح پر اس شمار کا سارا تار و پود بگڑ جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پیشگوئیاں آخری موعود کے ظہور کے وقت کا صرف اندازہ ظاہر کرتی ہیں اور انکو ٹھیک طور پر سالوں اور مہینوں پر منطبق کرنا عبث و کوشش ہے۔

مکاشفات کا بارھواں باب بھی انہی نتائج کی تائید میں پیش کیا گیا ہے جو دانیال کے بارھویں باب سے اخذ کیے گئے ہیں۔ دراصل یہ تمام تشریحات ہمارا اللہ نے نہیں کیں بلکہ اس کے مریدوں نے کی ہیں۔ پیران نمی پرند۔ مریدان نمی پرانند۔ اور مدعی سست گواہ چست کا معاملہ ہے۔ وہ عورت جس کا ذکر بارھویں باب کی پہلی آیت میں ہے۔ اسکو ایسا ظاہر کیا گیا ہے کہ گویا اس کا لباس شمسی ہے اور قمر اس کے پاؤں تلے ہے اور اسکے سر پر بارہ ستاروں کا تاج ہے۔ بابی اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد مذہب اسلام ہے اور شمس اور قمر سے مراد دو عظیم الشان اسلامی سلطنتیں ہیں یعنی ایران اور روم کیونکہ سورج فارسی نشان ہے اور چاند ہلال) ترکی یعنی سلطان روم کا نشان ہے اور بارہ ستاروں سے مراد بارہ امام لیے گئے ہیں جن کو فرقہ شیعہ تسلیم کرتا ہے۔ شاید اسی طرح اثر دہا اور اس کے سروں اور سیگوں کی بھی کچھ تاویل کی جاسکتی تھی۔ لیکن ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ پھر جھپٹی آیت کے ۱۲۶۰ دنوں کو یکتر شمسی سالوں میں تبدیل کیا گیا ہے اور طرح وقت کو ۸۴۴ عیسوی کے مطابق کیا گیا ہے۔ مگر ۱۲۶۰ قمری سالوں کا ابتدا اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کو قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلی پیشگوئی میں جب ۱۲۹۰ سالوں کا شمار کیا گیا تھا تو ابتدا آنحضرت صلعم کے دعویٰ سے لی گئی تھی۔ چونکہ غرض صرف پیشگوئیوں کو ان دعاوی پر چسپاں کرنا ہے اس لیے جہاں چسپاں ہو سکے اسی طرح کر لی جاتی ہے اور کسی قاعدہ کی پابندی ضروری خیال نہیں کی جاتی۔ اسی طرح چودھویں آیت میں ”ایک وقت۔ اوقات اور آدمعا وقت“

سے بھی مراد چھٹی آیت کے ۱۲۶ سال لیے گئے ہیں وہی عبارت دانیال کے بارہویں باب کی ساتویں آیت میں ہے۔ ان الفاظ کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ ہر ایک انیس سال کے بعد چاند اپنا ایک دو گرو پورا کرتا ہے۔ انیس سال کا مربع ۳۶۱ ہوتا ہے لیکن ہر ایک قرن چونکہ ۱۹ سال سے کچھ کم کا ہوتا ہے اس لیے ایک سال الگ کر دیا گیا ہے اور اٹھ تین سو ساٹھ سال کا قرن بن جاتا ہے۔ بائبل کی زبان میں اسے ”ایک وقت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ”اوقات“ سے مراد دو ایسے وقت یعنی ۷۲۰ سال ہیں۔ اور نصف وقت برابر ہے ایک سو اسی سال کے۔ اٹھ ہر سو کو جمع کر نیے ۱۲۶۰ سال ہوتے ہیں۔ یہ ۱۲۶۰ سال باب کے ظہور کا وقت بتانیکے لیے خیال کیے گئے ہیں۔ جو بہار اللہ کا ایک پیش خیمہ تھا۔ اور ۱۲۹۰ دن یا سال مطابق دانیال باب ۱۲ آیت ۱۱ کو یا خود بہار اللہ کے ظہور کو بتاتے ہیں۔ اس شمار کے مطابق چاہیے تھا کہ بہار اللہ باب سے تیس سال بعد اپنا دعویٰ شائع کرتا۔ لیکن درحقیقت ہر دو کے درمیان صرف انیس سال کا فرق تھا۔ پس بابیوں کی یہ ساری محنت جو پیشگوئیوں کے سالوں کو باب اور بہار اللہ کے دعاوی کے سالوں کے ساتھ منطبق کرنیکے لیے تھی رائگان گئی۔

بائبل کی پیشگوئیوں کی یہ تشریح جو بابی کرتے ہیں عیسائی صاحبان کی تشریح بہت ملتی جلتی ہے۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہار اللہ کی بتائی ہوئی تشریحات نہیں بلکہ کسی اس کے مرید امریکن عیسائی کا کام ہے۔ یہ ایک واقعی امر ہے۔ کہ تمام عیسائی دنیا سمجھتی ہے کہ مسیح مسیح کی آمد ثانی کے تمام نشانات وقوع میں آچکے ہیں۔ اور اسکی آمد کا ٹھیک وقت شمار کرنیکے لیے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں۔ ایک مترجم نے ۱۸۶۵ء کو اس کی آمد کا سال قرار دیا تھا۔ جب وہ تاریخ گزر گئی اور کوئی آئینہ الانہ آیا تو ایک کتاب میں جو کہ بائبل کی پیشگوئیوں کی تاویل کے متعلق تھی یہ ظاہر کیا گیا کہ پیشگوئیوں کے مطابق مسیح کی آمد ثانی ۱۸۷۳ء میں ہوگی پھر جب وہ وقت بھی گزر گیا تو ایک تیسری کتاب میں جو چاند کے دوروں کی بنا پر لکھی گئی تھی یہ اعلان کیا گیا کہ مسیح کی آمد ۱۸۹۸ء سے پیچھے نہیں پڑے گی۔ ضرور اس سال واقع ہو جاوے گی۔

اور یہ ہرگز نہ ہوگا کہ ۱۹۵۸ء گزر جاوے اور آئیو الا مسیح نہ آوے۔ یہ انہی مصنفوں کی مختلف کثرت ہے جس کو اب ایک بابی امریکن مصنفہ اپنی محنت کے نتائج ظاہر کر کے بہار اللہ پر چسپاں کر رہی ہے اور ان دلائل کو بہار اللہ کے مشن کی صداقت کا ثبوت قرار دیتی ہے۔ انہی تشریحات میں جو عیسائی مصنفین کر چکے تھے تھوڑے تھوڑے تغیر جو انکو بہار اللہ کے دعاوی پر چسپاں کرنے کے لیے ضروری تھے کر کے اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہار اللہ کے دعاوی کا ثبوت ہیں مگر سوال ابھی تک ویسے کا ویسا ہے آیا بہار اللہ نے خود بھی اپنی صداقت کا کوئی ثبوت دیا ہے یا نہیں؟ افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بعض موقعوں پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نشانوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور ایک جگہ پر کہتا ہے کہ وہ خدا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ سینا پر ہم کلام ہوا تھا مجھ پر بڑے بڑے نشانوں کے ساتھ ظاہر ہوا ہے جن کے مقابلہ میں وہ تمام جو آسمانوں اور زمین میں ساری بالکل کمزور اور بیچ ہیں۔ (کتاب الاقدس صفحہ ۱۰۱) لیکن وہ نشانات اسی قسم کے ہو گئے جیسا کہ مذکورہ بالا دلائل اور ثبوت ہیں۔ کیونکہ ہمیں اس کی کتابوں سے اسکے نشان کا پتہ نہ ملتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بار بار گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی طرح اپنے اعداء کیلئے انذار اور اپنے احباب کے لیے تبشیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اعداء ذلیل اور خوار ہونگے اور در بدر ہونگے اور میرے احباب خوش و خرم اور کامیاب ہونگے مگر یہ تمام کہنے کی باتیں نہیں جو کبھی پوری نہیں ہوئیں اور انکا پورا نہ ہونا ہی مذہب بابی کے بطلان کیلئے کافی ہے۔ یہ سچ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اعداء کیلئے کہا اور اپنے دوستوں کے لیے شائیتیں دی ہیں مگر ایسی اخبار آپ کی حیات میں ہی کامل طور سے وقوع میں آچکی ہیں ایسی کہ دنیا کو گنجائش نہیں کہ انکا انکار کر سکے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے تمام دشمن جو جزیرہ عرب میں تھے ہلاک کر دیے گئے بلکہ تمام جزیرہ توحید کے ڈنکے سے گونج اٹھا یہاں تک کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ ایس الشیطان ان یعبد فی العرب۔ مگر باب اور بہار اللہ

کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں اور پوری نہیں ہوئیں۔ اس سوال پر کہ نبی کا کیا مشن ہوتا ہے غور کر نیسے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ہر ایک نبی کی رسالت کی غرض مختصر طور سے طرح پر بیان کی جا سکتی ہے کہ اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس پر چلنے والے ابدی خوشی حاصل کر سکیں گے۔ اور جس سے منہ موڑنیوالے ہمیشہ کیلئے نجات سے محروم رہ جائیں گے اور اپنے لیے دکھ کی زندگی کو خرید لیں گے۔ اب یہ دعاوی ایسے ہیں جن میں کاذب بھی صادقوں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ لہذا طالب حق کو پہلے بڑی ضرورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ کوئی صاف معیار بنو چاہیے جس سے صادق مدعی کاذب کے بالکل ممتاز ہو جاویں۔ قرآن شریف اس امتیاز کیلئے یہ معیار قرار دیتا ہے کہ خدا کے صادق بندے جو اس کے فرستادہ پر ایمان لا کر اس کی اتباع کامل طور پر بجالاتے ہیں وہ انکو وعدہ دیتا ہے کہ وہ اسی دنیا کی زندگی میں اپنے اعدا پر کامیاب ہو جائیں گے اور انکو رد کر نیوالے اور مخالفت انکے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور یہ تبشیر اور انداز کے وعدے قبل از وقت کیے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں کہ کسی عاقل کی عقل فتویٰ نہیں لگا سکتی کہ یہ کبھی پورے بھی ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت وہ بے بس اور بیکس ہوتے ہیں۔ نہ انکے پاس لشکر ہوتا ہے نہ دولت۔ وہ خود نہیں بولتے۔ بلکہ وہ بولتا ہے جسکے قبضہ قدرت میں تمام اشیاء ہیں۔ اور چونکہ خدائے وعدوں میں بڑا سچا ہے اس لیے اسکی کئی ہوئی باتیں پوری ہو کر ہی رہتی ہیں کوئی نہیں کہ انکو ٹلا سکے۔ اور اٹح پر وہ دونوں جماعتوں کے لیے یعنی احباب اور اعداء کیلئے ایک عظیم الشان معجزہ بن جاتی ہیں ایسا معجزہ کہ اسکا ثانی بمشکل دنیا میں نظر آ سکتا ہے۔ اور یہ خدا کی باتیں جو وہ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے انکی زندگی میں ضرور پوری ہو جاتی ہیں اور اپنا ثمرہ اس جہان میں ہی دکھا دیتی ہیں دشمن ہلاک کر دیئے جاتے ہیں اور دوست کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ہے معیار جس سے صادق نبی کاذب مدعی سے ممتاز کیا جاتا ہے دونوں اپنے دوستوں کو تبشیر کرتے اور اعداء کو

ہلاکت کے وعید سناتے ہیں مگر باتیں پوری اسی کی ہوتی ہیں جس سے خدا ہم کام ہوتا ہے۔ اور اس طرح پر خدا اپنے فعل سے اسکو سچا قرار دیتا ہے۔ دکنفی باللہ شہیداً۔ اور وہ جو اپنی ہی طرف سے کہتا ہے اور اپنے منہ کی باتیں خدا کی طرف منسوب کرتا ہے ناکام اور غائب و خاسر رہتا ہے اور اسکی باتیں بالکل پوری نہیں ہوتیں۔ اور اس طرح پر خدا کی فعلی شہادت اسکے کاذب ہونے پر فخر لگا دیتی ہے۔

اگر ہمارا اللہ کو اس معیار اور گھسوٹی پر پرکھا جاوے تو عین معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہ تھا۔ وہ اپنے مذہب کو صادقوں کے لیے برکت اور بدی کر نیوالوں کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اور ماننے والوں کے لیے رحم اور مغفیلین کے لیے لعنت اور عذاب قرار دیتا ہے۔ بار بار اسنے اپنے مغفیلین کے لیے بد وعائیں کی ہیں اور اپنی دوستوں کے لیے برکات مانگی ہیں مگر اس کی تمام وعائیں و ماعداء الکافرین الا فی ضلال کا مصداق ہوئیں۔ اور کوئی نتیجہ انسے پیدا نہیں ہوا۔ اس نے اپنے مغفیلین پر بیشمار لعنتیں کی ہیں مگر اسکی لعنتوں نے اسکے مغفیلین پر ذرا بھر بھی اثر نہیں دکھایا اور اس طرح سے دنیا پر ظاہر کر دیا ہے کہ جو وہ بولا تھا وہ خدا کی طرف سے نہ تھا بلکہ خود ہی اسکا اپنا کلام تھا۔ جو اس نے اپنے ہی منہ سے نکالا تھا وہ کتاب الاقدس اور اپنی دوسری کتابوں میں دوستوں کو بار بار یقین دلاتا ہے کہ اس کے اعداد جلد ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ”خوب یاد رکھو کہ میرے دشمن ذلیل کیے جاویں گے مبارک ہیں وہ جو مجھے قبول کرتے ہیں۔ اور کوئی ہر ایک منکر کے لیے۔ ہلاکت کے لئے یہ جہنوں نے مجھے ترک کیا ہے۔ ہلاکت کے لئے جو منہ پھیرتے ہیں۔ خدا ان پر لعنت کرے خدا انسے جنگ کرے۔ ہلاکت کے لئے جو ان ایام اور انکے ثمرات سے غافل ہیں۔ وہ بہت جلد ہی چلا جائیں گے اور اپنی کئی پراسوس کر نیں گے۔ اور انہیں کوئی ایسی روح نہ ملے گی جو انہیں تسلی دے سکے خوشی و صاف و ناکا حصہ ہے جو صدقات کے ساتھ فاتح بستے ہیں۔ خوشی انکا حصہ ہے جو عالم ہیں کیونکہ انہوں نے

سچائی کا راہ معلوم کر لیا ہے۔ خوشی کا حصہ ہے جنہوں نے خورسندگی کو حاصل کر لیا ہے۔ مبارک ہیں وہ عورتیں جو عقیقہ اور بانجھ ہیں (کیونکہ وہ ایسی اولاد نہیں جنیں گی جو بہارِ ابد سے منکر ہو)۔ اور ویل ہے ان عورتوں کے لیے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ (کیونکہ انکے بچے بوجہ نہ ماننے بہارِ ابد کے ہلاکت اور بُرے دنوں کو دیکھیں گے)۔

قرآنی الفاظ کی عجیب تاویلیں جو اس کے مریدوں کے نزدیک بہارِ ابد کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں اسکے دعاوی پر غور کرتے ہوئے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ صرف انہی رکیک تاویلوں پر بانی مذہب کا انحصار ہے۔ البتہ ایک امر قابل ذکر ہے۔ بانی مذہب کی سچائی کی بڑی حجت یہ خیال کی گئی ہے کہ اس کے پیروں نے اپنے سخت معاذر و ثمنوں کے مقابلہ میں بڑا استقلال اور استقامت دکھائی ہے۔ لیکن کسی عقیدہ کی پیروی میں خالی دکھ اٹھانا اس عقیدہ کی صداقت پر قطعی شہادت نہیں ہو سکتی۔ قوم یہود کو دیکھو کہ انہوں نے عیسائیوں کے ظلموں کے مقابلہ میں اپنے مذہب پر قائم رہنے میں کیسے صبر اور استقامت سے کام لیا ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قوم یہود کے مذہبی معتقدات سچے ہیں اور تمام دنیا کو وہ قبول کر لینے چاہیئے۔ رومن کیتھولک نے پروٹسٹنٹ فرقہ کو ایسے ایسے عذاب میں ڈالا تھا اور انکو جلا دیا تھا اور ایسا ہی رومن کیتھولک اپنی باری میں پروٹسٹنٹوں کے ہاتھ سے سخت ستائے گئے تھے پس یہ واقعات صاف طور سے ثابت کر رہے ہیں کہ کسی مذہب پر کسی کا جسے رہنا اس مذہب کی کلیہ صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہونی چاہیئے۔ استقامت بیشک اصول کی سچائی کی دلیل بن سکتی ہے لیکن یہ صرف خاص حالات کے ماتحت ہو سکتا ہے۔ بابیوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ وہ صرف مُعاقب ہی نہ تھے بلکہ مُعاقب بھی تھے ان ہی چھوٹے ظلم نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وہ خود اپنے مخالفین پر ظلم کیا کرتے تھے۔ بابی اس خیال سے لوگوں سے لڑائی کیا کرتے تھے کہ باب چونکہ مہدی مہمود ہے اور امام منتظر ہے اس لیے وہ جلد ہی اپنے

دشمنوں کو مغلوب کر لیں گے اور مائیک کے فاتح بن جائیں گے لیکن وہ خود مغلوب ہو گئے اور انکو اپنی کرتوتوں کے بدنتائج بھگتنے پڑے۔ اسلیے بابی خود ان ظلموں کے جو ان پر کیے گئے جواب دہ ہیں اور قابل ملامت ہیں۔ جب ایک دفعہ انکے باغیانہ ارادے فاش ہو گئے تو بغاوت کا شک جو انکی نسبت گورنمنٹ کو پڑ گیا تھا بمشکل دور ہو سکتا تھا اور انکی طرف سے بہت کچھ سچیوں اور کوششوں کی ضرورت تھی جن کے ذریعہ سے وہ اپنی حاکموں کو یقین دلاویں کہ وہ سلطنت کے مخالفت کوئی بد ارادے نہیں رکھتے تھے۔ انکی عقوبات اور تکلیفات کا باعث مستعد مذہبی مخالفت نہ تھی جسقدر ملکی مصلحت تھی۔ اور اسی وجہ سے یہ تکالیف اور ایذا ئیں بابی مذہب کے اصول کی صداقت کا ثبوت نہیں بن سکتیں۔

ہمارے اسد کے مشن کے دلائل پر بحث کرتے ہوئے ہمیں بحر العرفان کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ کیونکہ وہ ایک بہت ہی ضروری بابی مذہب کی کتاب ہے جس میں بابی ہمارے اسد کے دعاوی کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ بابی دعاوی کے ثبوت میں جو کچھ بحر العرفان میں لکھا گیا ہے ہم اس پر پہلے ہی غور کر آئے ہیں اس لیے ہم اب ہمارے اسد کے دعاوی پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے یہ عجیب بات ہے کہ بائبل کا بکثرت حوالہ دیا گیا ہے اور اس سے ہمارے اسد کی آمد کی پیشگوئیاں نکالی گئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہم ناظرین کے لیے نقل کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پڑھنے والا انکو پڑھ کر اس بات کا خواہشمند نہ ہوگا کہ وہ باقی حوالوں کو ملاحظہ کرے کیونکہ وہ محولہ حوالوں سے یہودگی میں بڑھے ہوئے ہیں۔ پہلا حوالہ جنحوق نبی کی کتاب کا دیا گیا ہے۔ ”خدا تہان سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا سلاہ اسکی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی“ دانیال باب دوم آیت دہم بھی ہمارے اسد کی آمد کی پیشگوئی قرار دی گئی ہے۔ ”اگر آخری ایام میں ایسا واقعہ ہوگا کہ خداوند کے گھر کا ہار پہاڑوں کی چوٹی پر مستحکم ہو جاویگا اور تمام پہاڑیوں پر فخر کریگا اور تمام

اقوام اس کی طرف رخ کریں گی۔

ایسا ہی اور بہت سے حوالے اسی قسم کے دیئے گئے ہیں ہمارے خیال میں ہے کہ ان پیشگوئوں کو بہارِ اشد پر چسپاں کرنا کسی عیسائی ہی کا کام ہے کیونکہ وہ بائبل کی عبارات کو مسیح پر لگانے میں اسی طریق سے کام لیا کرتے ہیں عہد نامہ جدید میں صرف ایک ہی ایسی پیشگوئی ہے جو بہارِ اشد پر لگائی گئی ہے اور وہ مکاشفات باب ۲۲۔ آیت ۱۲ و ۱۳ میں ہے اور اس کے یہ الفاظ ہیں ”اور دیکھتے ہیں جلد آتا ہوں اور میرا اجر میرے ساتھ ہے تاکہ ہر ایک کو اسکے کام کے موافق بدلا دوں۔ میں الف اور امیگا۔ ابتداء اور انتہاء اول و آخر ہوں۔“

اسلامی مذہبی کتب کی بھی بہت سی عباراتیں بہارِ اشد پر چسپاں کی گئی ہیں۔ اور بہارِ اشد اور اس کے مریدوں نے ایسے طرز سے انکا ترجمہ کیا ہے کہ وہ طرز اختیار کرنے سے ہر ایک چیز بہارِ اشد کی آمد کی پیشگوئی بن جاتی ہے۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ قرآن شریف کی تمام آیات جو قیامت کے متعلق ہیں وہ بابیوں کے نزدیک تمام کی تمام یا تو بہارِ اشد کی آمد کے متعلق ہیں یا باب کے آنیکو ظاہر کرتی ہیں۔ خود رکے لفظ سے مراد بعض وقت بہارِ اشد لیا گیا ہے اور بعض وقت باب۔ ان تمام حوالوں کے علاوہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کہ بہارِ اشد کی آمد کی صاف پیشگوئی قرار دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے سبحان الذی اسوی بعدلا لیللاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله للذیہ من ایاتنا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ذات ہے وہ اللہ جو اپنے بندہ کو بوقت شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف لے گیا جس کے آس پاس کو ہم نے برکت سے معمور کیا ہے تاکہ ہم اسکو اپنے بڑے بڑے نشان دکھلا دیں۔ ناظرین تعجب سے سوال کریں گے کہ اس آیت کہ بہارِ اشد کی آمد کی پیشگوئی سے کیا تعلق۔ بانی مصنف اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے۔ آیت میں مسجد الاقصیٰ کا ذکر ہے جس سے مراد ہم کا بیت المقدس ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ بیت المقدس کے قرب و جوار بھی مبارک ہیں۔ مؤلف بحر العرفان کے

نزدیک مسجد الاقصیٰ کی گرد و نواح مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد یرושلم کے شہر کا قرب وجوار ہے جس میں بیت المقدس ہے اور تب ایک عجیب طور سے عکاکو جہاں بہار الاسد قید کیا گیا تھا۔ ماحول کا مصداق ٹھہرایا گیا ہے اور طرح سے بہار الاسد کی آمد کی پیشگوئی بنائی گئی ہے۔ اس عجیب تاویل کی تائید میں بعض احادیث بیان کی گئی ہیں جن میں عکاک کی فضیلت کا ذکر ہے۔ ان احادیث کی کوئی سند بیان نہیں کی گئی۔ اور اس لیے ہم انکی صحت پر بحث کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن اتفاقاً کسی حدیث میں عکاک کی تعریف کا پایا جانا بابی مصنف کے وہابیات دعاوی کی تصدیق نہیں سمجھی جاسکتی۔ عکاک ایک بڑا قدیمی اور مشہور شہر ہے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے۔ جنگمائے صلیبی میں عکاک جنگ کا بڑا مرکز تھا۔ جس کے فتح ہونے پر مسلمانوں نے عیسائیوں کو فلسطین سے نکال دیا تھا۔ اگر کسی صحیح حدیث میں عکاک کا ذکر بھی ہے تو وہ ان واقعات کی خاطر ہے جنہوں نے اسلامی تاریخ میں ایک بڑا بھاری اور ضروری کام کیا ہے۔

قرب قیامت کے علامات جو قرآن شریف میں مذکور ہوئے ہیں وہ تمام پورے ہو چکے ہیں مگر ان تمام علامتوں کی تشریحات ایک ہی طرز پر نہیں کی گئی ہیں۔ قرب ساعۃ کی پہلی علامت دابۃ الارض کا خروج ہے۔ اور مصنف بحر العرفان کہتا ہے کہ علی خلیفہ چہارم کی بابت یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں دابۃ الارض کہا ہے۔ خروج یا جوج و ما جوج کی کوئی تشریح نہیں کی گئی۔ لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اس کے کوئی مخفی معنی ہیں۔ ایک ستاروں کے ٹوٹنے کا نشان ہے جو کہا جاتا ہے کہ وہ سنہ ۸۳۰ ہجری میں واقع ہو چکا ہے۔ کیونکہ اُس سال کے ماہ رجب میں ایک لاکھ سے زیادہ شہاب قریباً ایک گھنٹہ کے عرصہ میں گرتے دیکھے گئے تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ زند کے معتقد اس واقعہ کو بہرام کی پیدائش کی علامت قرار دیتے ہیں۔ بعد ازاں یوم القیامت سے پہلے زمین کو ایک سخت زلزلہ آئیکلی پیشگوئی کو لیا گیا ہے۔ اس کی تاویلیوں کی گئی ہے کہ ارض یعنی

زمین سے مراد قلوب یعنی انسانوں کے دلوں کی زمین ہے جو بہارِ ابد کے آنے سے ہل گئی۔ اور طرح پیشگوئی پوری ہو گئی۔ طی السجل سے مراد اس وقت کی آسمانی شریعت یعنی اسلامی شریعت کا منسوخ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ نفعِ صدور سے مراد روحانی مرد نہیں روحانی زندگی کا پھونکنا لیا گیا ہے۔ تسیر الجبال سے یہ مراد ہے کہ بہارِ ابد مذہبی علماء اور ملاؤں کو شکست دیکر منتشر اور ترتر ہر کر دیگا۔

اگر ان تمام تاویلوں کو صحیح ہی تسلیم کر لیا جاوے تو اسے اس سے زیادہ ثابت کچھ نہیں ہوتا کہ ایک موعود فرستادہ کی آمد کے تمام نشانات جو آخری زمانہ میں آئندہ لایا ہے پورے ہو چکے ہیں اور اس لیے یہ زمانہ اُس موعود کے ظہور کا وقت ہے۔ مگر وہ نشانات باب یا بہارِ ابد کو وہ موعود قرار نہیں دیتے۔ باب یا بہارِ ابد کے دعاوی ثابت کرنیکے لیے یہ چاہیے تھا کہ انکے اپنے نشان دکھلائے جاتے۔ مگر ایسا ثبوت بابی مذہب میں بالکل مفقود ہے اس لیے ایک سچائی کے طالب کو مجبوراً انکے دعاوی رد کرنے پڑتے ہیں۔ بہارِ ابد کا صرف ایک نشان جس کا بعض انگریزی بابی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کی بددعا سے بعض بادشاہ ہلاک اور برباد ہو گئے تھے۔ جنکو بہارِ ابد نے مکتوب یا الواح بھیجے تھے جن میں انکو اپنی آمد کی خبر دی تھی اس اعلان کے ساتھ کہ ”اپنی ابدی محبت کی خاطر جو اسکو اپنی مخلوق کے ساتھ ہے اس نے اپنے قدموں کو عالمِ غیب سے عالمِ شہادہ کی طرف موڑا ہے۔ اور اپنے جلال کو اس نے اپنے خاکی جسم میں پوشیدہ کیا ہے“ بہارِ ابد کی اس شاہی مخلوق میں سے (یہ خطاب ان بادشاہوں کو دیا گیا ہے جن کے نام خطوط بھیجے گئے تھے) بعض نے کہتے ہیں کہ اسکے پیغام کو عزت سے قبول کیا اور وے بچاؤ گئے۔ لیکن ادبوں نے اسکو تحقیر کی نظر سے دیکھا اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈالے گئے۔ اب ہمیں کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں یہ دعاوی بہارِ ابد کے مشن کی صداقت کا ثبوت بننے سے لستے ہی دور ہیں۔ جتنی کہ قرآن شریف اور بائبل کے الفاظ کی عجیب تاویلیں جو اوپر بیان

آریہ سماج اور مذہبی کانفرنس

ایک مختصر سا نوٹ کسی گزشتہ اشاعت میں آریہ سماج کی اس بدزبانی کی نسبت لکھا تھا جو مذہبی کانفرنس کے موقع پر آریہ سماج کے لیکچرار کی طرف سے وقوع میں آئی تھی۔ اس پر آریہ پر ترقی مذہبی سبھا کا مستند علیہ اخبار آریہ پتر کا اعتراض کرتا ہے کہ ہم نے جو لکھا ہے کہ مذہبی کانفرنس پر آریہ لیکچرار نے انبیاء السلام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت گندہ دہانی کی ہے اور خدا کے مقدس لوگوں کے متعلق بہت بدزبانی سے کام لیا ہے۔ ان ریمارکس میں ہم نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ وہ یکم فروری کی اشاعت میں لکھتا ہے: ”ہمارے ہم عصر کی طرف سے اپنے قول کو استحکام دینے کیلئے کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی ہے اگر وہ مضمون جو ڈاکٹر چرنجیو ابھراڈ واجہ۔ ایف۔ آر۔ سی۔ ایس نے مذہبی جلسہ میں پڑھا تھا۔ گندی ریمارکس سے پڑھا یا اس میں گندی ریمارکس سے کام لیا گیا تھا تو کیوں وہ حوالہ پیش نہیں کیے گئے تاکہ گورنمنٹ اسکی سقم و صحت کو دیکھ لیتی۔ وہ مضمون خود ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا جا دیگا۔ تب پبلک کو مضمون کے جانچنے کا کافی موقع مل جاویگا۔ کہ کتنا تک آریہ سماج کے برخلاف لوگوں کی شکایتیں صحیح ٹھہر سکتی ہیں“ اگر وہ مضمون ایک بڑے بھاری مجمع میں پڑھا نہ جاتا جو کہ مختلف مذاہب اور جماعتوں پر مشتمل تھا تو یہ عذر پیش کیا جاسکتا تھا کہ مضمون تو ابھی تک شائع نہیں ہوا اور اس کے متعلق رائے زنی کرنا کہ وہ بہت سخت تھا قبل از وقت ہے۔ لیکن اس لیے مضمون کے متعلق جو عام پبلک میں سنایا گیا ہے یہ عذر قابل سماعت نہیں ہے اور یہ بالکل بیہودہ بات ہے کہ انکو جنکے مقدس ائمہ کو انکے سامنے گالیوں دیجاویں یہ کہا جاوے کہ وہ اپنے دکھ اور رنج کا اظہار نہ کریں جب تک کہ وہ مضمون کتاب کی شکل میں شائع نہ ہو جاوے۔ پبلک کو اس بات کا کوئی اطمینان دلایا گیا ہے کہ آریہ پر ترقی مذہبی

اسی پہلی مضمون کو شائع کر دی گئی جیسا کہ وہ گزشتہ دسمبر کی چار کی شام کو پڑھا گیا تھا اور وہ اس میں قطع و بریک کام نہیں لگی اور اس تجربہ سے فائدہ نہیں اٹھائے گی جو انہی چند دونوں میں اس مضمون کے متعلق اسکو حاصل ہو چکا ہے۔ علاوہ انہی یہ ایک موٹی اور بہت قریب قیاس بات ہے کہ اصل مضمون کے الزامات کو نرم الفاظ میں بیان کیا جاوے کیونکہ اب وہ کتاب کی شکل میں شائع ہو نیوالا ہے۔ لیکن اگر کساد یا ننداری سے اعتراض کر لیا جاوے تو ہمارے نزدیک یہ بات قابل الزام نہیں کہ کیوں پہلی سختی کو چھوڑ کر ایک نرم پیرایہ اختیار کیا گیا۔ ہاں اگر اصلیت پر پردہ ڈالنے اور طرح پر پبلک کو دھوکہ دینے کی غرض سے یہ کارروائی آریہ سماج نے کی تو طرح سماج دو ہراد کہ دینے کے الزام کی مرتکب ہوگی۔ خود آریہ سماج کا پریزیڈنٹ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جوش جو عام طور پر آریہ سماج کے مضمون کے خلاف پیدا ہوا ہے بناوٹی طور پر نہیں پھیلا تھا بلکہ مضمون کا فوری اور قدرتی اثر تھا کیونکہ لیکچر ہال چھوڑنے کے بعد فوراً اس شخص جوش کے آثار نمایاں دیکھے اور بطور دفع وقتی کے یہ کہہ کر مجھے اس مضمون کی اصلیت سے اطلاع نہیں تھی اس بات کو ٹالنا چاہا تھا۔ علاوہ انہی یہ جوش صرف احمدیوں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ دوسرے مسلمانوں اور عیسائیوں نے بھی اس مضمون کے خلاف اخباروں میں تحریریں شائع کیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کی اس روش سے صرف ایک فرقہ کو نہیں بلکہ ساری پبلک کو رنج پہنچا ہے۔

چونکہ آریہ پتر کا اس بات کا انکار کرتا ہے کہ آریہ لیکچرار نے کوئی رنج دہ الفاظ اپنے مضمون میں استعمال کیے ہوں اس لیے میں دو خاص مثالیں بطور حوالہ یہاں پر پیش کرتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے حضرت مسیح کی پیدائش پر ایک سخت ناگوار حملہ کیا جس کی خواہ کسی طرح بچ بچکر پیش کیا گیا ہو۔ مگر صاف طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ نفوذ بائبل گویا ان کی ولادت ناجائز طور سے ہوئی تھی۔ اس اعتراض کرنے میں اس نے آریہ سماج کے بانی کی

اتباع کی ہے۔ اگرچہ وہ الفاظ جو اس نے استعمال کیے تھے لفظ بلفظ ستیارتھ پرکاش سے نقل نہ کیے گئے ہوں مگر تاہم اس کا بیان اس عبارت کے بہت ملتا جلتا تھا اور مضمون میں نہ تو کا واحد تھا۔ ستیارتھ پرکاش میں متی باب اول آیت ۱۸ سے ۲۰ پر سوامی دیانند بانی آریہ سماج نے یوں حاشیہ چڑھایا ہے (اور یہ وہ الفاظ ہیں جن سے آریہ لیکچرار ناواقف نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ خود اس نے اس کتاب ستیارتھ پرکاش کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے) ”کوئی تعلیم یافتہ آدمی کبھی بھی ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا جو کہ شہادت کی تمام اقسام اور قوانین قدرت کے برخلاف ہوں۔ صرف وحشیانہ حالت کے لوگ ایسی باتوں پر اعتقاد کر سکتے ہیں کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو خدا کے قوانین کو توڑ سکے..... اگر یسوع کی پیدائش کی کمائی سچی تصور کیجاوے۔ تو ہر ایک غیر منکوحہ لڑکی جو حاملہ ہو جاوے کہہ سکتی ہے کہ وہ روح القدس سے حاملہ ہوئی ہے وہ یہ بھی جھوٹ بول سکتی ہے کہ خداوند کے فرشتہ نے اس کو خواب میں بتلایا ہے کہ جو اس کے رحم میں ہے سو روح القدس سے ہے..... صرف ایسے لوگ جو عقل نہیں رکھتے اور صرف روپیہ رکھتے ہیں ان باتوں پر اعتقاد کر سکتے ہیں اور آسانی سے تو ہم پرست بن سکتے ہیں۔ یہ طرح سے وقوع میں آیا ہوگا۔ کہ (نوفلس) مریم کسی سے ہمبستر ہوئی ہوگی اور طرح سے حاملہ ہوئی ہوگی۔“

اب جائے غور ہے کہ ایک صدیقہ کو آریہ سماج نے کیسی تمت نگائی ہو حالانکہ قریباً نصف دنیا اس کو صدیقہ اور راست باز یقین کرتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اوروں نے بھی اس بات سے انکار کیا ہے کہ مریم روح القدس سے حاملہ ہوئی۔ لیکن آریہ سماج کے حامی طرز بیان ایسا ناپاک اختیار کرتے ہیں جس سے ناحق کا دکھ دینا مقصود ہوتا ہے۔ اگر صرف ولادت مسیح پر اعتراض کرنا ضروری تھا تو یہ اعتراض ایسے پیرایہ میں کیا جاسکتا تھا کہ بغیر کسی فرد بشر کا دل دکھانیکے عیسائیوں اور اسلام کے کسی خاص عقیدہ پر

بڑے زور سے حملہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ ”مریم کسی سے ہمبستر ہوئی ہوگی“ یا یہ کہ کوئی غیر منکوحہ لڑکی جو اتفاق سے حاملہ ہو جاوے کہہ سکتی ہے کہ وہ روح القدس سے حاملہ ہے۔ گو یا یہ مریم پر بالفاظ دیگر زنا کی تہمت لگانا ہے۔ یہ سچ ہے کہ دہریہ لوگ ایسے الفاظ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہما السلام کے متعلق استعمال کرتے ہیں لیکن کیا یہ وطیرہ اختیار کرنا ایک مذہبی پیشوا کو مناسب ہے؟

آریہ لیکچرار کی درشت کلامی کی دوسری مثال وہ الفاظ ہیں جو اس نے سید ولد آدم اور تمام راستبازوں کے سردار (فداہ ای اُمی) محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرنے چاہے تھے۔ جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بیان کرنے لگا اور آپ کے اخلاق حمیدہ کو بُرے پیرایہ میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگا تو اس نے حاضرین کو یہ بتلایا کہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس حصہ مضمون کو ایکٹ چھوڑے اخبار سے پڑھے مگر وہ غفلت سے اسے گھر بھول آیا ہے اور اس نے حاضرین کو یہ پتہ دیا کہ وہ ایک مضمون بعنوان ”اسلام اور پالیٹکس“ جو اکتوبر ۱۹۷۸ء کے آریہ مسافر میں شائع ہوا ہے پڑھ لیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اس مضمون میں سے خاص عبارتیں انتخاب کر کے جو بانی اسلام کے اخلاق کا خاکہ کھینچیں پڑھیں مگر وہ اتفاق سے اسے گھر بھول آیا ہے یہ اس کی بہت خوش قسمتی تھی کہ وہ اس مضمون کو گھر پر چھوڑ آیا تھا۔ ورنہ خوف تھا کہ وہاں فساد ہو جاتا۔ اب آریہ مسافر کا یہ نمبر ہمارے ہاتھوں میں اس بدزبانی کی بابت جو ۴۰ دسمبر ۱۹۷۸ء کی شام کو آریہ لیکچرار نے استعمال کی تھی ایک ایسا پکا ثبوت ہے جس کا بدلنا آریہ سماج کی طاقت سے باہر ہے۔ اب طرح آریہ چاہیں بھارو وراج کے مضمون میں تغیر و تبدل کر لیں لیکن ”آریہ مسافر“ اس بدزبانی کی قطعی اور محکم شہادت قائم رکھے گا۔ جو آریہ سماج نے تمام انبیاء علیہم السلام کے متعلق کی۔ محولہ بالا مضمون صرف یہی نہیں ظاہر کرتا کہ لیکچرار نے صرف آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیسے ناپاک الفاظ استعمال کیے۔ بلکہ یہ مضمون اس کمزور و طیورہ پر بھی روشنی ڈالتا ہے جو اس نے اور انبیاء اللہ علیہم السلام کے برخلاف اختیار کیا تھا اور ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اور انبیاء علیہم السلام کی بابت کیا کہا ہوگا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے منہ پر باقی اسلام کو گندی سے گندی گالی دینے میں ذرہ بھی تامل نہیں کیا۔

اب ہم ”اسلام اور پولیٹکس“ کے حوالہ سے ثابت کرتے ہیں کہ سٹر بھاردولج نے آریہ سماج کے عام و عظیم اور مصنفوں سے بڑھکر کوئی اچھا نمونہ لاہو کی کانفرنس میں نہیں دکھایا۔ مضمون لکھنے والا سب سے پہلے یہ بیان کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد محض ملکی اقتدار حاصل کرنا تھا۔ اور کہ مذہبی اصلاحات محض اس مقصد کے حصول کا بہانہ تھیں۔ چنانچہ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں: ”الغرض حضرت محمد صاحب نے اس اصول کو ذہن میں رکھ کر سب سے پہلے مذہبی اور مجلسی اصلاح کا کام کرنا چاہا مگر عرب کے اکھر وحشی قہوت تک ان باتوں کو سننے والے نہیں تھے۔ جب تک کہ کسی طرح انکے دل میں یہ یقین نہ کر دیا جاتا کہ یہ جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے وہ آسمان سے اتر رہا ہے اور منجانب اللہ ہے لہذا اس مطلب کے لیے ایک پہاڑ کے درہ (غار حرا) میں خاص الخاص دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتے کرتے بالآخر یہ رائے قائم ہوئی۔ کہ نبوت کا اعلان کیا جاوے۔ سب سے پہلے انکی بیوی خدیجہ ایمان لائی پھر اور کچھ خاص لوگ مگر جیسا کہ قاعدہ ہے عرصہ تک کامیابی نہ ہوئی۔ اور تین سال تک آپ بڑے تذبذب اور شش و پنج کی حالت میں رہے۔ جب رفتہ رفتہ کچھ لوگ مرید ہو گئے تب علانیہ وعظ شروع کیا اور اس وقت بھی مکہ میں ایک سالانہ میلہ حج کا ہوا کرتا تھا۔ اس میں آپ کو اپنے اظہار خیال کا اچھا موقع ہاتھ آیا۔ باوجود انواع و اقسام کے مصائب و تکالیف اور مخالف اسباب ہونیکے چودہ برس تک آپ نہایت استقلال سے مکہ میں خالص دینی اور مجلسی اصلاح کا

وعظ کرتے رہے جس سے بہت سے ہم خیال پیدا ہو گئے۔ منجملہ انکے مکہ میں تو سب سے زیادہ کارآمد اور قابل اطمینان مددگار آپ کے چاروں اصحاب تھے۔ جن سے آگے پیچھے ازدواجی تعلقات بھی قائم کر کے رشتہ اخوت کو محکم کر لیا گیا تھا۔ اور میر و نجات میں مدینہ کے کچھ مدید تھے۔ جو ہر طرح سے دے دے مدد کے لیے مستعد تھے۔ مگر یہ خوب یاد رہے کہ چونکہ آپ کے وعظ کا دستور از قسم شناسترا تھا وغیرہ کے علمی طریقہ پر نہ تھا بلکہ بھیانک دروچک یعنی تحویف و تحریریں والی خیالی اسید و بیم پر مبنی تھا اس لیے اس وقت کوئی عالم فاضل آپ پر ایمان نہ لایا۔ بلکہ زیادہ تر عوام اور ان میں کچھ جنگجو لوگ معتقد ہوئے مثلاً علی۔ عمر اور حمزہ وغیرہ اور یہی لوگ بعد کو آپ کے پولیٹیکل کاز میں بہت کارآمد اور مفید ثابت ہوئے۔

راقم مضمون نے اپنے اس مضمون میں بہت افترا پر دازی سے کام لیا ہے۔ اس نے آنحضرت امام الصادقین کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (نور باسد) پہلے خود ملکی اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ منصوبہ گھڑا کہ آپ نبی ہیں اور مجلسازی سے نبوت کا دعوے کر دیا اور اپنی سب کارروائی کو آسمانی قرار دیا تاکہ جاہلوں اور عرب اکھڑوں پر بہت اثر پڑ سکے۔ اور یہ تمام کارروائی آپ اور آپ کے صحابہ کرام میں مشورہ سے گھڑی گئی تھی اور پہلے ہی سے سوچکر ایسا افترا بنالیا گیا تھا۔ راقم مضمون نے یہ سب کچھ محض مسلمانوں کے دلوں کو دکھانے کیلئے لکھا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی ہنکاسیم اگر انکے سردار کو منصوبہ باز اور مجلساز اور مفتری قرار دیا جاوے بھلا یہ تو تھا ہی کہ مسلمانوں کے پیشواؤں کو آریہ سماج اپنی اخباروں میں بہت گالیاں دیتی تھی اور دیتی ہے اور ہمیشہ انکے حق میں گندہ دہانی اور درشت زبانی سے کام لیتی رہتی ہے مگر یہ کتنی بے انصافی اور ظلم کی بات ہے کہ مذہبی جلسہ میں مسلمانوں کو خود درخواست دیگر بلوایا جاوے کہ گل ضرور آنا اور آریوں کا مضمون بھی سنا اور پھر

بلا کسی وجہ کے انکے روبرو انکے مقدس لوگوں اور سرداروں کو گندی گالیاں دی جاویں
 اور انکے حق میں ایسے کلمات استعمال کیے جاویں جو ایک بھلا مانس آدمی کسی کے حق
 میں بھی سنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اخباریں پڑھ کر تو بھلا مسلمان صبر کر ہی لیتے ہیں مگر ایک مجمع
 میں جہاں بکثرت آدمی موجود ہوں ایسے کلمات انکے صبر کو بھی توڑ سکتے تھے اور طرح
 ممکن تھا کہ فساد ہو جاتا۔ اور خوش قسمتی سے بھار دواج اس گندہ مضمون کو گھر ہی بھول
 آیا تھا۔ بھول کیا آیا ہوگا عمداً اس کو نہیں پڑھ سکا کیونکہ اس نے حاضرین کو دیکھ لیا تھا
 کہ ان میں اب صبر کرنیکی سکت باقی نہیں ہے۔ پڑھنے والی کو اب معلوم ہو جائیگا کہ اسکا
 مضمون ایسے ہی گندے کلمات سے پُر تھا۔ ہندو صاحبان بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ
 مسلمانوں کے ساتھ کیسی بے انصافی کا سلوک برتا گیا۔ گویا انکو آریوں نے اپنے گھر پر
 بلا کر انکے بزرگوں کو گالیاں دیں۔ اور انکے سامنے انبیاء السلام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی معزنی
 کی اور ناسزا باتیں انکے متعلق کہیں۔ اگرچہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں یہ مضمون نہیں پڑھا
 گیا تھا مگر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون کس قدر افترا پر دازیوں سے پُر تھا اور
 کیسی گندہ زبانی سے اس میں کام لیا گیا تھا۔ لیکن ”اسلام اور پولیٹکس“ میں صرف اسی
 پر بس نہیں کی گئی ہے بلکہ جوں جوں راقم مضمون نویسی میں ترقی کرتا گیا ہے ایسا ہی
 وہ اسلام کے مقدسوں کو برا کہنے میں کمال کرتا گیا ہے۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے صحابہ کرام کو ڈاکوؤں کا ایک گروہ قرار دیا ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا
 بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیواچی لیٹر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور طرح سے
 اسلامی مشن کو صرف لوٹتے تک محدود کیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ اسلام کا مشن صرف
 لوگوں کو لوٹنا تھا و بس۔ محولہ بالا عبارت کے بعد وہ یہ لکھتا ہے۔ ”خیر جب اسقدر سامان
 ہو گیا۔ اور اہل حرمہ والوں کی مخالفت نے بھی خطرناک صورت اختیار کر لی تو آپ نے متعلقین
 اور مریدوں کے گمہ سے نکل کر مدینہ میں نقل سکونت کر لیا۔ کچھ دن تو یہ لوگ انصار یعنی

مذینہ کے نو مسلموں کے یہاں مہمان ہے۔ لیکن ان سب کے بار کے کب تک وہ بچا کر
متحمل ہو سکتے تھے بالآخر بڑی تنگی ہوئی اور اس کے دفع کرنے کے لیے لوٹ اور غارتگری کو
آسانی حکم قرار دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا ہر طرف سے جوق جوق مفلس اور آوارہ گرد جنگلی
عرب میں کمی نہیں تھی۔ آپ کے جھنڈے کے تلے آنے شروع ہوئے۔ کیونکہ علاوہ اس
دنیاوی فائدہ کے یہ بھی یقین دلایا جاتا تھا کہ مسلمان ہوتے ہی سارے پچھلے گناہ معاف
ہو جاتے ہیں اور مرنے پر خواہشات نفسانی کے بھونکنے کے لیے مکمل سامان ملتا ہے۔
رفتہ رفتہ اس جتنے کی جمعیت تاخت و تاراج وغیرہ سے مرغوب ہو کر محض
دنیاوی اور پولیٹیکل فوائد کے لالچ سے یا جان کے خوف سے کسی طرح سے اکثر جنگجو لوگ
اس میں شامل ہوتے گئے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہم اس وقت کے چند مشہور لوگوں
کے مسلمان ہونے کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔

اس کے آگے راقم مضمون لکھتا ہے ”المختصر ہم کہنا تک طول دیں طرح سے
رفتہ رفتہ ایک ایسی جمعیت کثیر فراہم ہو گئی جو ہر وقت مرنے مارنے کو تیار رہتی تھی
اور حضرت کی ہمراہی میں یا کبھی ان کے حکم سے علیحدہ بھی مذینہ کے قریب سے گزریا اور تجارتی
قافلوں کا لوٹ مار سے وہ ناک میں دم کر رکھا تھا کہ بڑے بڑے قبائل ان سے کانپنے
لاگ گئے تھے کیونکہ ہم اوپر پتا چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے سبب
انہیں یہ قوت نہ تھی کہ انکی متفقہ طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے۔ ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ
مذینہ پہنچ کر حضرت نے کلمہ کھلا پولیٹیکل کام شروع کیا کہ جو سیواجی کے کارناموں سے بہت
کچھ ملتا جلتا ہے۔ کیونکہ مذینہ میں جس وجہ سے لوگ ان کے گروہ میں شامل ہوتے گئے
یا شامل کیے گئے وہ خالص آپ کے دینیات والیات پر فریفتہ ہو کر نہیں آئے تھے
بلکہ زیادہ تر پولیٹیکل فوائد کو مد نظر رکھ کر جھکے تھے۔ اب ہم آپ کے پولیٹکس کی نوعیت کو
دکھلانیے کے لیے آپ کی جنگی طرز عمل کے چند نمونے پیش کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ

کامیابی کے لیے اپنے مکر چھل۔ بل سب کچھ روا رکھا تھا جو کہ ایک خالص مذہبی اور مجلسی ریفارمر کریکٹر سے کہیں زیادہ بعید ہے ہمارے ہوسامان دوست ہیواجی کے طرز عمل پر بڑی میاکی سے کٹاکش کرتے ہیں وہ ذرا ان واقعات کو جن کو ہم انہی کی توسیع سے منتخب کر کے درج کرتے ہیں سینہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں گے۔

یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ راقم مضمون اپنے مضمون کے شروع میں کہتا ہے کہ لفظ پولیٹیکس جہاں جہاں اسلام کے متعلق استعمال کیا ہے اس سے مراد صرف غداری ملکی انقلاب پسندی اور لغویانہ شور شراد وغیرہ جیسے مجرمانہ افعال ہیں لہذا وہی مضمون آگے جا کر اپنے ناظرین کو بتلاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہر قسم کے مکر و فریب سے کام لیا کرتے تھے اور ایسے ایسے کام کے مرتکب ہوا کرتے تھے جو ایک ریفارمر کے کریکٹر سے بہت بعید ہیں وہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو ”خونخوار غازی“ کا لقب دیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی الزام لگاتا ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی اور پرائیویٹ فائدہ کے لیے بیت المال بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے یہ الفاظ ہیں ”وہ کافروں سے فدیہ اور جزیہ لے کر انکو کافر رہنے دینا اور خدا پرستوں سے ایک خاص محصول وصول کر کے اپنے خانگی تصرف میں لانا بھلا کونسا دھرم پر چار کا طریقہ ہے۔۔۔۔۔“ آنحضرت کے مشن کی بنیاد میں اگر مذہب کا گارا چو نہ تھا تو پولیٹیکس کا پتھر ضرور تھا۔ جو بعد کو آپ کے مت کا ایک جزو بن گیا۔ پھر آگے جا کر لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاروں اصحاب سے رشتہ داری کے تعلق کر لیے تھے صرف اس لیے تھا کہ حضرت کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی اس کے بجز چار اصحاب کے جو آپ کے جسم کی کامرانی کے چار بنیادی عنصر تھے اور کون جانشینی کا مستحق ہو سکتا تھا۔۔۔۔۔ یہ خوب یاد رہے کہ یہ رشتہ داریاں بھی زیادہ تر پولیٹیکل اغراض ہی کو مد نظر رکھ کر ادھر تو اس غرض سے کی گئی تھیں کہ یہ لوگ جو ابتدا کے زائد راستے اور سچ جان نہار۔

انکی وفادی میں فرق نہ آوے اور ادھر چار اصحاب کو فرداً فرداً یہ توقع تھی کہ بعد حضرت کے میں ہی جانشینی کا مستحق ہونگا..... اور حضرت نے اپنی زندگی میں اس کی بابت کوئی وصیت نہیں کی تھی کچھ تو بوجہ اس کے کہ آخری عمر میں جنگ و جدل سے انکو فرصت ہی نہیں ملی تھی اور کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نازک معاملہ کو انہوں نے اپنی زندگی میں چھیڑنا اس لیے قرین مصلحت نہیں سمجھا ہوگا کہ جس کے خلاف ہوگا وہی مخالف ہو جائیگا اور اس سے احتمال تھا کہ شاید نبوت اور الہام وغیرہ کے طلسم کا بھید بھی نہ افشا ہو جائے جس کے وہ سب ابتدا ہی سے رازدار تھے۔ یہ تمام عبارت ”اسلام اور پولیٹکس“ سے نقل کی گئی ہے۔ اب ہم اس کے سخت ہجو یہ عبارت کے سلسلہ کو مندرجہ ذیل فقرہ نقل کر کے ختم کرتے ہیں۔ ”حضرت اور انکے ساتھیوں کے طریق عمل پر سخت چیرت ہوتی ہے کہ یا اتنی یہ کی طرح سے مذہبی مشن کملانیکا مستحق ہو سکتا ہے جس کے اراکین کو رات دن جنگ و جدل خون خرابہ لوٹ مار اور نماز و زکوٰۃ وغیرہ کے وصول تحصیل سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی“

باوجود اس تمام گندہ دہانی کے جو آریہ اخبارات کے کالموں میں رات دن شایع ہوتی رہتی ہے اور باوجود اس کے کہ آریہ لیکچرار پلیٹ فارموں پر گندے لیکچر دیتے ہیں آریہ پتر کا یقین کرتا ہے کہ اس کے ہم مذہب معصوم اور بے گناہ ہیں اور بڑی گستاخی اور شوخی سے مسلمانوں پر الزام لگاتا ہے۔ اسی قسم کے الفاظ تھے جیسا کہ اوپر لکھے گئے تھے جو بھاردواج نے اپنے لیکچر میں حاضرین کو مخاطب کر کے کہے تھے اور وہ حاضرین اکثر کہ مسلمانوں میں سے تھے مگر پتر کا بیان ہے کہ مضمون بڑی شائستگی اور شستہ عبارت میں ادا کیا گیا ہے۔ ہمارے آریہ ہومونوں کی شائستگی اور شستہ زبانی بھی نرالی ہے۔ اور اگر اسی کا نام شائستگی ہے تو پھر جو پتر چار بھی قابل ملامت نہیں۔

ہم اپنے آریہ دوستوں کو یقین دلاتے ہیں کہ دینازد کے افعال اور کثوت بھی اس طرز سے بیان کیے جاسکتے ہیں مگر انکو یاد رکھنا چاہیے کہ غلط بیانیوں جھوٹ الزامات اور پاک لوگوں کی طرف بد ارادے منسوب کرنا مذہب نہیں ہوتا اور ایسی تحریریں جیسی کہ پتر کا میں پائی جاتی ہیں صرف آریہ سماج کے کچھ مضمون نگاروں اور بیکاروں کو اور جرأت دلاتی ہیں۔ اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور تفرقہ کو بڑھاتی ہیں۔ ایک طرف تو تفرقہ کو دور کر دینا چاہیے اور دوسری طرف تفرقہ کا سامان خود آریہ سماج بن رہا ہے۔

ہم نے بار بار اس قابل افسوس حالت کی طرف آریہ سماج کے لیڈروں کو توجہ دلائی ہے مگر اس کا اثر اٹھا ہی ہوا ہے۔ اس لیے اب ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس معاملہ کی طرف گورنمنٹ کو توجہ دلائی جاوے۔ ہم عام طور سے مذہبی بحث کو برا نہیں کہتے۔ نہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ سختی سے سخت عبارتیں بھی قابل معافی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ مباحثہ کے جوش میں استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن اس سختی کی بھی آخر کوئی حد ہونی چاہیے۔ آریہ سماج کی تحریروں میں صرف سخت کلامی ہی نہیں بلکہ عمدہ مسلمانوں کو دکھ دینا انکا مقصود ہوتا ہے اور غلط بیانی کر کے گندہ الزامات جو سراسر بہتان ہیں انکے مقدس بزرگوں پر لگائے جاتے ہیں اور طرز بیان ایسا پُر از تحقیر اور گندہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے زیادہ بغض کے لیے ممکن نہیں۔ کیا کوئی دنیا میں مسلمان ہے کہ وہ محمولہ بالا عبارتیں اور الفاظ پڑھے اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاوے اور کیا ایسی تحریریں اور مضامین مختلف جماعتوں اور مذاہب میں بے امنی

بکھینی اور حقارت کے بڑھانے میں محسوب نہ ہونگی؟ یہ ایک انگریزی مضمون کا ترجمہ ہے۔ جو کہ ۲۰ فروری کو فروری کے پرچہ میں نکل چکا ہے۔ جلسہ کی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ ہم آئندہ انشاء اللہ اس پر کچھ لکھیں گے۔

اسلام

ہر ایک اپنے مذہب کو خواہ وہ کسی مذہب کا پابند ہو سچا مذہب قرار دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نجات اسی کے مذہب میں محدود ہے اور ہر اہل مذہب آئندہ پر رکھتا ہے کہ جو کوئی اس کے مذہب کی تکذیب کرے گا وہ آخرت میں سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور وہ کسی طرح سے بھی نجات نہیں پاسکے گا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ اپنے ساتھ کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ اور اس اصل کو مانکر تمام اہل مذہب اپنے مذہب کو سچا قرار دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں جو اس کو جھٹلا سکے۔ مگر دراصل بت نہیں کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے جو کسی مذہب کی سچائی کو اسی دنیا میں چمکتے ہوئے سورج کی طرح سچا ثابت کر دے۔ اب وہ روشنی کا زمانہ ہے کہ ڈالگو اور تھکم اور سکھا شاہی کی سلطنت قریباً دنیا سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ آجکل کے زمانہ کا نقشہ قرآن شریف میں اٹل پر کھینچا گیا ہے و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض۔ اور ہم اس دن ایسا کریں گے کہ بعض بعض میں موجوں کی طرح حملہ کریں گے۔ یعنی اس دن ایک مذہب دوسرے مذہب پر حملہ کرے گا یہ نقشہ بالکل آجکل کے زمانہ پر صادق آتا ہے۔ سچ ہے نو نقد نہ تیرہ ادھار۔ ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ اس کا مذہب سچا ہے۔ اگر اس سے دلیل پوچھی جاوے تو فوراً جواب دیتا ہے۔ کہ اگر تم اسکو نہ مانو گے تو جہنم میں داخل ہو گے۔ بھلا یہ کوئی دلیل ہے۔ بلکہ یہ ویسا ہی دعویٰ ہے جیسا پہلا تھا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھکر۔ دلیل وہ ہونی چاہیے جو نقد ہو نہ کہ ادھار۔ اسی اصول پر اللہ تعالیٰ یہود اور نصاریٰ کا رد کرتا ہے۔ جہاں وہ فرماتا ہے کہ وقالوا کونوا ہوداً او نصاریٰ تھتدوا۔ وقالوا لن یدخل الجنة الا من کان ہوداً او نصاریٰ۔

تلك امانیہم۔ قل ہاتوا برہانکم۔ ان کنتم صادقین۔ اور یہود کہتے ہیں کہ یہودی بننے سے ہدایت ملتی ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بننے سے ہدایت ملتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو یہودیوں اور عیسائیوں نے الگ الگ یہ دعویٰ کیا ہے کہ انکا ہی مذہب سچا ہے اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ اسی کے مذہب میں ہدایت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بحث کا ڈھنگ سکھاتا ہے کہ ہر ایک مدعی مذہب کو اس کے مسلمان کے جواب دینا چاہیے۔ اس لیے فرماتا ہے قل بل ملة ابراهيم حنیفاً و ماکان من المشرکین۔ یہ آیت مندرجہ بالا آیت کے ساتھ ہی آگے بیان فرمائی گئی ہے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں مذہبوں میں مسلم ہیں تو انکو یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا مانتے ہو اور تمہارا اعتقاد ہے کہ وہ رہنما انسان تھا۔ پس بموجب تمہارے امر مسلمہ کے جو شخص اس کی پیروی اختیار کرے گا وہ ہدایت پاھوا و یگا اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ کہ ابراہیم کا مذہب سچا مذہب ہے اور ابراہیم علیہ السلام ایسے عظیم الشان انسان ہیں کہ دنیا خصوصاً عیسائی دنیا۔ یہودی اور مسلم دنیا انکو اپنا اب ماننا خواہ مذہبی خواہ دنیاوی اپنا فخر خیال کرتی ہے۔ حالانکہ یہودی مت اور عیسائی مت ابراہیم کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والا انجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہانتہم هؤلاء حاجتہم فیہا لکم بہ علم فلم تحاجون فیہا لیس لکم بہ علم۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ماکان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً وماکان من المشرکین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب اہل کتاب کے مراد یہودی اور نصرانی ہیں، تم کیوں ابراہیم کے بارہ میں جھگڑتے ہو۔ حالانکہ تورات اور انجیل جنکی بنا پر یہودی مت اور عیسائی مت قائم ہوئے ہیں ابراہیم سے پیچھے اتری ہیں۔

تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں کتنا بڑا بد ہے تمہیں اتنا تو چاہیے کہ جن باتوں میں تمکو علم ہوا کرے نہیں تو بحث کر لیا کرو اور بھلا ایسی باتوں میں کیوں بحث کیا کرتے ہو جن میں تمکو کچھ بھی علم نہیں۔ دیکھو جو اسد کتنا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سچی بات ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ نصرانی۔ اس کا مذہب یہ تھا کہ خدا کے احکام آگے وہ اپنی گردن ڈال دیا کرتا تھا خواہ وہ علم اتنی کسی وقت اترے اور خواہ کسی پر توڑ حالانکہ تم وہ ہو۔ کہ جب تم کو کہا جاوے امنوا بما انزل اللہ قالوا فومن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء کا۔ یعنی ایمان لاؤ اسد تعالیٰ کے نازل کردہ احکام پر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان ہی احکام کو مانتے ہیں جو ہم پر اتارے گئے ہیں اور انکار کرتے ہیں حالانکہ وہو الحق مصدق لما معہم۔ یعنی انکے پاس جو سچائیاں ہیں انکی وہ تصدیق کرتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسکا انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ وہی سچائیاں ہیں جیسا کہ انکی کتب میں ہیں۔ افتوؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض لیکن جو بعض احکام الہیہ کو مانتا ہے اور بعض سے انکار کرتا ہے اسکو دنیا میں ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اسد تعالیٰ فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الاخری فی الحینۃ الدنیا و یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب یعنی جو ایسا کرے تم میں سے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسکو دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور خواری ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ قیامت کے دن اسکو سخت عذاب میں گرفتار ہونا ہوگا۔ اس بیان سے اتنا تو ثابت ہو گیا ہے کہ کسی کا دعویٰ کرنا کہ اس کا مذہب سچا ہے بلا دلیل قابل سماعت نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مذہب قابل سماعت ہو سکتا ہے جس مذہب میں اسد تعالیٰ کی فرمانبرداری کو سب سے مقدم کر لیا گیا ہے۔ اور یہی ابراہیم کا مذہب تھا۔ و ابراہیم الذی دنی ابراہیم

۱۱۳ احکام ہے جو اور نیز نازل کیے گئے ہیں۔

وہ تھا جس نے خدا کے تمام احکام کو پورا کر دکھایا۔ اور اپنے جان و مال سے بھی اس کی راہ میں خرچ کر نیسے دریغ نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من رغب عن ملة ابراهيم الا من سلفه نفسه ولقد اصاب قبيحا في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين۔ اور کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے منہ موڑ سکتا ہے مگر وہی شخص جس نے اپنے تئیں بیوقوف بنالیا ہے۔ حالانکہ اس کے مذہب کے سچے ہونے کی بڑی دلیل موجود ہے اور وہ دلیل نقد دلیل ہے نہ ادھار۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہم نے اس کو دنیا میں برگزیدہ کیا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی نظیر ہے کہ وہ جھوٹا ہو اور پھر عزت پا جاوے۔ انہ لا یفلح الظالمون۔ ظالم کبھی منظر و منصور و بامداد ہوتے ہی نہیں۔ ابراہیم دنیا میں ایسا منظر و منصور ہوا ہے کہ دنیا کو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ دنیا میں بڑے مذہب چار ہیں۔ یہودی۔ عیسائی۔ مسلمان۔ بت پرست۔ پہلے تین مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راست باز۔ مقدس اور اپنا امام اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ اور مسلمان تو ہر وقت مکاصلیت علیٰ ابراہیم کا ورد رکھتے ہیں۔ چونکہ مانا گیا ہے کہ زمین گول ہے اور اس لیے زمین پر ہر وقت نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے لابدی طور سے حضرت ابراہیم پر بھی ہر وقت درود پڑھا جاتا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسی نظیر ہے کہ ایک کاذب مدعی کی اتنی عزت کی گئی ہو جیسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کی گئی ہے اور کیجا رہی ہے۔ بے شک قرآن شریف کی پیشگوئی سچی ہے جس میں لکھا ہے۔ وترکنا علیه فی الاخرین۔ سلام علیٰ ابراہیم۔ كذلك نجزي المحسنین۔ انہ من عبادنا المؤمنین۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم پر ہمیشہ کے لیے سلام کو پچھلے لوگوں میں رکھ چھوڑا ہے۔ ایسی ہی جزا ہم محسنوں کو دیا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا

اور ہم نے سکوزبان کا راستباز اور بڑے بلند مرتبہ والا بنایا۔ اب چونکہ وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ایک مسلم راستباز انسان ہے اور اس کی کامیابی ہر ایک پر واضح اور روشن ہے۔ اتنی کھلی کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے کہ انکے مخالف بادشاہوں کے نام تک لوگ نہیں جانتے اور کوئی بھی فرد بشر نہ ہوگا جو حضرت ابراہیم کے نام سے آشنا نہ ہو۔ کہاں ہیں وہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا اب آکر دیکھیں کہ کس کی عزت دنیا میں زیادہ ہے۔ تو کیا اب جبکہ حضرت ابراہیم کی کامیابی سے دنیا بھی انکار نہیں کر سکتی تو وہ خدا جس کی فرمانبرداری انہوں نے کی تھی اور اس فرمانبرداری کا نتیجہ انہوں نے اسی دنیا میں دم نقد پالیا تھا۔ تو کیا اس سے صاف طور پر یہ ثابت نہ ہوگا کہ اس کا مذہب سچا ہے اور اس کے مذہب کو دنیا میں بھی بطور نسخہ کے استعمال کر لیا گیا ہے اور اس نے تشفی بخش نتائج انکو عطا کیے ہیں جنہوں نے اسکو برتا ہے۔ اگر اربعہ تناسب کا قاعدہ درست ہے اور بے شک وہ قاعدہ دنیا میں مسلم طور پر درست مانا گیا ہے تو بیشک یہ ماننا پڑیگا کہ آخرت میں بھی حضرت ابراہیم صالحین یعنی سنوار کر نیوالے گروہ میں سے ہوگا۔ یہ کامیابیاں بہرہ کا یہ شان۔ یہ جاہ و جلال اور یہ جثمت اور عظمت جو حضرت ابراہیم کو اس دنیا میں حاصل ہیں اسکا کیا سبب ہے کیا خدا تعالیٰ کوئی طرفدار ہے نہیں۔ بلکہ جو اسکا ہو جاتا ہے تو خدا بھی اسکا ہو جاتا ہے اور نتیجہ خدا اس کو ہر بات میں بامراد مظفر و منصور کرتا ہے۔ بلکہ وہ فرماتا ہے کہ خدا کا کسی سے رشتہ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو خدا کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے خدا اس کی طرف دو قدم چلکرتا ہے اور جو اسکی طرف چلکرتا ہے خدا اسکی طرف دوڑ کر آتا ہے والذین اھتدوا زادھم ھدی و اتاھم تقواھم جو ہدایت پر قائم ہوئے ہیں السدانکی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے اور انکو اپنا تقویٰ عطا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ انکو کیوں ملا تھا۔ اسکو اگلی آیت واضح طور سے بیان کرتی ہے

اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين۔ کیونکہ حب اسکو اس کے رب کے فرمایا کہ تو میرے حکموں کے آگے اپنی گردن ڈال دے اور اپنی مرضی کو میری مرضی کے ماتحت کر لے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی تمام جہانوں کے رب کے احکام کے آگے تسلیم خم کیا ہوا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی کامیابی ہوئی ہے کہ مذہب اسلام بھی انہی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ انکی دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولاً منہم یتلوا علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم جبکہ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کے رب اور ان میں یعنی حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں سے جو امت مسلمہ ہوگی ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو اور انہی پر تیری آیات کو پڑھے اور ان کو کتاب اور مضبوط اور پختی باتیں سکھاوے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ بیشک تو بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ہے جو اس دعا کی استجابت سے انکار کر سکے؟ کیا اس سے یہ نایب نہیں ہوتا کہ خدا ہے اور اس نے اس دعا کو سنا ہے اور اسکو منظور کیا ہے؟ اور کیا اس دعا نے خارج طور پر اپنا اثر نہیں دکھایا؟۔ پس چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مسلم تھا۔ اس نے دعا بھی امت مسلمہ کے لیے کی ہے اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اسلام دنیا میں آیا ہے۔ ایسے یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ جواب دینا بالکل صحیح اور درست ہے کہ یہودی اور عیسائی بننے سے کیا ہوتا ہے۔ بلکہ امت ابراہیمؑ کی پیروی کرنی چاہیے کیونکہ وہ حنیف مسلم تھا۔ اور اس کا اصول فرمانبرداری کرنا تھا اسی لیے اسے ایک اور جگہ پر وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ ومن احسن دیناً من اسلام جھہ للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفاً۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً۔ اور کس کا مذہب اس کے مذہب سے بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنی تمام توجہ کو اللہ کے حضور سونپ دیا ہو

اور اپنی گردن کو اللہ کے احکام کے آگے ڈال دیا ہو اور وہ اٹھ سے اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اتنا تو سمجھتا ہے کہ اللہ اسکو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ ابراہیمؑ کے طریقہ کی پیروی کرتا ہے یعنی اسلمت لرب العلمین کا پتہ تئیں قولاً وفعلاً مصداق بناتا ہے۔ کیونکہ ابراہیمؑ کی راہ اختیار کر نیے انسان اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ کیونکہ ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا پس جو کوئی اس جیسے کام کر لگا اور اس کے طریقہ پر عمل کر لگا وہ بھی بفحوائی كذلك نجزي المحسنین خلیل اللہ بنجا جائیگا۔

اب تک جو ہم نے لکھا ہے وہ وقالوا کو نواھوداً او نصاریٰ تھتدوا کے متعلق ہم نے بیان کیا ہے۔ کہ یہودیت اور عیسائیت میں ہدایت نہیں مل سکتی بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے میں ہے۔ اور ہم نے مثال دیکر ثابت کر دیا ہے۔ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا ہی سچا مذہب ہے۔ اور اس کا ثبوت تمام راستبازوں کی لایفوں کے پڑھنے سے من کل الوجوہ اظہر من الشمس ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوسری آیت کو لیتے ہیں جو ہم شروع میں لکھ آئے ہیں وہی ہذہ۔ قالوا لن یدخل الجنة الا من کان ہوداً او نصاریٰ۔ تلك امانہم۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہرگز کوئی نجات نہیں سکیگا اور جنت میں داخل نہیں ہونیکا مگر ہاں وہی جو یہودی ہوا اور عیسائیوں نے بھی کہا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا مگر وہی جو عیسائی ہوا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ انکی جھوٹی خواہشیں ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے ان دعوؤں کی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ دعویٰ بلا دلیل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اٹھ بلا دلیل دعویٰ ہر ایک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نجات حاصل کر نیکا سچا اور واقعی سبب بیان کرتا ہے کہ طسح نجات مل سکتی ہے اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ دنیا کو طسح معلوم ہو کہ اس نے نجات

پائی ہے۔ اور دوسروں نے نہیں پائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اسلم وجهہ للہ
 وہو احسن فلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یعنی
 ہاں وہی شخص نجات کا مستحق ہو سکتا ہے اور وہی نجات پا کر جنت میں داخل ہوگا جس نے
 اپنی توجہ کو اللہ کے حضور سپرد کر دیا ہے اور اپنی گردن کو اس کے حکموں کے آگے
 جھکا دیا ہے اور اس کے طرح سے احکام الہیہ کے آگے گردن ڈالنے سے اسکو یہ نظر
 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رضی ہو جاوے اور ایسے طریقہ سے اسکی فرمانبرداری میں لگا
 رہتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اسکے سامنے ہے جس کو یہ دیکھ رہا ہے اور وہ اسکو دیکھ رہا ہے
 پس ایسے آدمی کو اسی دنیا میں اس کے رب کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ اور اسکی نشانی
 یہ ہے کہ انپر سے دنیا کے تمام خوف دور ہو جاتے ہیں اور کبھی انکو ایسا موقع نہیں
 آتا۔ کہ انپر حزن اور غم کو راہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لایف اس کو خوب
 صاف اور واضح کرتی ہے۔ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنے نفس
 کی پرواہ کی۔ ہے یہاں تک کہ اولاد کے ذبح کر نیلو محض ایک رویا کی بنا پر تیار ہو گئے ہیں
 اپنے مال اپنے نام اور اپنی تمام خواہشوں کی قربانی کر دی ہے تو دیکھو اس کچلہ
 میں انکو کیا ملا۔ انکی اتنی اولاد ہے کہ کبھی کسی گنتی اور شمار میں نہیں آتی۔ انکے نام
 پر کروڑوں مسلمان اور دیگر اقوام صلوٰۃ اور سلام بھیجتی ہیں۔ اور انکو خود یہ مرتبہ
 ملا کہ تمام جہان میں امام بنائے گئے ہیں انی جاء ملک للناس اماما۔ انہی کی
 شان میں وارد ہے۔ اولاد میں حضرت موسیٰؑ۔ عیسیٰؑ۔ داؤدؑ۔ سلیمانؑ۔ یوسفؑ
 اسحاقؑ۔ اسمعیلؑ۔ یعقوبؑ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰؐ صلی اللہ علیہ وسلم
 جیسے نور پیدا ہوئے۔ اور ملک انکو اتنے ملے کہ تمام براعظموں پر آپ ہی کے
 نام لیوے حکومت کر رہے ہیں۔ بے نصیب وہ ہیں جو آپ کے نام لیووں میں شامل
 نہیں ہیں۔

اس ہمارے تمام مضمون کا خلاصہ کیا ہوا۔ خلاصہ یہ ہوا۔ کہ فرمانبرداری اللہ کو مرغوب ہے اور صرف اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہی مذہب قابل پذیرائی ہو سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الا اسلام۔ یعنی اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اس سے منہ پھیر گناہ اور اس کے سوائے کوئی اور مذہب تلاش کرے گا تو وہ مذہب اس سے قبول نہ کیا جاوے گا اور اس لیے نتیجہ وہ زیان کار نہیں سے ہو جاوے گا۔ ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔

پس خلاصہ ہمارے مضمون کا یہ ہوا۔ کہ بلا دلیل کوئی مذہب سچا ٹھہر نہیں سکتا اور دعویٰ بلا دلیل قابل سماعت نہیں ہوتا۔ اور کہ دلیل نقد ہونی چاہیے نہ کہ اُدھار اور نقد دلیل صرف اسلام میں ہی ملتی ہے۔ اور اسلام پر چلکر انسان دنیا میں بھی منظر و منصور اور کامیاب ہو جاتا ہے اور اس لیے وہ آخرت میں نجات پا جائے گا۔ اس لیے ہر ایک مسلمان پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنے نام کا پاس کرے۔ اور جیسا کہ وہ مسلمان کہلاتا ہے اپنے اندر حقیقی اسلام کو بھی داخل ہونے دے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اے ایمان والو! اسلام میں کامل طور سے داخل ہو جاؤ۔ یعنی تمہارے تمام اعضا اور جوارح اسلام کے احکام کے مطابق فرمانبرداری میں لگ جاویں۔ یہ چند سطور صرف لفظ اسلام پر لکھی گئی ہیں انشاء اللہ بوقتہ تعالیٰ ہم آئندہ ایک سلسلہ آرٹیکل کا شروع کریں گے کہ وہ اسلام کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں۔ جن پر چلنے سے انسان خلیل اللہ بن سکتا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

رُویا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

- ۹۔ فروری ۱۹۰۸ء۔ (۱) انت اصائم مبارک۔ ترجمہ۔ تُو امام مبارک ہے۔
 (۲) لعنة الله على من كفر۔ ترجمہ۔ اللہ کی لعنت اُس پر جس نے انکار کیا۔
 (۳) اِنِّیْ مَعَكِ فِی السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ۔ ترجمہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آسمان اور زمین میں
 (۴) اِنِّیْ مَعَكِ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ۔ ترجمہ میں دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ ہوں۔
 (۵) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِیْنَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ ترجمہ۔ اللہ ساتھ
 ہے انکے جو تقویٰ اختیار کریں اور جو نیکو کار ہیں۔
 (۶) اِیْمَا تَقْفُوْا اُخْذُوا وَ قَتَلُوْا تَقْتِیْلًا۔ ترجمہ۔ جہاں کہیں پائے گئے
 پکڑے جائیں گے اور ہلاک کیے جاویں گے۔
 (۷) لَا تَقْتُلُوا زَیْنَبَ۔ ترجمہ۔ زینب کو قتل نہ کرو۔
 (۸) ”آسمان ایک مٹھی بھر رہ گیا“
 ۱۱۔ فروری ۱۹۰۸ء۔ یا مسیح اللہ عدوانا۔ ترجمہ اے اللہ کے مسیح ہماری
 شفاعت کر۔

ظفر کہ اللہ ظفر اُمینا۔

۷ مارچ ۱۹۰۸ء۔ ”ما تم کدہ“۔ فرمایا اس کے متعلق کوئی تفہیم نہیں ہے۔ پر
 غنودگی میں دیکھا کہ ایک جنازہ آتا ہے +

تعلیم دینے کے لیے ہے۔ جس میں علاوہ مروجہ مضامین کے دینیات اور عربی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ایک مدرسہ عربی مولوی فاضل تک تعلیم دینے کے لیے ہے جس میں علاوہ مولوی فاضل کی تعلیم کے دینیات کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم اور اسکے ساتھ تھوڑی انگریزی اور کسیتھو دیگر مضامین مروجہ اور طب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے ایک گزر سکول لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی ہے اور تین براچ سکول دیہات میں ہیں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حضرت اقدسؒ نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ سب احباب مدرسہ کے لیے حسب استطاعت چندہ دیں۔ نیز جن احباب کے بچے تعلیم کے قابل ہیں وہ انکو تعلیم کے لیے اسجگہ بھیجیں۔

(۳) مساکین اور یتامیٰ کی مدد۔ اس کے لیے تین الگ الگ فنڈ ہیں۔ ایک مساکین کے لیے۔ ایک یتامیٰ کے لیے۔ اور تیسری مدد زکوٰۃ کی ہے قربانی کی کھانا کاروپہ مسکین فنڈ میں جمع ہوتا ہے۔ اور مساکین اور یتامیٰ کے لیے ذی قدرت اہل حق مستقل طور پر بھی مدد کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کاروپہ بھی احباب کو چاہیے کہ حتیٰ الوسع یہاں بھیجا کریں۔

(۴) مقبرہ بہشتی کا انتظام۔ اس کے لیے رسالہ الوصیت کو دیکھنا چاہیے۔ اطلاع ۱۔ خریداران انگریزی پرچہ ریویو آف ریجنل کمیٹی خدمت میں گزائیں ہے کہ مارچ کا پرچہ شائع نہیں ہو سکے گا کیونکہ ایڈیٹر صاحب کو بوجہ چند قومی ضروریات کے کافی فرصت نہیں ملی ہے۔ انشراح ۲۰۔ اپریل کو ہر دو پرچہ مارچ اور اپریل کا شائع ہوگا۔

چکی آٹا پیسنے کی یا لوسہ کا خراس

جس میں فی گھنٹہ ۴۰ سے ۵۰ پستیاں ہوتی ہیں۔

بخوبی چلا سکتے ہیں۔ وزن تخمیناً سات من ۲۰ سیر بختم ہوگا۔ قیمت اول درجہ مہر فی من۔ دوم درجہ ۱۰ فی من۔

دس روپیہ ہفتگی بجائے آٹھ روپیہ رہا۔ اس سے اس پر قسم کی ڈھائی لاکھ روپیہ کی مدد ملے گی۔
المشتعلات مستریان مولائش و قلم جمیلان مالکان ایران فی کسری شام قطع کرد و سپرد پنجاب

جسٹریٹ ایل مہسٹر

گوشوارہ جمع خرچ خزانہ صدر انجمن احمدیہ قادیان بابت فروری ۱۹۰۸ء

اشاعت اسلام

جمع	خرچ							باقی
	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	
۵۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳

اس معائنہ میں اس بقاع میں عمارت میں
تبدیل ہو کر ہوا اس معائنہ
اور دیگر بارچہ سے عمارت کا کھانا
کیا جاوے گا۔

تعلیم

جمع	خرچ							باقی
	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	
۵۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳

اس معائنہ میں اس بقاع میں عمارت میں
تبدیل ہو کر ہوا اس معائنہ
اور دیگر بارچہ سے عمارت کا کھانا
کیا جاوے گا۔

صدقات

جمع	خرچ				باقی
	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	
۵۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳

آد
بقایا
کل

مقبورہ بشتی

جمع	خرچ							باقی
	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	
۵۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳

اس معائنہ میں اس بقاع میں عمارت میں
تبدیل ہو کر ہوا اس معائنہ
اور دیگر بارچہ سے عمارت کا کھانا
کیا جاوے گا۔

۱۳۳۳ = ۱۳۳۳

امانت بابر شاہ دین صاحب
امانت بابر شاہ دین صاحب
امانت بابر شاہ دین صاحب
امانت بابر شاہ دین صاحب

(مقبورہ انوار احمدیہ مشین پرپریس قادیان)

۱۳۳۳ = ۱۳۳۳
۱۳۳۳ = ۱۳۳۳
۱۳۳۳ = ۱۳۳۳
۱۳۳۳ = ۱۳۳۳

آؤ لو گو کہیں نور خدایو کے پوئیں طور لی کا بتایا ہم نے

رواۃ

یعنی

دنیا کے انداز پر

جلد ۱۱ باب ماہ اپریل سنہ ۱۹۰۸ء نمبر ۴

فہرست مضامین

عباس کی تعلیم - ۱۲۱ - ۱۲۶	رویا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام
عذاب جہنم غیر منقطع نہیں ۱۱۶۶/۱۱۶۰	ٹائل پیج صفحہ ۳۰

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰ - اپریل سنہ ۱۹۰۸ء کو پرنسپل کے اہتمام سے شائع ہوا چند سالہ

رَوَايَاتُ الْهَامِيَّاتِ خَضِرَتِ سَيِّدَةِ مَوْعِدٍ

علیہ السلام

غالباً ۲۵۔ مارچ ۱۹۰۸ء (۱) امثال الرحمة فذل الذکور و آخر الذکور۔
ترجمہ۔ رحمت کی مثالیں۔ پہلے ذکر والا اور آخر ذکر والا۔ (۲) خم تلك
آیات الكتب المبين۔ ترجمہ۔ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کے یہ نشان
میں۔ (۳) لا تذروا جاریہ۔ (۴) کبھی معده کے خلل سے بھی
ورم ہو جاتی ہے۔ شب درمیانی۔ ۲۸ و ۲۹۔ مارچ ۱۹۰۸ء۔ (۱) احسن الله
امرک۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا کام اچھا کر دیا۔ (۲) احسن الله امری
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرا کام اچھا کر دیا۔ (۳) یاتین من کل فج عمیق
ترجمہ۔ میرے پاس تحائف آئیں گے ہر دور کی راہ سے۔ (۴) امید سے
بڑھ کر۔ (۵) رعایا میں سے ایک شخص کی موت۔ (۶) فتح۔
۱۱۔ اپریل ۱۹۰۸ء۔ اکتب الله علی نفسه الرحمة۔ (۲) حق علینا نصر المومنین۔
(۳) انی حافظ کل من فی الدار۔ من هذه المرض الذی هو ساری۔ (یعنی
من هذه الافة اور مرض اسکا بدل ہے) ترجمہ۔ میں تمام گھروالوں کو اس بیماری
سے بچاؤنگا اسی بیماری سے جو متعدی ہے (۲) امید سے بڑھ کر فائدہ ہوا۔
(۵) دوبارہ زندگی۔ (۶) منسوخ شدہ زندگی۔ ۱۲۔ اپریل ۱۹۰۸ء
(انی براء من ذلک) (یکسی کا مقدمہ ہے) ۱۳۔ اپریل ۱۹۰۸ء۔ (۱) رحمت
اور فضل کا کلام۔ (۲) شکر کا کلام۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِحَمْدِکَ وَنُصْرَتِکَ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِکَ الْکَرِیْمِ

عباس کی تعلیم

عباس بابی مذہب کے مذہبی آئمہ کی تثلیث کا تیسرا بڑا رکن ہے اور بہادر اہل حق کے مرنیکے بعد اس مذہب کو بہت سی کامیابی اس کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ یہ بہادر اہل حق کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کی وفات کے بعد کثیر حصہ باپوں کا مسلم امام ہے۔ اس کا علاقہ بھائی محمد علی نام جو بہادر اہل حق کی دوسری بیوی سے تھا اس کا مقابل تھا۔ اس کی زندگی کا حال لایٹ اینڈ ٹیمپلنگز آف عباس افندی (عباس افندی کی سوانح اور تعلیمات) میں مندرج ہے جو کہ نیویارک کے ایک وکیل سی مائیرن۔ ایچ فاپس نے ۱۹۰۴ء میں لکھی ہے۔ سٹر فلیس نے کتب بابیہ کے مطالعہ سے مفتون ہو کر عکا کا سفر بھی کیا تھا اور اس لیے اس کی کتاب ایک سچے بابی کے خیال کی رو سے زمانہ حال کے مطابق بابی مذہب کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ کیونکہ اس کے معلومات یا تو خود عباس سے بلا واسطہ حاصل کیے گئے ہیں۔ یا ایسے اشخاص سے لیے گئے ہیں جو عباس سے بہت قریبی اور گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور اس کے حالات زندگی اور تعلیمات سے خوب واقف ہیں۔

اس موجودہ مضمون میں ہمیں عباس کے واقعات زندگی سے کچھ سروکار نہیں ہے

ہاں صرف اس قدر ہم اس کی زندگی کے واقعات پر بحث کریں گے جنکا اثر اسکی تعلیمات پر پڑتا ہے یا پڑا ہے۔ مختصراً اسکی سوانح یوں بتلائی جاسکتی ہیں کہ یہ ایک دردناک دکھوں اور مصائب کی زندگی کا خاکہ ہے۔ جلاوطنی اور قید کی زندگی میں جسکے ساتھ بڑے بڑے مصائب تھے شاید صرف ایک ہی بات سکینٹ دینے والی تھی یعنی باپوں کا اپنے پیشوا کی اپنے اموال کے ساتھ مدو کرنا اور جہاں تک ممکن ہو مالی تنگی کی تکلیف اسے نہ پہنچنے دینا۔ مسٹر فلیس نے بہت سی موثرانہ کمائیاں لکھی ہیں جن میں بتلایا گیا ہے کہ عباس افندی نے ان مصائب کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور بڑی برداشت اور تحمل سے کام لیا ہے۔ خصوصاً جلاوطنی اور قید کے بڑے لمبے زمانہ میں۔ اور اس نے اپنے ہیرو کے بعض بڑے کاموں کو بڑی ہی سطر تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن جبکہ اسنے عام پبلک کے سامنے نیکی کے وہ چھوٹے چھوٹے کام پیش کرنے میں بہت اچھا کام کیا ہے جو انسان کو ایک عظیم الشان انسان بنا دیا کرتے ہیں اس نے بڑی محنت اور توجہ اس میں بھی صرف کی ہے کہ ہر ایک ایسی بات کو جو بانی مذہب کے لیڈروں کے چال چلن پر دھبہ لگا سکے دفع کیا جاوے۔ مسٹر فلیس کی یہ غلطی قابل عفو ہے کیونکہ اس نے بانی لیڈر کی زندگی اور تعلیمات کا مطالعہ تنقید کی غرض سے نہیں کیا ہے بلکہ ایک مداح کے خیال کی روشنی میں بلکہ یوں کہنا بجا ہوگا کہ اس نے ایک مومن یا پیرو کے طور پر اسکی زندگی کو پڑھا اور لکھا ہے۔ مگر تاہم ہمیں اس کی زندگی کے واقعات کے کچھ سروکار نہیں ہیں نہ اسکی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں عباس بانی مذہب کے لیڈروں میں ثالث ثلاثہ ہے جنہوں نے اس بانی مت کو بنایا ہے۔ لیکن انہیں سے ہر ایک میں

یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہر ایک نے اس مذہب کو اپنے ہی قالب میں ڈھالنا چاہا ہے۔ علی محمد (باب) نے سلسلہ میں بانی مذہب کی بنا ڈالی اور البیان پر اپنے دعویٰ کی بنا رکھی۔ حسین علی (بہارِ اہل) نے بائیس قتل کے قریباً اٹھارہ برس بعد بانی مذہب کی امامت کا دعویٰ کیا اور یہ اعلان کیا کہ البیان اسکے اس کلام سے منسوخ ہو گیا ہے جو اس نے کتاب الاقدس میں لکھا ہے اور اس وقت سے بانی مذہب کی کتاب مقدس ہی کتاب الاقدس سمجھی گئی ہے اور اسی کتاب بانی مذہب کے تمام اصول کی بنیاد ہے۔ اب بہارِ اہل کے بعد اس کا بیٹا گدی پر بیٹھتا ہے۔ اور اگرچہ طرح کھلے طور پر بہارِ اہل سے باب کی تعلیم کو منسوخ قرار دیا تھا عباس طرح بہارِ اہل کی تعلیم کو منسوخ نہیں کرتا بلکہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ اسکا اسی تعلیم اور انہی عقاید پر ایمان ہے۔ مگر ان قوانین میں جو بہارِ اہل نے قائم کیے تھے یہاں تک اس نے تغیر و تبدل کیا ہے کہ اب ان میں بہارِ اہل کا مذہب نظر آتا ہی نہیں یہ بات ہم صرف فلپس کے بیانات کی بنا پر لکھتے ہیں کیونکہ وہ عین یقین دلاتا ہے کہ تعلیمات عباس جو اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں خود معلم سے بلا واسطہ لی گئی ہیں اور شایع کرنے سے پہلے اس کے سامنے پڑھی گئی تھیں اور اسنے انکو صحیح تسلیم کیا تھا پس ہمیں اس کے بیانات پر شک کے نیکی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ عباس کے ہاتھوں میں بانی مذہب نے بہ نسبت مذہب کے زیادہ تر فلسفہ کا زنگ پکڑ لیا ہے۔ وہ بہ نسبت اس کے کہ اپنے مریدوں کو رہنمائی کے لیے تعلیم دے یا اصول بنائے۔ فلسفیانہ مسائل کے حل کرنے میں بہت تشریحات کے کام لیتا ہے۔ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ عباس تعلیم یافتہ نہیں ہے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجودہ زمانہ کی سائنس کے اعلیٰ درجہ کے اصول سے خوب واقف ہے اور اس نے سچ اور مادے کی

اصلیت کے مسئلہ کو آج کل کی سائنس کے مطابق مسئلہ ارتقاء پر قائم کیا ہے۔
 برخلاف ہمارا اللہ کے جو بار بار خدا کو خالق قرار دیتا ہے عباس کہتا ہے کہ خدا کچھ
 پیدا نہیں کر سکتا (دیکھو صفحہ ۱۶۹) اور مادہ انادسی اور ازلی ابدی ہے (دیکھو
 صفحہ ۱۷۰) روح اور مادہ متعلق عباس کی تعلیم یہ ہے کہ وہ موجودہ حالت تک
 چار عالموں میں سے ہو کر پہنچے ہیں یعنی عالم معدنیات۔ عالم نباتات۔ عالم حیوانات
 اور عالم انسان (دیکھو صفحہ ۱۱۹) اس آخری درجہ پر یعنی عالم انسانی میں پہنچ کر ہر دو
 روح و مادہ کے متعلق یہ خیال کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ کیونکہ
 انسان ”قدرت کی آخری پیداوار اور اس کی ترقی کا مقصد اعلیٰ ہے“ (صفحہ ۱۲۰)
 روح کے غیر فانی ہونیکے مسئلہ پر بھی عباس کے خیالات ہمارا اللہ سے
 مختلف ہیں کیونکہ عباس کے خیالات اس فلسفیانہ طرز پر واقع ہوتے ہیں جسکو
 اس نے اختیار کیا ہے۔ ہر دو باب اور ہمارا اللہ روح کے غیر فانی ہونے اور
 بعث بعد الموت پر ایمان لاتے تھے۔ لیکن عباس کے خیالات کے ایسا
 ثابت نہیں ہوتا۔ عباس کے نزدیک انسان کا شعور روح کی جسم سے جدائی کے
 بعد نہیں رہتا سوائے چند حالتوں کے۔ انسان کے خیالات جذبات اور
 خوب خیال کیے گئے ہیں کہ اس کے مرنیکے بعد کسی اور جگہ میں رہتے ہیں۔ مگر
 روح باقی نہیں رہتی اور یہ جذبات اور سیرت بعد میں کسی اور انسان میں حلول
 کر جاتے ہیں۔ اسکے ثبوت میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کی سیرت اور
 خوب و دوسرے میں پائی جاتی ہیں۔ اس خیال میں ”بروز“ کے خیال کو بگاڑ کر
 بیان کیا گیا ہے مگر عباس کے نزدیک حیوانی روح کے علاوہ انسان میں ایک
 اور روح بھی ہوتی ہے جو الہی روح کہلا سکتی ہے۔ یہ روح جو کہ حقیقی طور پر انسانی
 روح کہلاتی ہے عام لوگوں میں یا عام طور سے بنی آدم میں نہیں پائی جاتی۔ بلکہ

صرف چند افراد کاملہ انسانیہ میں ہوتی ہے۔ جن میں یہ کافی طور سے نشوونما پاتی ہے اور ان حالتوں میں یہ روح انسان کی موت کے بعد زندگی کی اعلیٰ حالتوں میں چلی جاتی ہے۔ اس جگہ بہتر ہوگا کہ ہم مسٹر فلپس کے اصل الفاظ میں اس عقیدہ کو بیان کریں۔ کیونکہ یہ بانی مذہب میں ایک ایسا نیا عقیدہ ہے جو کہ ہر دو باب اور بہار اسد کو معلوم نہ تھا بانی مذہب کے علم روح کے فلسفہ کی باب میں مسٹر فلپس لکھتا ہے۔ "لیکن انسان یا تو امکان کی رو سے یا حقیقی طور سے ایک اور اصل رکھتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ تمام دوسری مخلوقات سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اسی شعاع ہوتی ہے اور انسان کو بلا واسطہ خدا کی طرف سے پہنچتی ہے۔ عیساں افندی نے اسکو محبت الہیہ کی ایک شعاع قرار دیا ہے۔ جو ہر ایک انسان کی طرف خدا کی طرف سے اسکی بلوغ کے وقت بھیجی جاتی ہے۔ یہ حقیقت روح انسانی ہوتی ہے۔ جب یہ انسانی کائنات (ضمیر) سے ملتی ہے تو یہ ایک ذات یا شخصیت کا جامہ پہن لیتی ہے۔ جو صرف اپنے تئیں اور خدا کو جانتی ہو یہ روح انسانی عقل اور قوت متفکرہ کو روشن کرتی ہے اور اسکو اپنی شکل اور حقیقی روح کی شکل دیتی ہے۔ اس کی زندگی سے نبی نوع آدم کے گروہ کے گروہ بالکل ناواقف ہیں۔ لیکن یہ روح شریف۔ عمدہ اور بلا غرض ولے کاموں کی تحریکات کا ذریعہ بنتی ہے جو کام انسانی زندگی کے صفحہ کو روشن کرتے ہیں۔ دنیا اور تمام اس کی ہزار ہا اشکال صرف اس لیے زندہ موجود رہتی ہیں کہ مسئلہ ارتقاء کے مطابق شخصیت تعقل اور جذبہ کے ایسے مرکز پیدا کریں جو انسانی روح اور اسی شعاع کے درجہ تک پہنچ سکیں اور اس سے اتحاد کامل پیدا کر سکیں۔ اسی میل کی طرف مسئلہ ارتقاء کے مطابق یقیناً تمام انسانی نسل ترقی کر رہی ہے بنی آدم کے ایک بڑے حصہ نے اس نشوونما کے درجہ کو حاصل نہیں کیا ہے

جہاں یہ اتحاد ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت سے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے قویٰ کی مشق سے اس درجہ کو حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ انسان جب تک وہ اس دنیا میں ہے اپنی قسمت اور تقدیر پر بہت بڑا تصرف رکھتا ہے۔ لیکن لوگ اس وجہ کو تلاش نہیں کرتے۔ اپنے منہ خدا کی طرف نہیں موڑتے عوام الناس جہالت اور حرص میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اپنی فانی زندگی کے چند سال اپنی ذاتی خواہشات اور شہوات میں اور زمینی زندگی کے دھوکوں اور خودی کی بے حقیقت باتوں میں صرف کر دیتے ہیں۔ انکے لیے کوئی زندگی بعد الموت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ انکے خیالات اور افعال بذریعہ اپنے آثار اور اخلال کے جاری رہتے ہیں۔ اور تمام انسانی زندگی کے عام طریقہ میں تغیر و تبدل پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ اُس درخت کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں جو بکثرت زمین پر گر پڑتے ہیں اور زمین کی کھا دہننے کیلئے مفید ہو جاتے ہیں اور پھل جو خوب چھٹی طرح طیار ہو کر پک جاتے ہیں ان پتوں کے مقابلہ میں تعداد میں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے ہزار ہا اجرام جو کبھی کامل نمونہ نہیں پہنچتے۔ قدرت (نیچر) نے انکو پیدا کر دیا ہے اور کثرت سے دنیا میں پھیلا دیا ہے تاکہ چند افراد نشوونما کے لیے مناسب حالات پاسکیں۔ یا غیر مکمل اشکال کی ایک بڑی تعداد ارتقا کی خاطر ہر ایک درجہ پر قربان کیجا دیں تاکہ چند اور کامل افراد منتخب کیے جاویں جو اس ارتقا والے طریقہ کو جاری رکھیں۔ انسانی شخصیت کا اس الہی روح کے ساتھ اتحاد صرف اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ عین جوانی کے زور کے وقت ظہور پذیر ہو۔ لیکن ایک غیر مکمل اتحاد موت کے معاً بعد بھی واقع ہو سکتا ہے۔ جب کہ حواس اپنے کاموں سے معطل ہو جاتے ہیں، مصنف کتاب لکھتا ہے

موجب یہ اتحاد غیر مکمل ہوتا ہے تو انسانی جس پر روح کے نیچے دب جاتی ہے اب اپنے غیر مکمل ہونیکے حالات سے خوب واقف ہو کر زندگی کے دیگر حالات کی طرف انتقال کر جاتی ہے۔ جہاں اسکے تکمیل حاصل کرنے کے باقی موقعے اور ذریعے اسکی ذاتی جدوجہد پر موقوف نہیں ہوتے۔ اور بطور ایک حق کی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتے یعنی طرح حاصل نہیں ہو سکتے جس طرح کہ اس دنیا میں تکمیل روح کیلئے موقعے ملتے ہیں بلکہ مرنیکے بعد اسکی تکمیل صرف خدا کی رحمت اور فضل پر منحصر ہوتی ہے۔ مگر جب اتحاد کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک شخصیت یا ذات پیدا ہوتی ہے۔ جس میں عقل الہی اور روح کی تمام منتشرہ قوت ہوتی ہے اور وہ اپنے تئیں جانتی ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ قادر مطلق لم یزل ولا یزال الہی ابدی خدا کا ایک جزو ہے زمانہ کی حکومت اسپر سے اٹھ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ ابھی تک جگہ اور شکل کی حکومت کے اندر ہی ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی خاص جگہ کے اندر رہتی ہے۔ اس حالت میں اس الہی سرچشمہ میں محو ہو کر جس کا اپنے تئیں یہ ایک حصہ خیال کرتی ہے زندگی کی اعلیٰ ترقیات کی طرف انتقال کر جاتی ہے اور اپنے نشوونما کو جاری رکھتی ہے اور اپنی تکمیل کے آخری درجہ پر وہ زمانہ مکان جگہ اور شکل کی قیود سے دور لگے گزر جاتی ہے تب انسان اور خدا ایک ہو جاتا ہے یعنی وہی اہل ہوتا ہے اور وہی نفل۔“

اب یہ شکل اور نظری مابعد الطبیعیات کے مسائل جنکو عباس افندی نے اس قدر قابلیت سے بیان کیا ہے ہمارا اس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہیں۔ اور اسکی تمام تعلیم ایسے مسائل کی جیسے مسٹر فلیس نے عباس افندی کی طرف منسوب کیے زور سے ترویج کرتی ہے مثلاً ہمارا اس کتاب الاقدس میں ایک جگہ لکھتا ہے۔ لاینکوک الا الذین سکرت ابصارہم فی الاولیٰ و فی الآخریٰ لہم

عذاب مہین (صفحہ ۴۹) ترجمہ۔ بہارِ ابد کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر وہی شخص جو دنیا کے دھندوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ انکے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں کم از کم اس نے آخرت کا وجود مان لیا ہے یعنی کہ مرنیکے بعد دوبارہ بہشت ہوگی اور اشد راکو انکی شرارت کے بدلہ میں سزا ہوگی۔ ایسی بہت سی عبارتیں بہارِ ابد کی تصنیفات کے بہت سے مقام میں پائی جاتی ہیں۔ جہاں کہ ہر دو اہرار اور اشد راک کی حیات بعد المات صریح اور صاف الفاظ میں تسلیم کی گئی ہے۔ اپنے منکرین کا ذکر کرتے ہوئے اسی کتاب میں ایک موقع پر لکھتا ہے۔ من الناس من غرتہ العلوم و بہا منع عن اسمی القیوم و اذا سمع صوت النعال عن خلفہ یروی نفسہ اکبر من نمرود قل ابن ہو ایہا المردود تالہ انہ لفی اسفل الجحیم (دیکھو صفحہ ۱۶) ترجمہ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنکو انکے علوم نے دھوکہ میں ڈالا ہے اور ان علوم نے انکو میرے نام قیوم (سہارا دینے والا۔ جسکے سہارے تمام دنیا قائم ہے) سے روک دیا ہے جب وہ جوتی کی آواز اپنے پیچھے سے سنتا ہے تو اپنے نفس کو نمرود سے بھی بڑا خیال کرتا ہے تو کہہ لے مردود وہ نمرود کہاں ہے۔ ابد کی قسم وہ دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقہ میں ہے۔ اب یہ مشہور بات ہے کہ نمرود ایک بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیمؑ کی مخالفت کی تھی اور بہارِ ابد یہاں اقرار کرتا ہے اور بڑے پُر زور الفاظ سے اقرار کرتا ہے کہ وہ یعنی نمرود فی الدارک الاسفل من النار ہے یعنی آگ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہے اور اپنے مخالفین کو ڈراتا ہے کہ ایسی ہی سزا ان علماء کو بھی دی جاوے گی جنہوں نے بہارِ ابد کی مخالفت کی اور اسے رد کر دیا پھر اس قانون کا ذکر کرتے ہوئے جو زانی اور زانیہ کے متعلق کتاب الاقدس میں اس نے بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے۔ ہذا ما حکم بہ مالک السماء

فی الاخریٰ و فی الاخریٰ قدر لہما عذاب مہین۔ صفحہ ۱۹۔ ترجمہ۔ یہ وہ حکم جو آسمانوں کے مالک نے دنیا میں اجرا کے لیے دیا ہے۔ آخرت میں زانی اور زانیہ کے لیے عذاب ذلت کا مقرر کیا گیا ہے۔

بعث بعد الموت بہت سے اور موقعوں پر اہرار اور اشرار کیلئے عوام الناس اور برگزیدہ لوگوں کے لیے کم و بیش صریح الفاظ میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر ہمارے مسکین اصحاب السعیر قرار دیئے گئے ہیں۔ اور بار بار اپنی لعنت کی گئی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ لوگوں کے لیے گناہ بخشنے والا عفو غفور مانا گیا ہے حالانکہ ایسا اعتقاد ہمارے مذہب بھی نہیں رکھ سکتا تھا اگر وہ بعث بعد الموت پر یقین نہ رکھتا کیونکہ وہی مقام ہے جہاں کہ شریروں کو انکی شرارت اور اخیار کو انکی احسانت کے بدلے عقاب و ثواب ہوگا اور گنہگاروں کے گناہ بخشے جاویں گے۔ لیکن اسکا بیٹا جو کہ ظاہراً ابھی تک اسی کے اپنے مذہب کی اشاعت کر رہا ہے۔ لیکن کھلم کھلا اس کے مذہب کے بڑے بڑے اصول کی تردید کر رہا ہے اور بالکل بانی مذہب کے خیالات کے متضاد اور متخالف فرضی دعاوی اور اصول شائع کر رہا ہے۔ تاکہ اسکے فلسفیانہ خیالات کے مطابق ہو جاویں جو وہ انسانی زندگی کی ابتداء اور انتہاء کے متعلق خیال کرتا ہے۔ وہ کھلے طور سے ان تمام کے لیے بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے جنہوں نے روحانی تکمیل کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کیا اور اس مذہب کے اصل اصول کی سخت مخالفت کر رہا ہے جسکا وہ اپنے تئیں وعظ خیال کرتا ہے۔

ایک اور اختلاف جو عباس افندی نے اپنے باپ کی تبلیہات سے کیا ہے وہ ہے دو مذہب کے بانی مذہب کے تعلق کے بارہ میں۔ گذشتہ سال کے پرچوں میں ہم نے جو سلسلہ مضامین بانی مذہب پر لکھا تھا۔ اس میں ہمارے

ناظرین کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ بہارِ اہلِ حق نے اس زمانہ میں تمام مخلوقات کے ہادی بننے کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے تمام دیگر مذاہب اور فرقوں پر لعن طعن کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ تمام مذاہب ضلالت کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مذاہب کو ”ابرار کیلئے برکت اور انشراح کے لیے ہلاکت قرار دیتا ہے“ اور فی فضل و رحمت انکے لیے ہے جو بہارِ اہلِ حق کو قبول کرتے ہیں اور یہ ہلاکت انکے لیے ہے جو اس کی تردید کرتے ہیں اور اسکی مخالفت کرتے ہیں۔ کتاب الاقدس اور بہارِ اہلِ حق کی دوسری تصنیفات ایسی عبارتوں سے پُر ہیں جیسی کہ مندرجہ ذیل عبارتیں ہیں۔ ”خبردار وہ جو بہارِ اہلِ حق کے منکر ہیں ہلاکت کے گڑھے میں ڈالے جائیں گے“ ”سبکدوش ہیں دے جو مجھے قبول کرتے ہیں اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈالے جائیں گے“ ”ہلاکت ہے انکے لیے جنہوں نے مجھے ترک کر دیا ہے“ ”وے ہے انکے لیے جو منہ موڑتے ہیں“ ”خدا اپنی لعنت کرے“ ”خدا انہیں لٹے“ ”دوسرے مذاہب کا تو کیا ذکر ہے بہارِ اہلِ حق نے ان بابیوں سے بھی تحمل سے سلوک نہیں کیا جو ابھی تک باب کے مذہب کے پیرو تھے لیکن انہوں نے بہارِ اہلِ حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے بڑے خطرناک الفاظ میں ان پر طعن و تشنیع کی ہے۔ بعض وقت اسنے انکے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جیسے بیوقوف۔ جاہل ناکندہ تراش اور غافل لوگ جو شیطان کی طرح لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں مشغول و مصروف رہتے ہیں“ اور بعض دفعہ انہیں ”کافرانہم“ ”مستغفلانہ“ ”فراٹ من قسور“ ”یعنی یہ گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ گئے ہیں“ لکھا ہے۔ کتاب الاقدس کا مندرجہ ذیل حوالہ صاف طور سے بتلا رہا ہے۔ کہ بہارِ اہلِ حق کا دیگر مذاہب سے کیا تعلق تھا۔ ”سبکدوش ہے وہ آدمی جو بہارِ اہلِ حق کا مصدق ہے اور ہلاکت ہے ہر ایک فریبی منکر کے لیے..... اور جان لو کہ البیان

کے تبیین نے اس فضل اور نعمت کے قبول کر نیسے انکار کیا ہے جسکی نظیر دنیا نے نہیں دیکھی..... طرح سے انکے نفسوں نے انکی بد اعمالیوں کو انکی نظر میں خوبصورت کر کے دکھلایا ہے اور آجکل وہ ضالین کے گردہ میں شامل ہو گئے ہیں وہ توہمات کی پرستش کرتے ہیں اور جانتے نہیں۔ اور بتوں کے سامنے سجدہ کرتے اور سمجھتے نہیں۔ وہ اپنے سروں کو پگڑیوں سے مزین کرتے ہیں اور خود گمراہ ہو گئے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔“

در حقیقت ہمارا اندر نے جو بطور خود ایک مذہب کا بانی تھا چند ایک اصول پیش کیے ہیں اور ان اصول کے قبول کرنے پر ہی اسکے نزدیک تمام ہی نوع کی نجات منحصر تھی۔ سب سے پہلا اصل یہ تھا کہ اسکو خدا کا کامل اوتار سمجھا جاوے اور دوسرا ان احکام و اقواعد کی اطاعت کیجاوے جو کتاب الاقدس میں مسج کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں ہی بڑی وضاحت سے لکھا گیا ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسکو قبول کیا جاوے اور ان احکام پر عملدرآمد کیا جاوے جو اس نے کتاب الاقدس میں لکھے ہیں۔ اس کتاب کو خدا کی امیزان قرار دیا گیا ہے جس کے ساتھ تمام انسانوں کے اعمال وزن کیے جاتے ہیں۔ طرح کہ خواہ کیسا ہی کوئی نیکی کا کام ہو وہ کسی کام کا نہیں جیسا کہ وہ قوانین کی کتاب (کتاب الاقدس) کے مطابق نہ ہو۔ چنانچہ خود اس کے پیروروں نے ہی سمجھا اور اسی کے مطابق اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا اللہ کا قبول کرنا نجات کے لیے شرط ہے۔ مندرجہ ذیل حوالہ سیکرٹ مسٹر نیر (مقدس اسرار) کا جو ہائیزم کی تشریح کے لیے ایک امریکن تصنیف ہے جسکو مسٹر فلیس نے بھی نقل کیا ہے ہمارا اللہ کے مذہب کا سچا خاکہ ہے۔ اس حوالہ کی عبارت یہ ہے۔ ”جو شخص عبد البہا کی محبت میں پکا اور مستحکم ہے اور ہمارا اللہ کے

مبارک مذہب کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو خدا کے عہد میں پکا نہیں ہے وہ دوزخیوں میں سے ہو۔ آسمان کے دروازے اس پر بند ہیں (صفحہ ۷۸) ”جو کوئی آج خدا کی شریعت اور عہد میں پکا ہے اور عبد البہا یعنی عباس افندی کی طرف توجہ کرتا ہے جیسا کہ بہا اللہ نے کھلے طور پر حکم دیا تھا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل ہو جاتا ہے۔ برعکس اس کے جو شخص بہا اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اور عبد البہا سے منہ پھیرتا ہے جو شریعت کا مرکز ہے وہ ہر لمحہ تنزل پر ہے ایسا شخص اصحاب اشمال میں سے ہے اور نار جہنم کے حروف میں سے ایک حرف ہے (صفحہ ۱۰۰) بہا اللہ کی سچی تعلیم یہ تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ عباس افندی اپنے طبعی دین کے اصول بیان کرنے میں اپنے باپ کی تعلیم کا کہاں تک پاس کرتا ہے۔ اگر وہ واقعات جو مسٹر فلیس نے بیان کیے ہیں صحیح اور درست تصور کیے جاوے اور اس کے برخلاف خیال کر نیکیے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عباس افندی کے نزدیک کسی خاص مذہب کا پیرو بننا ضروری نہیں ہے یا بابی یا بہائی مذہب کو اختیار کرنا روحانی ترقی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مسٹر فلیس اپنی کتاب صفحہ ۹۹ میں ہم کو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے عباس کو لکھا کہ ”میں آپ کو ایک روحانی آدمی سمجھتا ہوں مگر ساتھ ہی آپ کی بعض تحریروں کو غلط خیال کرتا ہوں اور خود اپنے اندر روحانیت رکھتا ہوں“ عباس نے اسکو مندرجہ ذیل جواب لکھا: ”کہ میں تم کو مبارک باد دیتا ہوں کہ تم میرے اس کام میں شریک ہو۔ اور میں آپ کے اتنا س کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی عقیدہ سے دست بردار نہ ہوں اور میرے نزدیک یہ بات بہت عمدہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ جس مذہب پر آپ ہیں اسی پر آپ قائم رہیں صرف ایک جتن ضروری

ہے کہ آپ سب سے بڑھکر خدا سے محبت کریں اور اسکی تلاش میں لگے رہیں۔ دوسرا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک عیسائی لیڈی کے متعلق ہے جس نے عباس سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ بہائی اصول کے پھیلائے میں اسکی مدد کرے گی بشرطیکہ اسکو اجازت دیجادے کہ وہ عیسائی مذہب میں داخل ہے اور عیسائی عقائد پر قائم رہے۔ اور عباس نے اسکو بہت خوشی سے اسکی اجازت دی تھی۔ اس نے اسکو نصیحت کی تھی کہ عیسائی مذہب میں ہی داخل ہے اور عیسائی کلیسیا میں رہ کر اس سچی تعلیم کو جو اس نے سیکھی ہے اٹھ پر پھیلا دے کہ گویا وہ مسیح کی تعلیم ہے۔

مسٹر فلپس باہی مذہب کے اس روش کو باہی مت کے نئے ریفارمر اور واعظ کے ہاتھ میں اس مذہب کے متعلق بڑی پُر معنی اور ضروری بات خیال کرتا ہے اور واقعی اور حقیقی طور سے یہ بات بالکل صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔ ان دو واقعات مذکورہ بالا کے علاوہ وہ ایک تیسرا واقعہ بیان کرتا ہے جو اسکا اپنا چشم دید واقعہ ہے۔ بدھ مذہب کی ایک عورت نے عباس سے کہا کہ وہ بہائی مت کے اصول کی اشاعت میں اسکی مدد کرنا چاہتی ہے۔ لیکن وہ ان باتوں کو لوگوں میں ایک نئے مذہب کے اصول کے طور پر بیان نہیں کر سکے گی۔ عباس نے اسکو نصیحت کی کہ پہلے پہل انکو یہ عقائد ایسے طور پر سکھائے کہ گویا وہ انہی کے مذہب کی سچائیاں ہیں اور جب وہ ان میں پکے اور مستحکم ہو جاویں تب انکو یہ خبر دے کہ یہ اصول مذہب جو تم کو بتلائے گئے ہیں یہ ایک نئے مصلح نے سکھلائے ہیں اور انکو بدھ کا دعوہ یاد دلانے کہ اس نے کہا تھا کہ ایک اور استاد آئیگا۔ لیکن جب اس عورت نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اسقدر جرأت بھی نہیں کر سکتی اور کہا کہ میں دل سے بدھ مت کی پیروی ہوں اور وہ مذہب میرا جزو حیات ہو گیا ہے اسلئے میں اسکو کبھی ترک

نہیں کر سکتی۔ تو اسپر عباس نے اسکو کہا کہ جطرح تم چاہتی ہو اسی طرح کرو اور یہ بھی
کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم جس مذہب کی چاہو پیرو کلاؤ۔

ان واقعات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عباس کا یہ انداز بالکل ہمارا اندر کے
انداز کے برخلاف اور متضاد تھا حالانکہ عباس اپنے تئیں اسی کا شیعہ کہتا ہو۔ ہمارا
کے نزدیک یہ نہایت ضروری تھا کہ نہ صرف اس کے دعاوی ہی کی تصدیق کیجاو
بلکہ اس کے قانون کی ذرا بات میں بھی پیروی کیجاوے جس میں اس نے عبادت
اور تمدن کے بعض طریق اور قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف عباس کا
طریق مسٹر فلپس یوں بیان کرتا ہے۔ ”وہ کسی آدمی سے نہیں کہتا کہ وہ اپنے مذہب کو
ترک کر دے بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ہی مذہب کی اہلی تعلیم اور روح کے مطابق
زندگی بسر کرے۔ وہ بنی نوع کو یہ نصیحت کرتا ہے۔ کہ تہائی بننے کی کوئی ضرورت
نہیں ہے بلکہ ان عقائد اور اصول کو جنہر پہلے سے انکا ایمان ہے اچھی طرح سے
عمل میں لانا چاہیے“ اب یہ امر نہایت صاف ہو گیا۔ ہے کہ عباس کی تعلیم دیگر
مذہب کے متعلق ہمارا اندر کی تعلیم کے بالکل مخالف ہے اور اس کے متعلق مسٹر
فلپس کی کتاب میں صرف ایک اور حوالہ نقل کرنا چاہتا ہوں جو اسپر اور روشنی
ڈالتا ہے۔ ”جب عباس افندی سے یہ دریافت کیا گیا کہ اُن لاکھوں انسانوں
کا کیا حال ہوگا جنہوں نے کبھی ہمارا اندر کو سنا ہی نہیں۔ کیا وہ اس وجہ سے
بالکل ناامیدی سے گئے گزرے سمجھے جائیں گے۔ تو اس نے جواب دیا نہیں۔
ہمارے خداوند کا ظہور تمام بنی آدم کیلئے تھا۔ انکے لیے بھی جو اسکو جانیں گے اور
انکے لیے بھی جو اس سے بے علم ہیں گے۔ روح ہر جگہ وہی ہے یعنی ہر مذہب
میں باری مذہب کی ہی روح اثر کر گئی ہے (خواہ کسی نام سے اسکو بنی آدم پہنچا رہی
وہ انکی آواز سنیں گے اور جواب دیگا اور جب اس سے بہت پرستوں کی بابت

بوجھا گیا جو بڑے شوق اور سچے دل سے پتھروں کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں اسنے جواب دیا انکی بھی سنی جائے گی اور خدا انکی حفاظت کریگا۔

ان دو فقروں میں ہمیں دو ایسے اصول بتائے گئے ہیں جن کو ایک سمجھ دار آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ ان میں سے پہلا اصل یہ ہے کہ بہارِ اہد کی پیدائش نے تمام بنی آدم کو نجات بخشی ہے انکو بھی جنہوں نے اسکی بابت سنا ہے اور ان کی بھی جنہوں نے اسکی نسبت نہیں سنا اور نہ کبھی سُن سکیں گے۔ اور دوسرا اصل یہ ہے کہ ذلیل سے ذلیل قسم کی بُت پرستی اور توہم پرستی۔ اور الہیات کے ادنیٰ ترین خیالات ایسے ہی مفید ہو سکتے ہیں جیسا کہ معرفت الہی کے بلند سے بلند اور اعلیٰ ترین خیالات۔ ہم یہاں اتنا اور زیادہ کہتے ہیں کہ یہ اصول نہ صرف بہارِ اہد کی تعلیم کے متضاد ہیں بلکہ عباس کی اپنی دوسری تعلیم کے بھی سخت مخالف ہیں۔ یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ تمام بنی آدم کی نجات بہارِ اہد کی آمد سے ہو گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں دوسری جگہ پر اس سے انکار کیا گیا ہے کہ لوگ مرنیکے بعد بھی زندہ ہونگے۔ اور انکی زندگی کو ان درختوں کے پتوں سے مشابہت دی گئی ہے جو بکثرت گر پڑتے ہیں اور صرف زمین کا کھاد بنکر اسکو زرخیز بناتے ہیں۔ ان دونوں عبارتوں کی باہم توفیق اور تطبیق محال ہے۔

اسی اثنا میں یہ بات بھی بیان کر نیکی قابل ہے کہ بانی مذہب کا موجودہ امام بعض صورتوں میں اسلامی شریعت کی پیروی کرتا ہے اگرچہ انہی باتوں کے متعلق بہارِ اہد کی شریعت اس کے سخت مخالف ہے۔ مثلاً مسٹر فلپس کہتا ہے کہ عباس ماہِ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور کہ اس نے خود دیکھا کہ اُس اثنا میں جبکہ وہ عکائیں ٹھہرا ہوا تھا ماہِ رمضان کے آنے پر عباس نے مسلمانوں کی طرح روزے رکھے۔ اور ایسا ہی اس نے دیکھا کہ وہ اور اسلامی احکام کی پیروی بھی کرتا ہے۔

جن کی اسے تفصیل نہیں دی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ”وہ مہینہ جو میں نے عکائیں گزارا وہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ رمضان تھا جس میں جیسا کہ تمام دیگر مسلمان روزے رکھتے تھے ویسا ہی عباس افندی اور اس کے تابعین نے بھی روزے رکھے۔ مگر یہ کام انہوں نے محض امن کی خاطر کیا اور نیز اس الزام سے بچنے کے لیے کہ انہوں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے یا کسی قسم کا اختراع کیا ہے۔“ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ جو اسلامی شریعت پر عمل کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے یعنی تا اسلامی گورنمنٹ کسی قسم کی عقوبت میں نہ ڈالے کہانتک قابل تسلیم ہے کیونکہ بہار اللہ نے کتاب الاقدس کو اس زمانہ میں لکھا تھا جبکہ وہ عکا کو قید خانہ میں بند تھا اور اسی کتاب میں اس نے اپنے پیروؤں کیلئے ایک نئی شریعت تجویز کی تھی اور صاف طور پر لکھا تھا کہ اسلامی شریعت میری آمد سے منسوخ ہو گئی ہے۔ اس لیے اس بات پر شکل سے یقین آسکتا ہے کہ جس شریعت کو بہار اللہ نے اسی گورنمنٹ کے ماتحت شایع کیا اور اپنے پیروؤں سے اس پر عمل کرایا اب اسکے بیٹے کو اس شریعت پر عمل کرنے سے جبر کر کے روکا جاتا ہے اور اگر یہ وجہ بھی ہو کہ امن کی خاطر وہ ایسا کر رہا ہے تو کیا ایک مذہبی مصلح کی شان کے شایاقت بات ہے کہ دل میں عقیدہ کچھ رکھے اور ظاہر کسی شریعت پر عمل کرے۔ بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ اگرچہ بہائی مذہب میں لوگ داخل ہو جاویں مگر خدا تعالیٰ کی غیرت نے اس شریعت کو سرسبز ہونے نہیں دیا جسکو بہار اللہ نے اسلامی شریعت کا نسخ قرار دیکر پیش کیا تھا کیونکہ جب خود امام ہی اس پر عمل نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو اور لوگ کیا کریں گے۔

عباس کے اکثر مذہبی نصائح قرآن شریف سے اخذ کیے گئے ہیں اور مسٹر فلیس ہم کو یقین دلاتا ہے کہ عباس افندی ہر روز شام کو قرآن شریف کا درس دیتا تھا

اور اس کلام پاک کی آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اس بارہ میں بھی عباس اپنے باپ
 بہارِ امد کے فرمودہ کے برخلاف چلتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ بہارِ امد نے قرآن شریف
 کی تلاوت کے تو منع نہیں کیا تاہم اس نے اپنی کتاب الاقدس اور دوسری تصانیف کے
 اتنی اہم اور ضروری قرار دیا ہے کہ یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ اس کے مرید اپنے
 وقت کو قرآن شریف کی تفسیر سیکھنے اور سمجھانے میں گزار دیں۔ کتاب الاقدس میں ہم
 لکھا ہوا پاتے ہیں: ”کہ کوئی شخص اگر اس کی (یعنی بہارِ امد کی) تصنیفات میں سے
 ایک ہی آیت پڑھ لگا تو وہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے بہ نسبت اسکی کہ وہ اولین
 اور آخرین کی تمام قدوسی کتابوں کو پڑھے۔“ ایسے ہی فقرات اسی کتاب کے اور مقامات
 میں بھی پائے جاتے ہیں اور بہارِ امد کی دیگر تصانیف میں بھی بہت موجود
 ہیں۔ لیکن اب ہم بانی مذہب کے امام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد اور اصول
 کی نشیج کیلئے قرآن شریف کے کس کس حصہ سے پھیلا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کو کھول
 کھول کر اپنے مریدوں کو سناتا رہا ہے یا وجود یکہ بانی مذہب کی کتب مقدسہ موجود
 ہیں مگر یہ قرآن شریف کو ان کے مقابلہ میں ترجیح دیتا ہے اور اپنے باپ کی کتب مقدسہ
 کی پروا تک بھی نہیں کرتا۔ بہارِ امد کی اس سے بڑھکر ناکامی اور کیا ہوگی کہ اسی کا
 بیجا جو اس کی جگہ پر خلیفہ ہوا اس کے مذہب کا شیان اس کو ہے۔ ”کلمۃ
 طیبۃ کثیرۃ طیبۃ اصلہا ثابتہ رفیعہا فی السماء۔“ ”وَعِیَ اَکْثَہَا کُلِّ حَیْنٍ
 بِاَذْنِ رَبِّہَا وَمِثْلُ کَلِمَۃٍ خَبِیْثَۃٍ کَثِیْرَۃٍ خَبِیْثَۃٍ اجْتَنِبْتَ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا
 مِنْ قَرَارٍ۔“

بڑے اعلیٰ درجہ کے فلسفیانہ مسائل اور بہترین مذہبی اصول جو عباس کی طرف
 منسوب کیے جاتے ہیں وہ وہ ہیں جو قرآن شریف سے لینے گئے ہیں۔ بطور مثال یہ
 یہاں اس باب کا ذکر کرتا ہوں جس میں روح کے خواص پر بحث کی گئی ہے۔ عباس کی

تعلیم کے مطابق روح کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے جس میں نفس اپنے خواہشات رویہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دوسری حالت وہ ہے جس میں انسان اپنے قصوروں کو معلوم کر لیتا ہے اور بُرے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تیسری حالت وہ ہے جس میں وہ خدا سے بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس میں وہ بکلی اطمینان پکڑ جاتا ہے۔ اب یہ روح کی تین حالتیں بعینہ وہی ہیں جو قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں اور عباس نے ان اصطلاحات ثلاثہ کو بھی قرآن شریف سے لیا ہے جہاں ان تین حالتوں کو نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی اول وہ نفس جو بروقت بدیوں کا حکم کرتا رہتا ہے اور دوسیم وہ نفس جو اپنے بُرے اعمال پر ملامت کرتا اور نیک اعمال کی رغبت رکھتا ہے اور سویم وہ نفس جو اپنے خالق سے بالکل راضی ہو گیا ہے اور اس میں اطمینان کلی پکڑ گیا ہے۔ گیارہ برس سے زیادہ گزرتے ہیں کہ یہی مضمون لاہور کے جلسہ عظیم مذہب پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے پڑھا گیا تھا۔ اور اس کا انگریزی ترجمہ اسی رسالہ میں سن ۱۹۰۲ء کو شائع کیا گیا تھا۔ ہم نیچے دو کالموں میں ایک طرف نفس کی ان حالتوں کا بیان جیسا کہ حضرت مسیح موعودؑ کے مضمون میں تھا اور دوسری طرف طرح پر عباس نے یہ حالتیں بیان کی ہیں لکھتے ہیں اور بالمقابل کالموں میں ان بیانات کو کہنے سے غرض یہ ہے کہ ناظرین مقابلہ کر کے دیکھ سکیں کہ آیا بانی تعلیم قرآن شریف سے ہی اخذ نہیں کی گئی ہے؟ یاد رہے کہ حضرت مسیح موعودؑ کا مضمون سن ۱۸۹۶ء کے اخیر میں شائع ہو چکا تھا اور یہ کتاب جس میں عباس کا مضمون ہے سن ۱۹۰۲ء میں شائع ہوئی ہے۔ یعنی حضرت مسیح موعودؑ کے مضمون سے قریباً ساٹھ یا آٹھ سال بعد۔

روح کی تین حالتیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں اور انکو حضرت اقدس حج موعود علیہ السلام نے جلسہ عظم ہو تسولاً ہو شہ ۱۸۹۶ء میں بیان فرمایا تھا۔

۱۔ پہلا سرشتیہ جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور صمدی اس کا نام قرآن شریف نے نفس امارہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان النفس لا تمارة بالسوء یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اسکے کمال کے مخالف اور اسکی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بدراہوں پر چلانا چاہتا ہے غرض کہ اعتدالی اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت کے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اس وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چارپایوں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورہ سے طبعی حالتوں

روح کی تین حالتیں جن کو عباس نے بیان کیا ہے اور یہ بیان مسٹر فلیس کی کتاب عباس افندی سے بیا گیا ہے صفحہ ۸۵ انا ۱۸۷

۱۔ احساس دانی روح کی حالت اول وہ ہے جس میں وہ بدیوں میں مبتلا اور گرفتار ہوتی ہے۔ اسکی یہ حالت انعام یعنی... چارپایوں کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے۔ اس حالت میں قوی بہیمیہ کی اس طرح پر حکومت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں وہ نیکی کو بدی سے تمیز نہیں کر سکتی۔ چونکہ وہ خواہشات نفسانیہ سے مغلوب ہوتی ہے اسلیئے وہ جائز و ناجائز میں امتیاز نہیں کر سکتی۔ یہ خواہش نفسانیہ کے ہاتھ میں شہوات نفسانیہ کے جذب کے لیے کام دیدیتی ہے اس حالت میں نہ وہ خدا کو جانتی ہے اور نہ انسانی معصومیت کو انسانی فطرت کی معصومیت سے میری مراد اسکی کامل طہارت اور پاکیزگی ہے جس میں کسی خواہش اور نفسانی کی ملاوٹ اور دخل نہیں ہے یہ تمام اشیاء کی صداقت سے بہت دور ہوتی

میں تصرف کرتا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے اس وقت ان تین حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں۔

۲۔ اور اخلاقی حالتوں کے دوسرے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے ولا قسم بالنفس اللوامة یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہو یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس مرتبہ پر انسان دو سر حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے اور سچکے نفس لوامہ کی قسم کھانا اس کو عزت دینے کے لیے ہے۔ گویا وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن کر بوجہ اس ترقی کے جناب الہی میں عزت پانیکے لائق ہو گیا اور اس کا نام لوامہ اس لیے رکھا کہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے ہمار کی طرح چلے

ہے۔ یہ روح تعلیم یافتہ نہیں ہوتی۔ اگرچہ ظاہری طور پر اور اگرچہ اپنی باتوں سے وہ بتاتے ہیں کہ وہ قوتِ میسرہ کھنڈر ہیں اور فرض بھی کر لیا جاوے کہ نہیں ہیں بین الطیب والنجس ہے مگر حقیقی طور سے انہیں کوئی قوتِ تمیز نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی بکثرت ہوتے ہیں جو ہادیانِ راہ حق کی خبر گیری کے ماتحت نہیں ہوتے جو پاک اور مطہر تحریکات انسانیہ سے بالکل ناواقف محض ہوتے ہیں (یعنی ایسی تحریکات جو خواہش اور جذبہ نفسانیہ سے خراب نہ کی گئی ہوں) ۲۔ ”بعد اسکے کہ انسان معلمان الہی کے نیچے اگر پناہ لیتا ہے اور بعد اس کے جو وہ انسانی طہارت اور پاکیزگی کو سمجھ لیتا ہے تب قوتِ میسرہ حاصل کر کے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ فطرت انسانیہ کسے کہتے ہیں۔ ایسا آدمی اپنے قصور کا اقرار کرتا ہے وہ اپنی نالائقی اور صفاتِ قبیحہ کی بابت خود اپنے سے سوال کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ پشیمان رہتا ہے

اور چار پایوں کی طرح زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں پس چونکہ وہ بُری حرکت پر ملامت کرتا ہے اس لیے اُسکا نام نفسِ لواۓہ یعنی بہت ملامت کرنیوالا اور نفسِ لواۓہ اگرچہ طبعی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنی تئیں ملامت کرتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کے بجالانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں تب گر جاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گرنے نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جب نفس اخلاقِ فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا۔

اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ وہ نیکی اور تقدس کی بھرپور رغبت کرتا ہے یہ احساسِ والی روح حالتِ ثانیہ کہلاتی ہے یہ خدا کی طرف رنج کی ترقی کا پہلا درجہ ہے۔ یہ انابت اور یہ حساسیت کی خوشنما ذریعہ بن جاتی ہے۔ جسکے ذریعہ سے باطنی نور اور روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان راستی اور غیر راستی کے صفات سے خوب واقف ہو جاتا ہے۔ اسکی احساس کی قوت ترقی کرتی جاتی ہے۔ وہ اسد کے فضل سے بصیرت حاصل کر لیتا ہے اور الہام الہی اُسکو پہنچتا ہے۔ یہ اسکی ترقی اور تربیت کے ذرائع ہوتے ہیں انہی ذرائع سے وہ تعلیم پاتا اور تربیت سیکھتا ہے۔ تب وہ اسرارِ الہیہ سے مطلع ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی کی تعلیم کے وہ سچے اسرارِ الہیہ کو معلوم کر لیتا ہے۔ بغیر کسی استاد کے وہ فہمِ رسا حاصل کر لیتا ہے اور تمام حقایقِ الٰہیہ کو پڑھ لیتا ہے۔

۳۔ ”جب وہ اس درجہ پہنچتا ہے تو

۳۔ پھر ایک تیسرا چشمہ ہے جسکو روحانی حالتوں کا بیدار کنا چاہیئے اس سرچشمہ کا نام قرآن شریف نے نفس مطمئنہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ** ارجعی الی ربک راضیة مرضیة۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا۔ اپنے خدا کی طرف لوٹ چلا آ۔ تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندو نہیں ل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اُس کے جی بھی نہیں سکتا اور جطیح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا اور بسبب اپنی کثرت کے اور نیز روکوں کے دور ہو نیسے بڑے زور سے چلتا ہے اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نفس جو خدا سے آرام پا گیا اُسکی طرف واپس چلا آ۔ پس اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہو

اسکو یقین اور اطمینان عطا ہوتا ہے۔ وہ استقامت اور استقلال حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس کا اعتقاد اور مذہب پہاڑ کی طرح راسخ ہوتا ہے کہ کوئی اسکو بدل نہیں سکتا۔ اگر توہمات کے سمندر اپنے امواج اس کے اوپر سے گزاریں تو وہ اس کی استقامت میں اتنا بھی خلل نہیں ڈال سکتے جتنا کہ ایک قطرہ آب کسی چیز کو دھکا دے سکتا ہو اور تہ لزل پیدا کر سکتا ہے۔ اگر تمام امتحانات اور ابتلاؤں کی فوجیں ملکر اسپر حملہ کریں تو اس پر ذرا بھر بھی اثر نہیں ڈال سکتیں۔ وہ ایسا متیقن ہوتا ہے۔ ایسا مستقل ہوتا ہے ایسا باشا۔ ایسا اپنے مذہب میں پکا اور خدا کی بادشاہت کو ایسا چاہنے والا۔ اپنی روحانی زندگی میں ایسا مضبوط اور راسخ ہوتا ہے کہ وہ اعدا کی تلوار کے نیچے گیت گاتا اور خوشی کے مارے رقص کرتا ہے۔ اگر تمام دنیا کے لوگ جمع ہو کر اس سے یہ چاہیں کہ وہ اپنے

اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت
اسکو ملتا ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا
ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش
کرنے والے کی طرف واپس آ۔ ایسا
ہی اسوقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے
اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے
اور اسی زندگی بخش چشمہ سے پانی پیتا ہے
اس لیے موت سے نجات پاتا ہے
جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّهَذَا قَدْ خَابَ مَنْ
دَسَّهَا یعنی جس نے ارضی جذبات سے
اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور
نہیں ہلاک ہوگا مگر جس نے ارضی جذبات
میں اپنے تئیں چھپا دیا وہ زندگی سے
ناامید ہو گیا۔

اس مقابلہ سے امید ہے کہ ناظرین خود معلوم کر لیں گے کہ عباس کی تعلیم میں
جو اعلیٰ اور بہتر تعلیم ہے وہ تمام کی تمام قرآن شریف سے اخذ کی گئی ہو۔ حقیقت
بعض اوقات اس کی اخلاقی تعلیم قرآنی آیات کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے میں اسکی
ایک مثال دیتا ہوں۔ مسٹر فلیس مندرجہ ذیل عباس کی تعلیم گردانتا ہے۔ ”تم
عداوت کو محبت سے جیت سکتے ہو۔ اگر تم مہربانی اور شفقت سے اسکو ملو جو
تمہیں ستاتا ہے۔ تم اس کی سخت طبیعت کو مغلوب کر سکتے ہو“ اب قرآن شریف

کی مندرجہ ذیل آیت پر غور کرو۔ اذ نع بالقی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ
 عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ یعنی احسن طریقہ سے بدی کو دور کرو۔ پس تحقیق وہ شخص
 کہ تم میں اور اس میں سخت عداوت ہے اچانک تمہارا پکا اور ولی دوست بن جائیگا
 دیکھو حکم السجدہ۔ یہاں عباس کی تعلیم نے اصلی مطلب اخذ کر لیا ہے مگر قرآن
 شریف کی آیت کے حسن و خوبی کو کھودیا ہے۔

عباس کی تعلیم میں عفو کے مسئلہ پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ بالکل لغو سا معلوم
 ہوتا ہے ”جب تم آدمیوں کو بدی کرتے دیکھو۔ تو تمہیں انکے ساتھ ناراض نہیں
 ہونا چاہیئے“ یہ اسکی تعلیم ہے عفو کے بارہ میں۔ اس تعلیم پر عمل کرنا بعض حالات
 میں انسانیت سے بھی بعید ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ ہم ایک بیکس اور بے بس
 انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹا جا رہا ہے یا دیکھیں کہ ایک بچاری غریب عورت کی
 بے حرمتی کی جا رہی ہے کیا ہم بحیثیت انسان ہونیکے اپنی ناخوشی اور ناراضی کا
 اظہار نہ کریں گے۔ تمام نیکی معاف کرنے ہی میں نہیں ہے اور خود نیکی کی محبت
 بعض وقت بدی کے انتقام لینے میں دیرینہ نہیں کریگی۔ اَلْسَنَ بِالْإِسْنِ (دانت
 بدلہ دانت کے) کا مسئلہ بعض اوقات بہت ہی سخت معلوم ہوتا ہے لیکن تمام
 موقعوں پر محض نرمی اور معافی کا سلوک اور برتاؤ بھی اس سے بڑھ کر یہودہ مسئلہ
 ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق اعلیٰ تعلیم وہ ہے جو قرآن شریف میں پائی جاتی ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفی واصلح فاجره
 علی اللہ۔ یعنی بدی کی اتنی ہی سزا ہے جتنی کہ بدی کی گئی ہو جو شخص معاف کرے
 اور اسکے اس معاف کرنے میں اصلاح مد نظر ہو۔ تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے
 یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ معاف کرنا اس وقت بہتر ہوتا ہے جبکہ موقع اور محل
 بہتر ہو۔ قرآن مجید بلا موقع اور محل کی عفو نہیں سکھاتا اور نہ وہ یہ کہتا ہے کہ

ہر موقع پر پیری کا مقابلہ نہ کیا جاوے اور نہ وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ بدی کثرت کو کتنی نشت
 بھی سزا نہیں دیتی چاہیے۔ اصل اور قاعدہ جو قرآن شریف مقرر فرماتا ہے وہ یہ ہے
 کہ ایک سمجھدار عاقل بالغ جو بیزار اور عفو کے موقع محل کو دیکھ لیا کرے۔ وہ مظلوم اور ستم رسیدہ
 انسان کے سپرد کرتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ آیا یہ موقع عفو کا ہے یا سزا کا۔ تب وہ
 طریق اختیار کیا جاوے جس سے اصلاح متصور ہو۔ قصور کو نبوالا اور خطا کار بعض
 حالات کے ماتحت عفو سے فائدہ اٹھائیگا اور آئندہ کو اپنی اصلاح کر لیگا۔ لیکن
 دوسرے موقعوں پر ہو سکتا ہے کہ عفو سپرانا اثر کرے اور مجرم کو اور سخت گناہوں
 کے کرنے پر دلیر کر دے۔ اس لیے خدا کا کلام نہ تو حکم فرماتا ہے اور نہ ہی اجازت دیتا ہے
 کہ ہم اندھا دھند قصور داروں کی خطاؤں اور شرارتوں کو معاف کرتے جاویں لیکن
 وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خوب غور کر لیں اور معاملہ کو پہلے بھی طرح سوچ لیں اور یہ
 دیکھ لیں کہ کونسا طریق ہے جس سے حقیقی بہتری پیدا ہو سکتی ہے چونکہ دنیا میں
 سے ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جن میں انتقام کی قوت سمٹ بڑھ رہی ہوتی ہے
 اور اس قوت کو افراط کی حد تک پہنچا دیتے ہیں اور ایک تکلیف اور ضرر رسانی کو
 مدتوں یاد رکھتے ہیں اور اسکو فراموش نہیں کرتے۔ ایسا ہی ایسے آدمی بھی دنیا میں
 پائے جاتے ہیں جن میں طبعاً نرمی اور قصوروں سے درگزر کی عادت پائی جاتی
 ہے۔ جیسا کہ انتقام لینے میں افراط سخت خطرناک نتائج پیدا کرتی ہے ایسا ہی مجھ
 نرمی کرنا بھی بڑے بڑے نتیجے پیدا کرتا ہے۔ وہ آدمی جو افش ترین اخلاق پر خاص
 کرتا ہے یا اپنی عزت پر حملہ کر نیوالے کو معاف کرتا ہے یا ایک پاک دامن عورت
 کی بچہ رستی گوارا کرتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاف کرتا ہے لیکن اس کی یہ معافی صفت
 عفو میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اس کی دیوتی میں داخل ہے جو شرافت۔ پاکدہنی اور
 خود داری کا استیصال کر دیتی ہے۔ کوئی عقلمند آدمی اس کی تعریف نہیں کر سکتا اور

نہ اسکو اعلیٰ اخلاق میں شمار کر سکتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ قرآن مجید نے غفوکے حدود مقرر فرما دیئے ہیں اور وہ بے موقع و محل استعمال کردہ بخشش کو غفویں شمار نہیں کرتا ہے۔ محض ایک قصور وار کے قصور کی سزا دینے کے دعویٰ سے دست بردار ہونا خواہ کیسا ہی موقع و محل ہو اور کیسا ہی سخت گناہ اس سے سرزد ہوا ہو کسی صورت میں اُن اعلیٰ نیکیوں میں داخل نہیں ہو سکتا جنکی انسان کو خواہش کرنی چاہیئے۔

اس مضمون سے میری یہ غرض نہ تھی کہ بانی تعلیم کا قرآن شریف کی تعلیم سے مقابلہ کر کے دکھاؤں بلکہ اصل غرض بانی مذہب کے تین پیشواؤں بابؑ بہارِ ملکہ اور عباسؑ افندی کی تعلیم کا مقابلہ کر کے یہ دکھانا تھا کہ یہ تینوں معلم اپنے بڑی بڑی اصول موضوعہ مختصر میں ایک دوسرے سے سخت اختلاف رکھتے ہیں اگرچہ ظاہراً یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ تینوں ایک ہی مذہب کے خادم ہیں اور یہیں خیال کرتا ہوں کہ چند مثالوں سے چٹے دی گئی ہیں ناظرین نے اس حقیقت کو معلوم کر لیا ہوگا اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بانی مذہب میں جس قدر عمدہ تعلیم ہے وہ سب قرآن شریف سے لی گئی ہے۔

عذابِ جہنم غیب سے منقطع نہیں

(مرقومہ حکیم فضلہ دین صاحبؒ)

ایک غلطی۔ جنوری ۱۹۱۷ء میں ایک مضمون بعنوان اسلامی بہشت اور دوزخ ریویو میں لکھا گیا تھا اس مضمون کے اثنائیں اسلامی بہشت اور دوزخ کا سچا فلسفہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ”دوزخ بھی ایک رنگ میں انسانی ترقی کا مہم“

کیونکہ جو لوگ طرح طرح کی بدکاریوں اور خطرناک سیاہ کاریوں اور غفلتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں روحانی صحت کو بگاڑ چکے ہیں جب تک انکی بیماریوں کا علاج نہ ہوئے تب تک وہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ کمالات انسانی کے حصول کے لیے ترقیات کر سکیں۔۔۔۔۔ اسی لیے دوزخی تدریجاً دوزخ سے نکالے جا دیں گے۔ اس کی تائید میں قرآن شریف کی آیات اور لغت عربی کے اہد کو معنی بھی پیش کیے گئے تھے اور ایک حدیث بھی بیان کی گئی تھی جس کے تعلق یہ لکھا گیا تھا کہ وہ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ مضمون میرے بعد ایک رسالہ ضیاء الاسلام نام میں ریویو سے نقل کیا گیا جسپر کسی شخص نے ایڈیٹر صاحب ضیاء الاسلام کو لکھا کہ حدیث مذکور مسلم میں نہیں ہے اور ایڈیٹر صاحب نے مجھے لکھا کہ یہ حدیث نہیں ملتی۔ انہی دنوں میں حضرت مولوی نور الدین صاحب کینڈست میں بھی کسی شخص نے بطور اعتراض یہی بات لکھی جسکو اپنے جواب کے لیے حاجی حکیم فضل الدین صاحب کے سپرد کیا۔ حکیم صاحب نے اس کے جواب میں اصل مضمون پر مفصل لکھا ہے اور قرآن مغرب کی بت سی آیات اور احادیث سے اسی مسئلہ کی صداقت کو ثابت کیا ہے کہ آخر کار دوزخی دوزخ سے نکالے جا دیں گے۔ لہذا تمام شبہات کے ازالہ کے لیے میں اس قابل قدر مضمون کو نیچے درج کرتا ہوں ساتھ ہی اسقدر میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس عبارت کا حوالہ دینے دیا تھا وہ صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث جس کا مضمون دوزخ سے آخر کار دوزخیوں کا نکالے جانا ہے اور تھی۔ اور غلطی سے میں نے ایک اور عبارت کو لکھ دیا۔ اگر اس غلطی کی وجہ سے جو جہالتاں میں سمجھتا ہوں محض سہو ہے مجھ پر کوئی اعتراض آتا ہے تو میں اسکو تسلیم کر نیکو بیار ہوں مگر اس حدیث کا نہ ملنا اصل مضمون کے لیے کسی طرح مضر نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث جسکی بجائے غلطی سے اور عبارت لکھی گئی تھی چونکہ حکیم صاحب کے مضمون میں تفصیل سوائے اس ہے اس لیے میں اسکو یہاں نہیں لکھتا۔ اور ناظرین کو حکیم صاحب کے مضمون بغور پڑھنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ (ایڈیٹر ریویو)

دوزخیوں کا دوزخ میں ہمیشہ بلا انقطاع رہنا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے نہ حدیث

عقل سے۔

(۱) قال النار مثو لنكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ثم
 (۲) الله تعالى دوزخیوں کو فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے رہنے کا ٹھکانا اس میں رہ پڑو گے۔
 ہاں مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تمہارا رب حکیم و عليم ہے، اس آیت شریفہ
 میں چند امور قابل غور ہیں۔ اول مخاطب کون ہیں۔ سو اس آیت میں ایسے کفار مخاطب
 ہیں جنکی نسبت فرمایا کہ یہ ایسے سخت منکر ہیں کہ اگر ہم انہیں لائے گا بھی نازل کر دیں اور
 مردے بھی انکے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں اور ہر چیز (جو جو چیز یہ لوگ بلور نشان
 مانگتے ہیں) انکے سامنے جمع بھی کر دیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے دیکھو لو اننا لنزلناہ
 دوسرا لفظ مثو لنکم ہے اور مثویٰ ایسے مکان کہتے ہیں جہاں دائمی قیام ہو چاہے
 یہ لفظ قرآن مجید میں کسی جنتی کے لیے بولا نہیں گیا جنکے لیے بلا انقطاع ابد الابد کا وعدہ
 ہے بلکہ دوزخیوں کے لیے ہی مستعمل ہے۔ علاوہ دوزخیوں کے اسکا مادہ اور جگہ بھی
 مستعمل ہے مگر وہاں بھی دوام مراد نہیں۔ اول اگر محی مثو لا ۱۳ حضرت یوسف کے
 خریدار نے اپنی بی بی کو کہا۔ دوسرا اندہ بی احسن مثوای ۱۴ حضرت یوسف نے
 اس بی بی کی ناجائز خواہش کے جواب میں فرمایا وہ تو میرا ایسا پرورش کر نیوالا ہے
 کہ جسے میری جگہ معزز بنائی۔ حالانکہ تھوڑا ہی عرصہ کے بعد وہ جگہ جاتی رہی۔ تیسرا
 وما کنتم تاویانی اهل مدین ۱۵ (تو میں والوں میں موجود تھا) یہاں تو اقلیل
 زمانہ مراد ہے۔ چوتھا واللہ یعلم متقلبکم و مثو لنکم ۱۶ (اللہ جانتا ہے تمہارا پھرنا اور
 تمہارا ٹھہرنا)

احادیث میں بھی یہی محاورہ پایا جاتا ہے۔ اول و علی بخران مثوی رسلی ای
 مسکنہم مدۃ مقامہم و نزلہم۔ دوسرا تنوینہ ای تفسیقہ (یعنی اسکو اپنا مہمان بنایا)
 تیسرا اسم رحم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المثنوی لانہ یبثت المطعون بہ (رسول اللہ

سلی اللہ علیہ وسلم کے نیزے کا نام مشوی تھا کیونکہ وہ جسکو لگتا اسکو بلنے نہ دیتا بلکہ وہاں ٹھہرا دیتا تھا) چوتھا الثوی الضیف (ثوی کے معنے ہیں زمان) مجمع البحار جلد اول صفحہ ۱۶۹-۱۷۰ اس کے سوائے کچھ اور الفاظ حدیث بھی وہاں ہیں جو بخوف طوالت لکھو نہیں گئے۔

تیسرا خالدین۔ یہ لفظ ابدال آباد کے لیے نہیں اسبوا سبط زمانہ وراز کا بیان کرنا جب منظور ہوتا ہے تو اسکو ابدال کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے چنانچہ صرٹ خلو کا لفظ قرآن مجید میں سوائے جنت و نار کے بھی آیا ہے جسکے معنے ابدال آباد نہیں۔ اول و لکنہ اخذ الی الارض و اتبع ہواہ پی (مگر وہ جھکا زمین کی طرف) (کیا معنے) اپنی خواہش کا تابع ہو گیا)۔ دوسرا یحسب ان مالہ اخذہ پی (وہ سمجھتا ہے کہ اسکا مال اسکو تادیر رکھیکا) کیونکہ ابدال آباد دنیا پر رہنے کا تو کسی دنیا دار کو ہم بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا الا ماشاء اللہ۔ اس عبارت کے تو مشوی اور خالدین کی تفسیر بھی کر دی یعنی مشوی اور خلو و دائمی لازوال نہ ہوگا بلکہ ایک خاص مدت تک ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہیگا اس جگہ سے نکال لیگا۔

(۲) اما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفر و شہیق خالدین فیہا الا ماشاء ربک ان ربک فعال لما یرید اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السموات و الارض الا ماشاء ربک عطاء غیر محذور ذ ۳ (جو لوگ شقی ہیں آگ میں ہونگے اور اس میں پتھیں چلائیں گے اسی میں رہ پڑے جب تک دوزخ کے آسمان اور اس کی زمین ہوگی۔ ہاں جب تیرا رب چاہیگا۔ بیشک تیرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور جو لوگ سعید ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے جنت تک کہ جنت کے آسمان و زمین رہیں گے۔ مگر جب چاہا اللہ تعالیٰ نے ہاں یہ انعام غیر منقطع ہے) اللہ تعالیٰ نے جیسے جنتیوں کے ابدال آباد رہنے کا ثبوت اور بہت جگہ

قرآن مجید میں فرمایا اسی طرح دوزخیوں کے عدم دوام کے لیے بھی بہت جگہ قرآن مجید میں بیان فرمایا جنکا بیان عنقریب آتا ہے جو آیت پہلے گزر چکی الا ماشاء اللہ اس میں سخت کفار کے حق میں فرمایا تاکہ اس آیت کی تفسیر ہو۔ دوسرا استثنا کے بعد وہاں دوسرا لفظ رب لگایا جیسے اس جگہ بھی اسی طرح فرمایا تاکہ استثنا کی تفسیر کرتے وقت ربوبیت الہی بھی مد نظر رہے اور ربوبیت کا کام ہے ادنیٰ درجہ سے اعلیٰ درجہ کو ترقی دینا مگر دوزخی ابدال آباد دوزخ میں رہیں تو انکی ربوبیت کب ہوگی۔ تیسرا اخیر دونوں آیات کا علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا اگر ان دونوں جنتی دوزخی کی حالت یکساں ابدال آباد ہی ہوتی تو اول میں جزاء غیر محدود و فرمانہ فعال لما یرید۔ چوتھا کلمہ فعال لما یرید خود اپنی تفسیر آپ کر رہا ہے کیونکہ یہ کلمہ ایسی جگہ بولا جاتا ہے جہاں کوئی کام سننے والوں کے نزدیک شکل ہو فرمایا تیرے رب کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔

(۳) لایثین فیہا احقابا ۳۱ اس آیت شریف نے تو زمانہ خلود فی النار کی صاف اور صریح تفسیر بیان فرمادی اسکے معنی ہیں دوزخی دوزخ میں چند حقہ رہیں گے۔ احقاب جمع قلت ہے اگر جمع کثرت ہوتی تب بھی زمانہ محدود ہی تھا مگر جمع قلت نے اور بھی کم کر دیا۔ حقہ کے معنی قرآن کریم نے خود بیان فرمادیے جہاں کہ موسیٰؑ نے اپنے ساتھی کو فرمایا۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین ادا مضیٰ حقبا ۱۵ میں برابر چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ یا تو وہاں پہنچ جاؤں جہاں دوزخ کا باہم میل ہو جاتا ہے یا چلتا رہوں گا۔ اتنی سال۔ لفظ حقب جسکی جمع احقاب ہے۔ اس سے مراد عام طور پر اتنی سال ایسے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آیت سے ظاہر خود حضرت موسیٰؑ نے بھی اسی لفظ سے اس سے زیادہ مدت مراد نہیں لی کیونکہ یہ واقعہ نبوت کے بعد کا ہے اور نبوت کا زمانہ عموماً چالیس سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰؑ کی عمر میں سے

اسی سال ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ پس لغت عرب اور پھر قرآن کریم دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی سال سے زیادہ عرصہ اس سے کسی طرح مراد نہیں۔ بلکہ لغت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ حقب کا استعمال ایک سال یا چند سالوں پر بھی ہوتا ہے اور اس آیت کے بعد جزاء وفاقاً فرما کر اور بھی اس احتساب کے معنی کی تائید فرمادی۔ اگر بفرض محال حقب کے معنی کوئی بڑے سے بڑا زمانہ بھی لیا جاوے تب بھی زمانہ غیر متناہی یا ابد الابد نہیں ہو سکتا کہ غیر متناہی کا اندازہ کسی متناہی چیز سے نہیں کی جاسکتا جیسے کہ امام ابن قیم حادی الارواح میں لکھتے ہیں لا یقدر الابد بالاحقاب منقولہ اور حضرت ابن عباس احتساب کے معنی صرف سنین ہی کرتے ہیں یعنی چند سال، فتح البیان جلد ۱۰ صفحہ ۱۶۴۔

۱۴، اذ لك خیر نزل الام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین ۳۱ (کیا یہ مانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت ہم نے اسکو مشرکین کے لیے فتنہ بنایا ہے) یہاں بھی دو لفظ قابل غور ہیں نزل جسکے معنی ہیں ابتدائے مہمانی جو وقت نزول مہمان و بجاتی ہے فتنہ کے معنی ہیں کندن کرنا خالص کرنا کسی چیز کو اسکے گند سے پاک کرنا جیسے کہا جاتا ہے فتنن الذهب بالنار یعنی سونے کو آگ کے ساتھ صاف کیا۔ خلاصہ یہ کہ ہم اس دوزخ کی آگ سے شرک کی میل کو جلا کر مشرکین کو پاک صاف کریں گے۔

۱۵، یحسب الانسان ان یترك سدی المیک نطفة من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی ۲۹ (کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ مہل چھوڑا جاوے گا کیا وہ تھوڑی جزو میں سے نہ تھا پھر چونک ہو گیا پھر اسے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک تیار کر کے بنایا پھر اس سے نر و مادہ بنایا گیا وہ ذات قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے) اس آیت شریف میں اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کو ثبوت قیامت دینے کے لیے

سمجھایا ہے کہ تمھاری پیدائش میں کس قدر ترقی ہوئی کیا اتنی ترقی اس سیلے کی گئی کہ تم مرکز مٹی ہو جاؤ اور اسی پر کارخانہ جہنم ہو جاوے۔ نہیں۔ تم مہل نہیں چھوڑے جاؤ گے بلکہ جیسے آجکل اپنی پیدائش اور پرورش میں ترقی دیکھتے ہو تم مٹی تھے پھر نباتات بنے پھر غذا بنے پھر لہو پھر منی علیٰ ہذا القیاس جیسے بہت سی آیات سے ظاہر ہے، اسی طرح بعد الموت بھی تمھاری ترقی ہوگی۔ اب اگر اہل النار بالآباد ووزخ میں ہی رہیں گے تو انکی کیا ترقی ہوگی؟

(۶) وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب
بے شک تیرا رب لوگوں کو بخش دینے والا ہے باوجود انکے شرک کے اور تیرا رب سخت عذاب والا ہے (مغفرت کو عذاب پر مقدم فرمایا کہ اس کی رحمت غضب پر سابق ہے اس آیت شریف سے بھی معادوم ہوتا ہے کہ عذاب سے بھی مغفرت ہی مطلوب ہے۔
(۷) افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا کا ترجعون ۱۰
کہ ہم نے تمکو عبث پیدا کیا اور تمھارا رجوع ہماری طرف نہ ہوگا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ووزخیموں کا انجام کار رجوع الی اللہ ہوگا اگر رجوع الی اللہ کے مستحق قیامت میں حاضر ہونا ہی لیا جاوے اور بعد اس کے ابدال آباد ووزخ میں ہونا تو پھر انکی پیدائش عبث ٹھہریگی و نیز ولذالک خلقکم واورحم کے لیے ہی پیدا کیا انکو کے خلاف۔

(۸) لترکبن طبقا عن طبق ۱۰
جو ووزخ میں ابدال آباد رہیں گے وہ کس طرح درجہ بدرجہ ترقی کروں گے اور ضرور کروں گے۔

(۹) یوم یقوم الناس لرب العالمین ۱۰
جبکہ لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اور انکا فیصلہ حق کے سامنے ہوگا اور کما جاوے گا تمام حمد اللہ تعالیٰ کو ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے یہ آیت

تشریف صاف اور صریح دلیل ہے اس بات پر کہ وہ فیصلہ قابل حمد ہوگا اور وہ فیصلہ ایسا ہوگا جتنا عالم کیا معنی عالم جنت عالم دوزخ وغیرہ حمد بجا لائیں گے اور وہ فیصلہ ایسا ہوگا کہ اس میں تمام عالموں کے حق میں ربوبیت ہوگی۔ اگر دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہے تو ان کے لیے ربوبیت کیا ہوئی حالانکہ عالمین میں وہ بھی دخل ہیں دوسرا انکے لیے الحمد للہ ک طرح ہوئی وہ تو ناامید ہو چکے۔ پس یہ آیت شریفہ عدم دوام بلا انقطاع کے لیے قطعی الدلائل ہے کیونکہ دوام بلا انقطاع میں دوزخیوں کی حمد ہو سکتی ہے نہ انکے لیے کوئی ربوبیت ہوگی۔

(۱۰) الی ربك يومئذ المستقر ۲۹ (۱۱) الی ربك الرجعی ۳۰ (۱۲) الی ربك منتها ۳۱ (۱۳) الی ربك المنتهی ۳۲ (۱۴) الی ربك يومئذ المساق ۳۳ (۱۵) یا ایہا الانس انک کادح الی ربک کدحاً ۳۴ (۱۶) یا ایہا الانس ملغزک بربک الکرم ۳۵ (۱۷) بلی ان ربہ سکان بہ بصیرا ۳۶۔ ان تمام آیات میں جو متعلق قیامت کے ہیں رب کا لفظ لگایا ہے کہ وہاں بھی ربوبیت ہوگی اور عام تمام عالموں کے لیے ہوگی جنتی ہوں یا ناری۔ اگر دوزخی ابد الابد دوزخ میں ہیں تو انکی کیا ربوبیت ہوئی حالانکہ مستقر اور رجعی اور منتها اور مساق اور کدح یعنی کوشش تمام کے ساتھ ربوبیت لگی ہوئی ہے کیا معنی انکا قرار ربوبیت کے ساتھ ہوگا رجوع اور منتها یعنی انجام بھی ربوبیت کے ساتھ ہوگا اور مساق چلنا بھی ربوبیت سے ہوگا جیسے قبر سے حشر۔ حشر سے جہنم۔ جہنم سے جنت۔ رضوان وغیرہ الی غیر المنتھی۔ پھر عتاب کا سوال بھی رب کے لفظ کے ساتھ۔ پھر تعجب ہے کہ باوجود اسقدر ثبوت رحم اور عدم دوام نار کی پھر دوام پر ہی زور دیا جاتا ہے۔ اب غور کی جاوے کہ اہل النار کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوئے تو ان میں خلود و نمی قطعاً کہیں پایا نہیں جاتا۔ مثلاً النار مثواکم۔ اسکی نسبت بھی بیان کیا گیا ہے۔

دوسرا خالد بن ہے اس کی نسبت بھی بیان ہو چکا۔ تیسرا ماؤکم النار۔ یہ لفظ بجل کے اس کے کہ غلو د کے معنے دے اہل النار کے نکلنے پر دلالت کر رہا ہے۔ آدھی ایسی پناہ کو کہتے ہیں جو کسی کو تکلیف کے بعد اس تکلیف سے بچانیکے لیے دی جاوے۔ آدھی الیہ ابو یہ ۳۳ آدھی الیہ اخاہ ۳۴ الم یجدک یتیمًا فادعی ۳۵ حضرت یوسفؑ والدین اور بھائیوں کو قحط سالی و سفر و فقر کی تکلیف سے پناہ دی اسد تعالیٰ نے رسول اسد صلی اسد علیہ وسلم کو یتامیٰ کی مصائب سے امان دیکر بچالیا۔ اسی طرح جنتہ لماویٰ بھی فرمایا کہ انکو دنیا کی ریاضات قبر حشر نشر صراط وغیرہ تکالیف و فزع سے امان دیکر بچالیا۔ اب اس لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل النار کو کسی قسم کی وہاں پناہ دی گئی یعنی خبث شرک و فسق و فجور سے پاک کرنیکے لیے انکو وہاں پناہ دی جاوے گی جیسے شفا خانہ میں بیمار کو۔ باقی رہا انکا چیخنا چلانا ڈھائیں مارنا نکلنے کی التجائیں کرنا۔ سو یہ سرکاری ہسپتالوں میں سخت بیماری کے مبتلا بیماروں کا نظارہ دیکھنے سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پیر نے پھاڑنے زخم جلانے کا شاک وغیرہ سخت دوائی لگانے کی وقت کس قدر وہ فریاد کرتے اور دوائی لگانے سے روکتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں خدا کے لیے چھوڑو چھوڑو مگر وہ چھوڑے نہیں جاتے جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جاویں اس وقت انکا نظارہ بعینہ اس آیت شریف کی تفسیر کرتا ہے کلمہ اراد وان یخز جوا منها اعیذ وافیہا ۳۶ (جب کبھی نکلنا چاہیں گے واپس اسی میں رکھے جائیں گے) پس اس لفظ کو انما خلقناکم عبثا۔ ان یترک سدی۔ کے ساتھ ملانے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ دوزخ میں بھی ربوبیت ہی ہوگی۔ چوتھا لفظ مصیر ہے جیسے بئس المصیر اس لفظ کے معنے صرف مرجع کے ہیں۔ اس سے بھی دوام نہیں پایا جاتا۔ پانچواں لائشین۔ بٹ کے معنے بھی معمولی توقف کے ہیں فلبث فی السجن بضع سنین ۳۷ حضرت یوسفؑ چند سال سجن میں ٹھہرے رہے۔ چھٹا لفظ سیصلی نار ہے اسکا اصل

مادہ صلی ہے اسکو معنی میں دعا کر نیکی اسی سے ہے صلوا علیہ اور اقیمو الصلوۃ۔ اور
 اسکے معنی میں بھونکنے کے اُتی بشتاة مصلیۃ ای مشوۃ در حضور سرور عالم صلی
 علیہ وسلم کے پاس جھلی بھونی ہوئی حاضر کی گئی مجمع البحار صلی کے معنی ہیں گرم کر کے سیلا
 کرنا۔ صلیت العصا بالنار اذ البشتہلوق متھا مجمع البحار (سوٹے ٹھٹھے کو گرم کیا جاوے
 جب آگ سو گرم ہو کر نرم ہو جاوے تو اسکو سیدھا کیا جاوے) اور صلی کے معنی ہر آگ
 سے سردی کو دور کرنا پنا۔ جیسے موسیٰؑ نے فرمایا لعلمکم تصطلون ۱۳ تاکہ تم تاپو۔
 اس لفظ سے بھی اہل النار کا نار سے نکلنا ہی پایا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وان منکم الا واد دھا کان علی ربک حتما مقضیا ۱۴ (ہر ایک تم میں جہنم کو وارد ہو گا یہ
 اللہ تعالیٰ کا پختہ فیصلہ ہے) اگر اس کے معنی کیے جاویں کہ قیامت کے دن ہر ایک غاہ
 نبی ہو خواہ ولی وارد جہنم ہو گا تو یہ معنی دوسری آیات قرآنی کے خلاف ہیں جیسے فرمایا
 اولئک عنہا مبعدون ۱۵ (نیک لوگ اس جہنم سے دور رہیں گے) پس اس آیت
 شریف کا مطلب ورود ہے یہ کہ جن لوگوں نے آتش محبت الہی میں اپنے آپ کو گرم
 کر کے سیدھا کر لیا وہ تو آگ ایک دفعہ بچکے اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ اسی آگ میں گرم
 کر کے سیدھے کیے جائیں گے کہ اصل غرض تو سیدھا کرنا ہی ہے اسیدو اسطیوم القیامۃ
 نام رکھا گیا کہ دنیا میں سیدھے نہیں ہووے وہ اس روز سیدھے کیے جائیں گے۔ اس لفظ سے
 بھی دوام نہیں پایا جاتا بلکہ آگ سے نکلنے کے ہی سامان کی طرف یہ لفظ بھی اشارہ کرتا ہے
 ساتواں لفظ ہے ورود جیسے و بئس الورد المورود اس میں بھی دوام نہیں بلکہ آسین
 تو دخول بھی ضروری نہیں جیسے لما ورد ماء مدین ۱۶ آٹھواں لفظ ہے آب آسین بھی دوام
 نہیں پایا جاتا اس کے معنی حرف مرجع کے ہیں۔ انہ کان لا ذابین غفورا ۱۷ یا جبال
 اوبی معہ والظہر ۱۸ نواں حماد ہے و بئس المہاد مہد اور مہاد کے معنی ہیں فرش
 بستر یا جھولا دونوں صورتوں میں مہاد عارضی جگہ ہے نہ دوامی۔ وسواں لفظ اصحاب ۱۹

جسکا ماخذ صحت ہر جیسے فرمایا اصحاب النار مگر صحت کا لفظ بھی دوام کے لیے نہیں ہوتا
 (۱۸) یا ایہا الناس انکنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من
 حلقة ثم من مضغۃ.... ذلک بان اللہ ہوا الحق وانہ یحیی الموتی وانہ علی کل شیء
 قدير وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یمیت من فی القبور ۱۸ ترجمہ
 اس آیت شریفہ بھی اللہ تعالیٰ نے ترقیات غیر متناہیہ کی طرف لیجانیکا ثبوت دیا ہے اور اس
 ثبوت کے لیے ابتدائی حالت کی ترقی کو یاد دلایا ہے اسکی تفصیل آیت نمبر ۷۹ میں گندی
 (۱۹) امہ ہادیہ ۲۳ اسکی ماں ہادیہ ہے۔ ماں کا کام بچہ کی پرورش کرنا ہے دوسرا بچہ
 ہمیشہ ماں کی گود میں نہیں رہا کرتا بلکہ تھوڑے عرصہ کے بعد ترقی کر کے گود سے نکل جاتا ہے
 ہاں ایام پرورش میں وہ اسکی ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتی ہے بچہ نادان اگرچہ اس علاج
 سے بسبب ختم یا دوائی کے کڑوا ہونے یا سخت بیماری کے جلانے وغیرہ سے اذکار بھی
 کرے تو وجہ تک صحت یاب ہو جائے اسکی والدہ علاج سے دست بردار نہیں ہوتی بلکہ
 کلمہ ارادہ ان یخرجوا منها اعیدا وافرہا کا نظارہ دکھاتی ہے۔ اس آیت میں تو
 زیادہ وضاحت اس بات کی بیان فرمائی کہ وہ دوزخ میں کیوں نہ بھیجے جائیں گے۔

(۲۰) قل ارایتکم ان تلکم عذاب اللہ و انتکم الساعة اذ یمر اللہ تدعون انکنتم
 صادقین بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء فتنسون ما انتم کون بـ
 کہہ تہلاؤ تو اگر آجاوے تمکو اللہ تعالیٰ کا عذاب یا وہ قیامت کیا سوائے اللہ کے کسی کو
 پکارو گے اگر تم سچے ہو (نہیں) بلکہ تم اسی کو پکارو گے پھر وہ دُور کر دیگا جس عذاب کے لیے پکارو گے
 جب چاہیگا۔ (اس لیے کہ تم عذاب پا کر) شرک کو ترک کر دو گے۔

(۲۱) الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام حمد اللہ تعالیٰ کو جو تمام
 جہانوں کا پالنے والا بن مانگے دینے والا سچی محنت کو ضائع نہ کر نیوالا مالک ہر ایک بدلہ دینے
 کے وقت کا۔ اس آیت شریفہ سے بھی اہل النار کا نکلنا ہی پایا جاتا ہے کیونکہ

اول لفظ حمد ہے سوا اگر انکا دوام فی النار مانا جاوے تو انکو موقع حمد کوئی نہیں رہتا اور
لفظ اسد ہے جو جامع جمیع صفات کاملہ ہے جس میں عفو و غفران تو اب رحم منعم وغیرہ صفات کمال
میں مگر اہل النار کا اگر دوام و خلود ہو تو بلا انقطاع انکو نہ عفو نہ غفران نہ توبہ منظور نہ انکی
دعاؤں اور تضرع پر رحم نعوذ باللہ۔ گویا یہ صفات نعوذ باللہ اپنے کمال پر نہیں پہنچتے تیسرا
لفظ رب یہ صفت بھی اگر کمال کہتی ہے تو ہمیشہ ہر ایک کی ربوبیت کر گئی مگر بحالت دوام انکی
ربوبیت نہیں ہتی اور یہ بھی خلاف کمال ہے چوتھا لفظ العالمین ہے۔ العالمین کے معنی
میں ہر قسم کے جہان جس قدر جہان اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں۔ اہل النار بھی العالمین میں داخل
ہیں اگر وہ اسی ایک ہی حالت عذاب پر چھوڑے جاویں تو انکی ربوبیت باہر رہ جاتی ہے۔
پانچواں لفظ الرحمن ہے یعنی کامل رحم بلا مبادلہ کر نیوالا اگر بلا ایمان مشرک کو کبھی بھی مغفرت نہیں
کرتا تو رحم بلا مبادلہ بھی نعوذ باللہ نہیں کرتا اسد تعالیٰ نے اپنی حرانیت صرف دنیا کیلئے مخصوص
نہیں فرمائی بلکہ اپنا دینی الدنیا والآخرۃ رحمانا ہونا بھی فرمایا ہے جیسے الملائک
یومئذ نالحق الرحمن ۱۹ راج ساری سلطنت میں مع الرحمن کیلئے ہی ہے) ہذا ما وعد
الرحمن ۲۰ (یہ قیامت وہی ہے جو وعدہ الرحمن نے کیا تھا) یوم نخشع المتقین الی الرحمن
۲۱ (جب متقین کو الرحمن کی طرف ہم جمع کرینگے) سوائے اسکے اور بھی بہت جگہ فرمایا۔ پس
دونہیوں کا دوام بلا انقطاع ماننے سے نعوذ باللہ اسد تعالیٰ کی کامل حرانیت پر ایمان
بھی نہیں رہ سکتا۔ پانچواں لفظ الرحیم ہے جسکا ترجمہ ہر بھی محنت کو ضائع نہ کر نیوالا۔ اب وزنی
ہیں کہ لاکھوں کروڑوں پدموں در پدموں سال دعائیں کرتے اور رہنا رہنا کہتے ہیں اور بڑے
سخت اضطراب کے ساتھ تضرع کرتے ہیں مگر رحم الرحیم نجیب و عودۃ المضطربین نعوذ باللہ
ایک نہیں سنتا حالانکہ عذاب کی حکمت خود بیان فرماتا ہے کہ دمار سلنا فی قریۃ من نبی الا
اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلہم یقنن عون ۲۲ اس اعتقاد سے تو اسد کی قدوس
ذات پر نعوذ باللہ خلاف وعدہ کا بھی الزام عاید ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق مائۃ رحمة - رحمة منها قسمها بین الخلائق وتسعة وتسعين الى يوم القيامة کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۲۴۶ - بحوالہ طبرانی فی الکبیر عن ابن عباس اور ایک روایت میں ہر دواخر تسعا وتسعين رحمة بوجہ بھا عبادۃ یوم القيامة کنز العمال صفحہ ۲۴۶ بحوالہ ابن ماجہ عن ابی ہریرۃ اور ایک روایت میں ہر دواخر تسعا وتسعين فاذا کان یوم القيامة امکملها بهذا الرحمة کنز العمال صفحہ ۲۴۶ - بحوالہ مستد احمد و مسلم عن سلمان اور ایک روایت میں فامسک عندہ تسعا وتسعين رحمة وارسل فی خلقہ کلہم رحمة واحدة فلو علم الکافر بكل الذی عند اللہ من الرحمة لم یبئاس من الحنة کنز العمال بحوالہ بخاری و مسلم - عن ابی ہریرۃ و اللہ تعالیٰ نے سور حمت پیدا کی ایک حمت کو تمام جہاں میں تقسیم کیا اور نافرمانی و جہت کو قیامت کے لیے رکھ چھوڑا جب قیامت ہوگی - تو ساری کامل سور حمت کے ساتھ اپنی بند و نپر رحم کرے گا اگر کافر کو بھی اس سور حمت کامل کی خبر ہو تو وہ بھی جنت کے نا امید نہوں ہیں اس صاف پتہ لگتا ہے کہ خلود اہل النار بلا انقطاع نہیں بلکہ ایسا اعتقاد رکھنے سے سلب ایمان کا خوف ہے فنعوذ باللہ منها - چھٹا لفظ مالک یوم الدین ہے اس لفظ میں بھی باوجود سزا کے رحم کا بہت حصہ رکھا ہوا ہے تو اسکو پہلے رب العالمین الرحمن الرحیم فرما کر فرمایا کہ اگرچہ سزا ہوگی مگر اس میں ربوبیت و رحمت و رحیمیت بھی ہوگی دوسرا اگرچہ سزا ہوگی مگر اجنبی حاکم کی طرح نہ ہوگی بلکہ مالکانہ رحم اس کے ساتھ ہوگا تیسرا اگرچہ سزا ہوگی مگر اس سزا میں ربوبیت ہوگی - صرف دکھ دینا نہ نظر نہ ہوگا - اگر باوجود اسکو پھر بھی سزا بلا انقطاع ہی پائی جاوے تو گویا اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کی سخت ناقدری ہوگی و ما قدرہ اللہ حق قدرہ - فنعوذ باللہ من ذلک - سور حمت والی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس قدر جانور ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں حیوان اور انسان یہ سب اسی ایک حمت کے سبب سے جو خلقت پر بانٹی گئی - اب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین شریر و شریرہ بد معاش ہو بد معاش اولاد پر کس قدر رحم کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ان کے عذرات قبول کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا رحم ان سے بھی نعوذ باللہ کتر ہے -

(۲۲) کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ ۷ (اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس پر رحمت لکھ دی ہے) اگر وہ فیض کو کسی رحم کی بنا پر دوزخ میں نہیں بھیجے گا بلکہ محض دکھ دینے کیلئے بھیجے گا تو نعوذ باللہ یہ کیا رحم ہوگا حالانکہ گونہٹ دنیوی کا منشا جہل خانہ بنائیے ہی ہوتا ہے کہ دنیا سب ہی اٹھ جاویں جو قری قتل ڈاکہ وغیرہ مگر نعوذ باللہ خدا ارحم الراحمین کا جیلخانہ صرف دکھ دینے کیلئے ہوگا۔

اب کچھ ثبوت خلود بالا نقطع احادیث و آثار و تفاسیر سے لکھتا ہوں (۱) سب سے اول صحیح مسلم کی حدیث ہے جو بخاری میں بھی آئی ہے جس کا آخری ٹکڑہ یہ ہے فیقول اللہ شفعت الملائکۃ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین فیقبض قبضۃ من النار فیخرج منها تو لم یعملوا خیرا قط۔ مسلم وکنز العمال صفحہ ۲۲۶ جلد ۲ بحوالہ احمد و بخاری و مسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیگا کہ فرشتے بھی شفاعت کر چکے۔ اور نبی بھی شفاعت کر چکے اور مومن بھی شفاعت کر چکے سوائے ارحم الراحمین کے اب کوئی باقی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر آگ سے ایک ایسی قوم کو نکالے گا جسے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اس حدیث میں خیراً کا لفظ قابل غور ہے سوائے مٹھی کیلئے اسکو بعد کی دوسری حدیث جو اسی مضمون کی ہے اسکو معنی صاف کر دیتی ہے کیونکہ ہمیں متقال ذرۃ من خردل من ایمان کا لفظ صریح موجود ہے۔ یعنی جنہیں اٹی کو برابر نہ بھر کیا ایمان ہو گا وہ بھی شفاعت کر نیوالوں کی شفاعت سے نکالے جاویں گے۔ باقی ایسے لوگ رہ جائیں گے جنہیں ذرہ بھر بھی ایمان نہ ہو گا اسی لیے انکا نام عققاء اللہ ہو گا۔ یہ لوگ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے نکلے جاویں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر نکالے گا۔ تو اسکی مٹھی سے کوئی باہر نہیں رہ سکتا جیسا کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے والادض جمیعاً قبضتہ یوم القیامۃ۔ یعنی ساری زمین خدا کی ایک مٹھی ہوگی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ملائکہ اور انبیاء کی شفاعت کے بعد تو لوگ باقی رہ گئے مگر ارحم الراحمین جب رحم کرنے پر آؤ تو اسکی رحمت سے کوئی باہر نہیں رہ سکتا۔ (۲) آخر میں یدخل الجنة رجل من جنة فیقول اهل الجنة عند جنة انخابا لیقین۔ سلوہ اهل بقی من الخلاق احد یعذب فیقول لا۔ کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۲۴۱ بحوالہ دارقطنی اور خطیب فی رواۃ مالک عن عمر

رس) نیا تین علی جہنم یوم کا نہا روح ہا جہنم تھنق ابو ابہا کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۲۴۵ بحوالہ طبرانی فی الکبیر عن ابی امامہ جہنم پر ایسا زہر ضرور ہوگا کہ اگر کوئی یادہ کھیت نہ جھوٹا لہا کر سوکھ گیا اس کے دروازے کھڑکھڑا جائیں گے (۲) نیا تین علی جہنم یوم ما فیہا من بنی آدم احداً تھنق ابو ابہا صفحہ ۲۴۵ بحوالہ الخطیب عن ابی امامہ (۵) قال عمر ابو بشت اهل النار کقدر رمل عالج لکھان لھم علی ذلک یوہ۔

یجر چون فیہ احادی الادواح ابن قیم صفحہ ۱۹۹ تفسیر فتح البیان جلد ۳ صفحہ ۲۴۵ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۱۱ صفحہ ۳۶۴ تفسیر در مشور جلد ۳ صفحہ ۳۵۰ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر اہل النار دوزخ میں بقدر دیکھتے ہیں جنگ عالج کے بھی ٹھہرے رہیں تب بھی انکے لیے ایک ایسا وقت ضرور ہے جس میں وہ نکالے جائیں گے (۶) قال ابن مسعود فی ہذا الایۃ لیا تین علی جہنم زمان لیس فیہا احد وذلک بعد ما یلثون فیہا احقبا و عن ابی ہریرۃ مثله حدی الادواح صفحہ ۲۴۲ تفسیر در مشور جلد ۳ صفحہ ۲۴۵

تفسیر ابن جریر جلد ۱۲ صفحہ ۶۹ فتح البیان جلد ۳ صفحہ ۲۴۲ حضرت ابن مسعودؓ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جہنم ایک زمانہ ضرور آوے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ دوزخی چند حقے اس میں گذارینگے (۷) قال حرب اسحاق بن راہویہ عن ہذا الایۃ فقال سالت اسحاق قلت قول اللہ قلے خالد بن فیہا ما دامت السموات والارض انما شاء ربک فقال انت ہذا الایۃ علی کل وعید فی القرآن حاوی الادواح صفحہ ۳۲۲۔ اور دوسری جگہ کہاتے قال المعتمر قال عبد الرحمن بن اخرنا ابن الیتمی... فی قولہ الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید قال ہذا الایۃ تانی علیہ حاوی الادواح وتفسیر فتح البیان جلد ۳ صفحہ ۲۴۲ پر بھی فرمایا یہی الفاظ ہیں بروایت جابر وابی سعید خدری کیا معنی الا ما شاء ربک والا سنکتنا تمام قرآن مجید پر لگتا ہے جہاں جہاں دوزخیوں کی نسبت خالد بن فیہا آیا ہے وہاں وہاں اسٹا بھی ضرور ہے کیا معنی وہ نکالے جائیں گے۔ (۸) حدیثنا عبد اللہ... لیا تین علی جہنم یوم تھنق ابو ابہا لیس فیہا احد وذلک بعد ما یلثون فیہا احقبا (احادی الادواح صفحہ ۲۴۲ فتح البیان جلد ۳ صفحہ ۲۴۵ بروایت عبد اللہ بن عمرو۔ (۹) قال عبد اللہ عمرو وسمعت ابی اخطب یقول۔ جزا عن ان شاء اللہ عز وجل تجاوز عن عذابہ احادی الادواح صفحہ ۳۲۵ تفسیر ابن جریر جلد ۱۲ صفحہ ۶۹ یہ اسد تنجائے کی اپنی سزا اگر چاہے اپنے عذاب کو معاف کر دے کیا معنی کسی کو اس پر علم اور امتراض اور مدخلت نہیں۔ (۱۰) حدیثنا عبد اللہ... عن ابی ہریرۃ قال ما انا بالذی لا اقوال انہ سیاتی علی جہنم یوم لا یمقی فیہا احد وقرء ما الذین شقوا ففی النار الا یۃ (احادی الادواح صفحہ ۳۲۵ میں وہ نہیں کہ اس بات کا قائل نہ ہوں کہ جہنم پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت اس میں کوئی بھی نہ ہوگا۔ (۱۱) حدیثنا ابن حمید... عن الشعیبی قال جہنم اسراخ الدارین عمرانا واسرا علیہا خرابا (احادی الادواح صفحہ ۳۲۵ تفسیر فتح البیان جلد ۳ صفحہ ۲۴۲ تفسیر ابن جریر جلد ۱۲ صفحہ ۶۹ تفسیر در مشور جلد ۳ صفحہ ۳۵۰ جہنم بہت جلد آباد اور بہت ہی جلد ویران بھی ہو جائے گا (۱۲) اخرج ابن المنذر و ابو الشیخ عن ابراہیم قال ما فی القرآن لایۃ ارجی لا اهل النار من ہذا الایۃ الا ما شاء ربک در مشور جلد ۳ صفحہ ۳۵۰ فتح البیان جلد ۳ صفحہ ۲۴۲ اس آیت سے بڑھ کر امید دلانے والی اہل النار کو اد کوئی بھی آیت قرآن مجید میں نہیں۔

گوشواره جمع خرج مدت خزانه صدر انجمن احمدیه قادیان بابت ماه مارچ سنه ۱۳۰۵ ع

جمع	تعلیم	خرج	بقایا	میزان کل	میزان کل	بقایا	میزان کل	میزان کل	بقایا
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲

اشاعت اسلام

جمع	خرج	بقایا	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲

مقبره بشتی

جمع	خرج	بقایا	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲

صدقات

جمع	خرج	بقایا	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل	میزان کل
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲

بقایا آمد کل

بقایا سے یکم اپریل ۱۳۸۸

اشاعت اسلام ۱۳۸۸

صدقہ ۱۲ اپریل ۱۳۸۸

مقبوضہ ہشتی ۱۵ اپریل ۱۳۸۸

عجارت ۸

امانت ۸

مکمل ۹ اپریل ۱۳۸۸

مستحقہ فضل خج شفا خانہ

باقی یکم اپریل موجود

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۸

بابوشاہ دین صاحب	۱۳۸۸
شیخ تیمور صاحب	۱۳۸۸

جمع	خرچ	باقی
فاضل ۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸

جمع	خرچ	فاضل
فاضل ماہ گذشتہ ۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸

فاضل ماہ گذشتہ ۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸

چکی آٹا پیسنے کی یا لوہے کا خراس
جس میں فی گھنٹہ ۳۰ سیر پختہ آٹا پٹا ہے۔ دانہ
بھی دلتی ہے۔ اسے طاقت وریاکیل ورنہ دو
بیل بخوبی چلا سکتے ہیں۔ وزن تخمیناً سات من ۷ پیر پختہ ہوگا۔ قیمت اول درجہ منہ فی من
دوم درجہ ۳۰ فی من۔ دس روپے پیشگی بیعہ آنے پر خراس دی پی کیا جاسکتا ہے
ہماری ہاں قسم کی ڈھلائی کا کام عمدگی سے تیار کرایہ مال وغیرہ بذمہ خریدار ہے۔
المشتھران۔ مستریان مولا بخش و غلام حسین مالکان ایرن فیکٹری بٹالہ ضلع گورداسپور (پنجاب)

اؤ لوگو کہ ہیں نور خدا پاؤ گے پو تو تھیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

لو لو اور

زیکیا مذاہب پر

بابت ماہ مئی سنہ ۱۹۰۸ء

فہرست مضامین

مذہبی تحریروں میں ل آزار	۱۶۱
ہمات کا استعمال	۱۶۲
مذہب اسلام کے متعلق	۱۸۹
ایک دہریہ کے خیالات	۱۹۰
چار سوالوں کے جواب	۱۸۲-۱۷۵
اسلامی تعلیم کی خوبی	۱۹۰-۱۹۲
نوٹ	۱۹۲
ہمارے نکتہ چین	۱۸۳-۱۸۹
رؤیا والہا حضرت مسیح موعودؑ ٹائٹل پین صفحہ	

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰ اپریل سنہ ۱۹۰۸ء کو میجر سیکرین کو اہتمام و شائع ہوا۔ چند سالہ عمار

رُؤْيَا وَالْهَامَاتِ حَضْرَتِ مَسِيحٍ مَوْعُوذٍ عَلَيْهِ السَّلَام

۱۸۔ اپریل ۱۹۷۸ء (۱) انا فتحنا لک فتحاً مبیناً۔ (۲) زلزلة الارض فخر العذاب وتدثی

(۳) بشریٰ۔ ۲۲۔ اپریل ۱۹۷۸ء۔ (۱) میرے لیے ایک نشان آسمان پر ظاہر ہوا۔ (۲) خیر و خوبی

کا نشان۔ (۳) میری مرادیں پوری ہوئیں۔ ۲۶۔ اپریل ۱۹۷۸ء۔ مباحث امن از بازی روزگار

(غالباً منی میں) انی احافظ کل من فی الدار۔

چشمہ معرفت

طلبہ و اہل علم کو مبارک ہو کہ اب نئی دیکھیں اس سے عجیب گہرہ و گہلائی کے

کتاب مستطاب چشمہ معرفت میں مضمون (الهامی کتاب) جلد آریہ لاہور مع ضمیمہ بحباب

اعتراضات مضمون آریہ جوادیل دسمبر ۱۹۷۸ء میں محلہ وچھو والی میں منعقد ہوا تھا اور جس میں مسلمانوں کو

بذریعہ خطوط و اشتہار طلب کر کے آریہ قوم کے مہاتماؤں نے درخواست گالیوں سے اپنے ہمانوں کے

دلوں کو گھائل کیا تھا۔ بفضل قادر مطلق ۳۰ صفحہ کے حجم میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام

راہ پر ہزاروں سلام و درود کے قلم سے لکھی گئی ہے اور ۱۵۰۰ اشعار اللہ تعالیٰ شایع

ہو جاویں گی۔ جن احباب کی درخواستیں پہلے سے موجود ہیں انکو بروقت طیاری بذریعہ وی پی فوراً

روانہ کیا ویگی۔ لیکن صرف یہ قابل دریافت ہے کہ وہ بلا جلد چاہتے ہیں یا مجلد؟ قیمت مجلد

تین روپے ہے اور بلا جلد کی دو روپے آٹھ آنے۔

مجلد کی روانگی میں کسی قدر توقف بھی واقع ہوگا۔ جدید درخواستیں بھیجئے وائے اس

امر کی تشریح ضرور کریں کہ مجلد روانہ ہو یا بلا جلد۔ سابقہ درخواستوں میں اگر کوئی صاحب اس کی تصریح

فرمادیں تو بہتر ورنہ بلا جلد بذریعہ وی پی روانہ کر دیا ویگی۔ والسلام۔

المبشر:۔ متمم کتب خانہ حضرت مسیح موعود از قادیان ضلع گورداسپور۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

مذہبی تحریروں میں دل آزار کلمات کا استعمال

لنڈن میں حال میں ہی ایک دہریہ پرائیک فوجداری مقدمہ ہوا ہے جس میں ملزم پر یہ الزام تھا کہ اس نے عیسائی مذہب کے خلاف دل آزار اور ناشائستہ کلمات کا استعمال کیا ہے یہ کلمات کیا تھے میں آگے چلکر بتاؤں گا۔ اس مقدمہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیوری نے اپنی فیصلہ میں اُسے مجرم اور قابل سزا قرار دیا۔ انگلستان میں چونکہ سرکاری مذہب عیسائیت ہے یا عیسائیت کا ایک خاص فرقہ اس لیے اس سرکاری مذہب یا فرقہ کی حفاظت کے لیے ایک قانون مروج چلا آتا ہے جس کے رو سے اس کے خلاف بولنے والا مستوجب سزا قرار دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانہ میں شاہی مذہب کے خلاف کوئی عقیدہ رکھنا ایک ایسا خطرناک جرم سمجھا جاتا تھا جس کی سزا آگ میں جلانا اور اس قسم کی بیرحمی کی سزا ہوتی تھی۔ بلکہ ۱۸۶۷ء عیسوی تک یہ قانون تھا کہ عیسائیت کی صداقت یا عیسائی مذہب کے پیش کردہ خدا کی ہستی کا انکار خواہ وہ کیسے ہی شائستہ الفاظ اور مناسب عبارت اور مذہب پیرایہ میں کیوں نہ ہو ایک بڑا سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ مگر ۱۸۵۷ء میں اگر قانون کی صورت کی قدر بدل گئی۔ اس سال میں مسٹر فٹ ہر جو ایک مشہور و معروف دہریہ لیڈر ہے اسی بنا پر ایک مقدمہ اٹھایا گیا۔ اس مقدمہ میں ملارڈ کالچ نے اس رائے کا اظہار کیا کہ محض انکار صداقت مذہب قابل سزا نہیں جب تک کہ اس انکار کا پیرایہ ناشائستہ اور دل آزار نہ ہو چنانچہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ ”اگر بحث میں معقولیت اور

شائستگی کا لحاظ رکھا جائے تو ہر ایک شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ عیسائی مذہب کے اصل اصول اور اہم عقائد پر حملہ کرے ایسی صورت میں وہ مجرم قرار نہیں دیا جاوے گا۔ اس وقت سوائیک انگلستان ہی قانون سمجھا جاتا ہے چنانچہ اس تازہ مقدمہ میں بھی قانون مروجہ کے انہی معنوں کے رو سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ گویا اس وقت تک انگلستان میں یہ قانون مروج اور زندہ سمجھا گیا ہے کہ عیسائی مذہب کے خلاف ایسے دل آزار اور ناشائستہ کلمات کا استعمال جن سے اس مذہب کے مستفیدین کو سنج پہنچے قابل سزا جرم ہے۔ یعنی کسی مذہب کے اصول یا عقائد پر محض نکتہ چینی قابل مواخذہ نہیں بلکہ اس نکتہ چینی کا طریق اگر برا ہو تو وہ قابل مواخذہ ہے۔

انگلستان کی عام اخباروں کی یہ رائے ہے کہ اس آزادی کے زمانہ میں ایسا قانون متروک قرار دیا جانا چاہیئے اور مذہبی رائے یا عقائد یا اصول پر حملہ کرنیکی وجہ سے خواہ وہ کسی پیرایہ میں ہو کسی شخص کو مجرم قرار نہیں دینا چاہیئے۔ اور اس میں شک نہیں کہ انگلستان میں جس قدر غلبہ دہریتنے حاصل کیا ہے وہ اس امر کا متقاضی ہے کہ ایسے قانون کو منسوخ کیا جاوے جس کے رو سے مذہبی اختلاف کی وجہ سے کوئی شخص مجرم قرار پاسکتا ہے۔ مگر ہمارے اس قانون کے یہاں ذکر کر نیسے کچھ اور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انگلستان تعلیم اور آزادی میں ہندوستان سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے لیکن مذہبی آزادی کے بارے میں ہندوستان کا پلہ بھاری نظر آتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ کسی ایسے قانون کے نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کی مذہبی تحریرات روز بروز شائستگی سے گری جا رہی ہیں۔ اور ایک ایسا مذہبی لٹریچر ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے جو اس ملک کی اخلاقی حالتوں کو حد درجہ سے گرا ہوا بتاتا ہے۔ مگر ہم بالفعل اپنے اہل ملک کی خدمت میں ہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان طریقوں کو چھوڑ کر شائستگی اور تہذیب کا راہ اختیار کریں اور تحقیر سے ہنسی ٹھٹھے سے اور دل آزار کلمات سے دوسرے مذہبوں کے پیروں کے دلوں کو نہ دکھائیں۔ ہندوستان میں چونکہ ہر ملت و مذہب کے لوگ موجود ہیں اس لیے ایسا قانون جیسا کہ انگلستان میں رائج ہے یہاں کام بھی نہیں دے سکتا کیونکہ

گورنمنٹ کی کوشش اس ملک میں کسی ایک خاص مذہب کی حمایت نہیں ہو سکتی بلکہ ضرورتاً سب مذاہب کو یکساں آزادی گورنمنٹ نے دے رکھی ہے۔ اور اولاً یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک دوسرے کے مقدس بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے ایسا پیرایہ اختیار نہ کریں جو دوسروں کی دل آزاری کا موجب ہو۔ مگر ہم افسوس سے دیکھتے ہیں کہ اس نیک راہ کی خلاف ورزی کو فخر سمجھا جاتا ہے۔

معمولی مذہبی مباحثات کی کتابیں تو ایک طرف ہیں ہندوستان میں تو ان کتابوں کی کثرت بھی ناگفتہ بہ ہے جو ایک قوم کی قوم کے لیے سرچشمہ ہدایت اور مقدس مذہبی کتابیں خیال کیجاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ستیا رتھ پرکاش کو لو جو آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند کی سب سے بڑی اور اعلیٰ پایہ کی تصنیف خیال کیجاتی ہے اس کتاب میں دیانند نے اپنے پیروؤں کے لیے مذہبی اور تمدنی معاملات کی بابت زندگی کے قوانین اور قواعد لکھے ہیں اور اس کے پیرو ہندوؤں میں سے ترقی یافتہ فرقہ ہے اور اس میں ہزار ہا آدمی داخل ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب بھی ایسی عبارتوں سے پُر ہے جو دل آزاری اور بدزبانی میں اس دہریہ بہت بڑھی ہوئی ہیں جس کو انگلستان جیسے ترقی یافتہ ملک میں انہی کلمات کی وجہ سے مجرم قرار دیا گیا ہے چند باب اس کتاب میں ایسے باندھے گئے ہیں جن میں دوسرے فرقوں یا دوسرے مذاہب پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بائبل اور قرآن کریم پر جو نکتہ چینی کی گئی ہیں انہی بعض مثالیں پیش کرتے ہیں۔

کتاب پیہ ایش کی ان آیتوں پر جن میں علم اور زندگی کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے ان الفاظ میں نکتہ چینی کی گئی ہے مگر ایسی باتوں سے انسان مکار اور دھوکا باز بنجاتا ہے تو خدا پر یہ الزام کیوں نہیں عاید ہوگا کیونکہ اگر کوئی دوسرے کے ساتھ داؤ کھیلے گا تو وہ مکار اور دھوکا باز کیوں نہ کہلائیگا اور جو ان تینوں کو لعنت دی وہ بلا قصود تھے پس خدا بے انصاف بھی ہوا اور یہ لعنت خدا پر ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ جھوٹ بولا اور انکو بہکایا۔

(صفحہ ۶۲۰) باب ۱۔ پھر اس اجازت کا ذکر کرتے ہوئے جو پیدائش باب ۳ آیت ۳ میں ہے جس میں لکھا ہے کہ ”سب جیتے چلتے جانور تمہارے کھانے کے واسطے ہیں میں نے ان سب کو نباتات کی مانند تمہیں دیا“ ستیارتھ پرکاش کا مصنف یہ ریسارک کرتا ہے کہ ”کیونکہ خدا کے نزدیک سب جاندار اس کے میٹوں کی مانند ہیں چونکہ عیسائیوں کے خدا میں یہ صفت نہیں ہے بلکہ وہ قصاب کی طرح کام کرتا ہے اور سب انسانوں کو ایذا رسان بھی اسی نے بنایا ہے پھر بتلائیں کہ عیسائیوں کا خدا بے رحم ہونیکسی وجہ سے گنہگار کیوں نہیں۔ (دیکھو صفحہ ۶۲۴)۔ اور پھر زبانوں کی گڈ ٹڈ اور غلط ملط پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ ”کیا کیا جاوے عیسائیوں کے حاسد خدا نے سب کی زبان غلط ملط کر کے سب کا ستیاناش کر دیا۔ اس نے بڑا غضب کیا کیا یہ شیطان کے کام سے بھی بُرا کام نہیں؟.....“

عیسائیوں کا خدا سنائی پہاڑ پر رہتا تھا اور آدمیوں کی ترقی بھی نہیں چاہتا تھا۔ (دیکھو صفحہ ۶۲۵)۔ اور پھر آگے جا کر بیان کرتا ہے ”اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا انسان یا پرندے کی مانند تھا کہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آیا جایا کرتا تھا یا وہ کسی نٹ یا جادوگر کی مانند ہوگا۔ (صفحہ ۶۲۶)۔ اور پھر صفحہ ۶۲ پر لکھتا ہے کہ ”اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگلی آدمیوں کا ایک گروہ ہوگا ان میں سب سے بڑے آدمی کا نام انجیل میں خدارکھ لیا ہوگا“ خروج باب ۲ آیت ۱۶-۱۷ جس میں یہ حکم درج ہے کہ ”تُو اپنے پڑوسی پر جھوٹی گواہی مت دے۔ تُو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر تُو اپنے پڑوسی کی جو روادر اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اسکے بیل اور اسکے گدھے اور کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہے لالچ مت کر“ اس پر یہ حاشیہ چڑھاتا ہے ”واہ! تبھی تو عیسائی پڑوسیوں کے مال کی طرف طرح طرح ہوتے ہیں جیسے پیاسے آدمی پانی کی طرف بھوکا اناج کی طرف۔ جیسی یہ خود غرضی اور طرفداری کی تعلیم ہے ویسا ہی عیسائیوں کا خدا ہوگا اگر کوئی کہے کہ ہم کل نوع انسان کو پڑوسی مانتے ہیں تو سوائے انسان کے اور کون جو رو

اور غلام والے ہیں کہ نہیں پڑوسی تصور نہ کریں پس ثابت ہوا کہ یہ باتیں خود غرض آدمیوں کی ہیں خدا کی نہیں“ (دیکھو صفحہ ۶۳)

مصنعت ستیارتھ پر کاش عیسائیوں کے خدا کی بابت گستاخانہ الفاظ استعمال کرنے سے ذرا بھی تامل نہیں کرتا مثلاً وہ اسے ”ایک جنگلی چالاک“ یا ”ایک گوشت خور چالاک آدمی“ قرار دیتا ہے اور اس کی ذات پاک کے متعلق بہت ہی گندے اور ناپاک صفات تجویز کرتا ہے۔ ایک مقام پر وہ کہتا ہے ”عیسائیوں کا خدا اکھاڑہ کا پہلوان ہو گا تبھی تو سرہ اور رکھل پر مہربانی کی کہ انکے ہاں میٹا ہوا ایسا خدا خدا ہو سکتا ہے“ (صفحہ ۶۳) اور پھر کہتا ہے کہ ”ہم اس خیال میں تھے کہ صرف اسی ملک میں دیوی کے بھوپوں اور مندروں کے پوجاریوں کی عجیب پوپ لیلا ہے لیکن عیسائیوں کے خدا اور انکے پوجاریوں کی پوپ لیلا ہمارے ملک کی پوپ لیلا سے ہزار گنا بڑھ کر ثابت ہوئی“ (دیکھو صفحہ ۶۴)

ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی قدوس اور برتر ذات کے لیے ایسے گندے الفاظ استعمال کرتا ہے بھلا وہ انبیاء علیہم السلام کو برا کہنے سے کب رک سکتا تھا۔ چنانچہ ستیارتھ پرکاش کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دیانند حضرات انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی کی نسبت فحش ترین الفاظ استعمال کرتا ہے وہ انبیاء علیہم السلام جنگلی عظمت و عزت نصرت دنیا سے زیادہ کی آبادی میں کیجاتی ہے اور انکا وقار اور پاس وہ قومیں کرتی ہیں جو گزشتہ تیرہ صدیوں میں تہذیب کی اشاعت کر نیوالے اور دنیا میں پھیلا نیوالے تھے انکا ذکر ایسے حقارت والے ناپاک الفاظ میں کیا گیا ہے کہ جنگلوں کا ایک خدا تریں دل کا نپ اٹھتا ہے۔ صفحہ ۶۲ میں بائبل کے مصنفوں کو ”جنگلی“ کہا گیا ہے۔ صفحہ ۶۲ پر ہم مندرجہ ذیل الفاظ پاتے ہیں۔ ”دیکھئے براہیم عیسائیوں اور مسلمانوں کا بڑا بیخبر سمجھا جاتا ہے کیا اس کی دروغگوئی وغیرہ اعمال برے ہیں یا بھلے؟ جن کے ایسے پیغمبر ہوں انکو

علم یا بہتری کا راستہ کیسے مل سکے؟“ صفحہ ۶۳۵ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی نسبت یہ ناپاک الفاظ بولتا ہے۔ ”اب دیکھیے بائبل کے اعلیٰ ہادی مذہب اور پیغمبر موسیٰ کی خصلتیں غصہ وغیرہ برصفت سے پُر۔ انسان کی جان کشی کرنیوالا اور چور کی مانند شاہی سزا سے گریز کرنیوالا اور مجید چھپانے کی وجہ سے جھوٹ بولنے والا بھی ضرور ہو گا ایسے شخص کو بھی خدا ملا۔ پیغمبر بنا۔ اس نے یہودیوں کا مذہب جاری کیا جیسا موسیٰ آپ تھا ویسا اسکا مذہب تھا عیسائیوں کے سب مادیان مذہب موسیٰ سے لیکر اخیر تک جنگلی حالت میں تھے اُن میں علم مطلق نہ تھا وغیرہ وغیرہ“ عہد جدید اور یسوع پر ویسے ہی بدنبیتی سے اعتراض کیے گئے ہیں۔ متی بائبل میں جہاں کہ یہود اسکر یوطی کو شیطان نے اپنے آقا کو چھوڑنے کے لیے گمراہ کیا تھا اس پر دیا مند مندرجہ ذیل حاشیہ چڑھاتا ہے۔ ”یہ بات درست نہیں۔ کیونکہ عیسائیوں سے پوچھنا چاہیئے کہ اگر شیطان سب کو بہکا تا ہے تو شیطان کو کون بہکا تا ہے اگر کہو کہ شیطان خود بخود بہکا یا جاتا ہے تو پھر انسان بھی خود بخود بہکا یا جاسکتا ہے۔ پھر شیطان کا کیا کام؟ اور اگر شیطان کا پیدا کرنیوالا اور بہکا نیوالا خدا ہے تو وہی شیطان کا شیطان عیسائیوں کا خدا ٹھہرا اور خدا ہی نے سب کو اس کے ذریعہ بہکایا ہے۔ بھلا یہ کام خدا کا ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں کی کتاب کے مصنف اور عیسیٰ خدا کا بیٹا شیطان ہوں تو ہوں خدا شیطان نہیں اور نہ یہ کتاب خدا کا کلام“ (دیکھو صفحہ ۶۶۳)

خود حضرت مسیح کو بھی جاہل اور وحشی کے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اور انکی نبوت کو ایک منصوبہ اور افترا قرار دیا گیا ہے جس کی غرض لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانا بتائی گئی ہے۔ صفحہ ۶۵۱ پر لکھتا ہے۔ ”یسوع اس لیے دنیا میں آیا تھا کہ وہ انسان کو انسان سے جدا کرے اور جس نفاق اور لڑائی فساد کی بنیاد عیسیٰ نے ڈالی وہی آج تک لوگوں میں قائم ہے یہ کسی بُری بات کے نفاق سے ہر طرح آدمی کو تکلیف ہوتی ہے پر عیسائیوں نے

اس سے گرومنتر سمجھ لیا ہے کیونکہ جب دو شخصوں میں نفاق ڈالنا خود عیسیٰ اچھا سمجھتا تھا تو عیسیٰ کے پیرو اسے کیوں نہ اچھا سمجھیں؟ گھر کے لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا عیسیٰ ہی کا کام ہے کسی نیک آدمی کا نہیں۔ (دیکھو صفحہ ۶۵۱)۔ عشاءِ ربانی پر (متی ۲۶-۲۷ آیت ۲۶-۲۷) قلم فرمائی کرتے ہوئے دیانند کہتا ہے کہ ”بہت خوب! کیا کوئی شایستہ آدمی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟“ (دیکھو صفحہ ۶۵۷)۔ حضرت مسیح کے الفاظ پر حاشیہ چڑھاتے ہوئے جہاں وہ کہتے ہیں کہ ”آسمان اور زمین ٹل جائیں گے پر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی“ سوامی دیانند کہتا ہے ”یہ بات بھی (یسوع کی) جہالت اور حماقت پر دلالت کرتی ہے“ (صفحہ ۶۵۶)۔ ایسا ہی اور بہت سے تحقیر آمیز کلمات اور عبارتیں اس کتاب میں پائی جاتی ہیں مگر ہماری غرض کے لیے مندرجہ ذیل حوالے کافی ہونگے۔ ”دیکھو عیسیٰ بڑھئی کے گھر پیدا ہوا تھا ہمیشہ لکڑی چیرنے پھیلنے کا ٹٹے اور جوڑنے کا کام کرتا رہا ہوگا اسے اس جنگلی ملک میں بنیگر بننے کا شوق چڑھ آیا تو وہ عجیب قسم کی باتیں کرنے لگا کئی ایک باتیں اس کے منہ سے چھٹی بھی نکلیں لیکن بہت سی بُری بھی ہیں وہاں کے جنگلی لوگ تھے اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھے“ (صفحہ ۶۵۶)۔ ”سب عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح بڑا حلیم الطبع۔ بردباد متحمل اور غصہ وغیرہ نقصوں سے پاک تھا لیکن ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غصہ در تھا اور اسے موسموں کا علم نہ تھا اور اس کی جنگلی آدمیوں کی سی خصلت تھی“ (صفحہ ۶۵۵)۔ در اگر اسے (یسوع مسیح) ذرا سی بھی تمیز ہوتی تو وہ ایسی لچر لچر باتیں کیوں کہتا۔ سچ ہے جہاں درخت نہیں۔ وہاں ارٹڈی کا درخت ہی بڑا سمجھا جاتا ہے ایسے ہی جنگلی اور جاہلوں کے ملک میں عیسیٰ کا ہونا بھی غنیمت تھا لیکن اس روشنی کے زمانہ میں عیسیٰ کس گنتی میں ہے“ (صفحہ ۶۵۳)۔ ”عیسیٰ کی باتیں علم اور قانون قدرت کے بالکل غلط تھیں اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی باتوں کو بچوں کی طرح اندھا دھند مان لیں اقولی علیہم اگر عیسائیوں کی عقل چھوٹے لڑکوں کی سی نہ ہوتی تو وہ ایسی بعید از قیاس اور خلاف از علم

باتیں کیوں مانتے۔ مزید برآں یہ بھی ثابت ہوا کہ عیسیٰ خود بے علم اور لڑکوں کی سی عقل والا تھا ورنہ اوروں کو چھوٹے لڑکوں کی مانند بننے کی تعلیم کیوں دیتا ظاہر ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ اوروں کو بھی ویسا ہی بنانا چاہتا ہے“ (دیکھو صفحہ ۶۵۳)۔ ”دیکھیے عیسیٰ جنگلی آدمیوں کو یقین دلانے کے لیے بہشت کا چیفت جسٹس (منصف اعلیٰ) بننا چاہتا تھا۔ صرف بھولے لوگوں کو سبز باغ دکھلایا ہے“ (دیکھو صفحہ ۶۴۹)۔ ”یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ نے اپنے مذہب کا جال اس لیے پھیلا یا ہے کہ لوگوں کو اس میں اٹھ چھنسائے کہ جس طرح پچھلی کو ماہی گیر جال میں پھنساتا ہے جب خود عیسیٰ ایسا تھا تو آجکل کے پادری اگر اپنے جال میں آدمیوں کو پھنسا دیں تو کیا تعجب ہے؟“ (صفحہ ۶۴۶ و ۶۴۷)

ایسا ہی ستیارتھ پرکاش میں حضرت مسیح کی پیدائش کے متعلق فحش اشارے کیے گئے ہیں اور دل آزار الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جو دل آزاری اور ناشائستگی میں اس دہریہ کے کلام سے بھی بدتر ہیں جسے مجرم قرار دیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل آیت پر کہ ”جب اسکی ماں مریم کی سنگینی یوسف کے ساتھ ہوئی تو انکے اکٹھے ہونے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی“ سوامی دیانند نے یوں حاشیہ چڑھایا ہے۔ ”ان باتوں کا ماننا بیوقوف جنگلیوں کا کام ہے۔ شائستہ علماء کا نہیں بھلا جو خدا کا مقررہ قانون ہے وہ کیونکر ٹوٹ سکتا ہے اگر خدا خود اپنے قوانین تبدیل کرے تو اسکا حکم کوئی نہ مانتے۔ پھر وہ ہمہ دان اور غلطی سے تبرّا ہے۔ اٹھ تو پھر جس باکرہ کو حمل ٹھہر جائے اس کے بارہ میں بھی ایسا ہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حمل خدا کی طرف سے ہے اور جھوٹ موٹ کسی کو کوئی کہہ دے کہ خدا کے فرشتے نے مجھے خواب میں کہہ دیا ہے کہ یہ حمل خدا کی طرف سے ہے جیسی یہ ناممکن بات گھڑی گئی ہے ویسا ہی سوچ سے کنتی کا حاملہ ہونا بھی پرانوں میں ہے۔ ایسی ایسی باتوں کو آنکھ کے اندھے گانٹھ کے پورے تسلیم کر کے مغالطہ میں پڑا کہتے ہیں اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ صحبت ہو نیسے مریم حاملہ ہو گئی ہوگی اس نے یا کسی اور

آونی نے یہ شہور کر دیا ہوگا کہ اس کا حل خدا کی طرف سے ہے، (دیکھو صفحہ ۶۴۵ و ۶۴۶) اس کے بعد آریہ سماج کے بانی نے اپنی دشنام دہی اور گندہ دہانی کی باگ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی و اُمّی) کی طرف موڑ دی ہر اس موقع پر مصنف کی کینہ وری نے اپنے تئیں ایک سخت اور غلیظ ترین شکل میں ظاہر کیا ہے اور اس نے نہایت بدیا کی سے اللہ جل شانہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت بُری گالیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ مندرجہ ذیل الفاظ بکثرت استعمال کرتا ہے۔ ”بڑا شیطان“ اور ایک ”مثابت شدہ شیطان“ (صفحہ ۷۰۶) ”گو یا شیطان کا شیطان خدا ہے“ (صفحہ ۱۲۷)۔ خدا کو ”شیطان“ کہا گیا ہے (صفحہ ۷۲۳) ”کیا خدا بھی ڈاکو ہے کہ لوٹ کے مال کا حصہ دار بنے گا؟“ (صفحہ ۷۰۰) پر بانی آریہ سماج لکھتا ہے۔ ”واہ واہ دیکھو مسلمانوں کا خدا گویا بھانسی کا تماشہ کر رہا ہے کیا ایسی ہی باتوں سے خدا کی خدائی ظاہر ہوتی ہے؟“ ”کیا یہ شیطان سے بھی بڑھ کر شیطنیت کا کام نہیں ہے؟“ (صفحہ ۶۸۳) ”خدا خود ہی عظیم مت پرستی کا بانی مبنی ہوا.... پس مسلمان اور انکا خدا بڑے بت پرست ہیں“ (صفحہ ۷۳۲) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی و اُمّی) کی ذات مبارک کو متعلق گندے سے گندے الفاظ اور کلمات کا انبار جمع کر دیا گیا ہے اور آپ کو سب بنی نوع آدم سے بُرا ظاہر کیا گیا ہے۔ ۷۰۷ صفحہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”مکار دغا باز ملحد اور فریبی اور شریر آدمی“ بتلایا گیا ہے۔ صفحہ ۷۴۲ میں لکھا ہے ”محمد صاحب اگر شہوت پرست نہ ہوتے تو منہ بولے بیٹے کی جو رو کو اپنی بیوی کیوں بنا لیتے“ اور صفحہ ۷۴۴ میں آپ کو ”حیوان کی مانند“ کہا گیا ہے۔ اور صفحہ ۷۵۷ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی و اُمّی) کو مندرجہ ذیل الفاظ کا مصداق ٹھہرایا ہے قاتلہ اللہ انی یوفک سے زانی آدمیوں کو نہ حیا ہوتی ہے اور نہ خوف۔ اور

اس کے آگے بیان کرتا ہے ”ان باتوں پر غور کر نیسے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ قرآن کلام احد تو کجا بلکہ کسی عالم نیکو کار کی بھی تصنیف نہیں“ (صفحہ ۷۵)

ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسی دل آزار ناپاک اور ناشائستہ تحریروں پر مقدمہ چلانا چاہیئے مگر یہ بات تعجب میں ڈالتی ہے کہ بعینہ وہی عبارتیں جو ہندوستان جیسے جاہل ملک میں مقدس کتابوں کی آراستگی اور زیور خیال کیجاتی ہیں انگلستان جیسے آزاد اور ترقی یافتہ ملک میں قابل سزا سمجھی جاتی ہیں وہ عبارتیں جن کی رو سے دہریہ بولٹر کو لنڈن میں مجرم قرار دیا گیا ہے ان الفاظ سے زیادہ سخت اور گندی نہیں جو کہ ہم نے ستیارتھ پرکاش سے نقل کی ہیں۔ بولٹر بائبل کے خدا کو ”ایکے حیا پرانا جنگلی آدمی“ کر کے پکارتا ہے اور پنڈت دیانند اسکے متعلق ”جنگلی چالاک“ ”رقصاب“ ”دنٹ“ ”شیطان سے بڑھکر شیطان“ اور ایسے ناپاک الفاظ استعمال کرتا ہے۔ بولٹر نے بائبل کو ایک گندی کتاب کہا تھا اور دیانند عہد عتیق کے مصنفوں کو ”جنگلی“ کہتا ہے اور عہد جدید کے لکھنے والوں کو ”شیاطین“ قرار دیتا ہے بولٹر کے سخت ترین الفاظ کنواری کے جننے کے متعلق دیانند کے استعمال کردہ الفاظ سے سخت نہیں ہیں بمطابق محول عبارت کے جو فرد مجرم میں نقل کی گئی ہے اس کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ ”کوئی آدمی یقین نہیں کر سکتا کہ کبھی کنواری نے بھی لڑکا جنا، تم کیا خیال کرو گے جب ایسا واقعہ تمہارے گھر میں ہو جاوے۔ تم مسٹر پلوڈن کے پاس نسبت کا مقدمہ روح القدس کے برخلاف کر نیکو جاتے ہو؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں جہاں کہ مذہبی خیالات انگلستان کی نسبت پبلک دلوں پر بہت بڑی حکومت رکھتے ہیں مذہب کو اور مذہبی پیشواؤں کو برا کہنا قانونی طور سے جائز قرار دیا گیا ہے اور اس حد تک اس برا کہنے کی آزادی دی گئی ہے کہ انگلستان میں اسکا نام و نشان بھی نہیں۔ اگر ایسی ملحدانہ ناپاک اندناشائستہ تحریروں جیسی کہ اوپر بیان

کی گئی ہیں حقیقت مضر ہیں تو وہ بہ نسبت انگلستان کے ہندوستان میں زیادہ مضر ہونگی اس میں شک نہیں کہ جب تک کہ مذہبی رائے ظاہر کرنیکی آزادی دنیا کو حاصل ہے تو ہر مذہب کے دکھار کو صرف یہی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے مذہب کی تعریف و بیج کریں اور اسکی خوبیوں اور عمدہ اصول کو کھول کھول کر بیان کریں اور دوسرے لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ انکے مذہب کو دوسرے مذاہب چھوڑ کر قبول کر لیں بلکہ انکو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کو باقی پر فوقیت دیں اور اسکو افضل قرار دیں اور دوسرے مذہبوں کی نکتہ چینی کریں اور ان عیوب اور مضار کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں جو دوسرے مذاہب میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہانتاک انکو حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے کی نکتہ چینی اور عیب گیری کرتے وقت مقدس لوگوں کو گالیاں نکالنا اور سیدھے الفاظ کو توڑ مڑ کر انسے خلاف منشاءے متکلم مطلب نکالنا اور دل آزار کلمات کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ ایک علیحدہ سوال ہے جس کے جواب دینے کے لیے میں اس مضمون میں طیار نہیں ہوں۔ لیکن یہ صاف بات ہے کہ آزادی اور بے اعتدالی کے درمیان کوئی بین حد ہونی چاہیئے ہندوستان جیسے ملک کیمالت جہاں سب مذاہب موجود ہیں اس قسم کی نہیں ہے کہ کسی خاص مذہب کی رعایت کیجاو۔ بلکہ یہاں کی حالت کا یہی اقتضا ہے کہ تمام مذاہب کو یکساں آزادی دیجاوے۔ اور عام طور پر ہر ایک مذہب کے مقدس بزرگوں کے خلاف دل آزار اور ناشائستہ تحریروں سے روکا جائے۔ اگر اور کسی وجہ سے نہیں تو کم از کم اسی غرض کے لیے کہ ملک میں صلح اور آشتی پھیلے اور باہمی کینے اور عداوتیں کم ہوں۔ مباہلات میں بعض وقت سخت کلامی اور درشتی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جوش کا موقع ہوتا ہے مگر افسوس ہے کہ عام مذہبی تحریروں میں اس اندازہ سے گزر کر سخت کلامی اور دل آزاری میں بے اعتدالی کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے۔

مثلاً ہم اس تنقید اور نکتہ چینی کو لیتے ہیں جو مذہب اسلام اور مذہب عیسائی پر

ستیار تھ پر کاش میں کی گئی ہے جسکی حقارت آمیز روش ہم نے چند حوالوں سے ظاہر کی ہے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ کتاب کوئی مباحثہ کی کتاب نہیں ہے اور وہ بات جنہیں عیسائی مذہب اور اسلام کا ذکر ہے اٹھکے تمہید ہی ریا کس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تنقید ہر دو مذاہب کے متعلق نیک نیتی اور انصاف پر مبنی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ان باتوں کے مضامین کو پڑھ کر تمہید محض دکھانے کے دانت معلوم ہوتے ہیں۔ اس نکتہ چینی کے ایک ایک لفظ سے کینہ۔ بغض اور شرارت ٹپکتی ہے جس کی غرض سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ غیر مذہب والوں کے دلوں کو دکھایا جاوے کیونکہ پنڈت صاحب اس بات سے ناواقف تو تھے نہیں کہ جن مقدس ناموں کا ذکر وہ اس قدر حقارت آمیز اور ناشائستہ الفاظ میں کر رہے ہیں انکی عزت اور محبت کر ڈرنا انسانی دلوں میں تمام عزتوں اور محبتوں سے بڑھ کر ہے پھر کوئی شائستہ پیرایہ اختیار نہ کر نیک منش سوائے دل آزاری کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ مصنف ستیار تھ پر کاش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی و امی) کو بمع آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ڈاکوؤں اور ٹھگوں کا ایک گروہ قرار دیتا ہے اب میں پوچھتا ہوں آیا کوئی عقلمند انسان تمام تاسیخ اسلام کو پڑھ کر اس نتیجہ پہ پہنچ سکتا ہے؟ تھوڑا سا غور کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈے دل سہوئے زنی یا نکتہ چینی نہیں کی گئی ہے بلکہ ایک کینہ اور حقارت سے بھرے ہوئے دل کا یہ اہال ہے۔ کیا کوئی آدمی ڈاکوؤں اور ٹھگوں کا کوئی ایسا گروہ بنا سکتا ہے جس نے دنیا میں ایسی معجزہ نما تبدیلی پیدا کی ہو اور جس نے تہذیب اور علم کی مشعل کو روشن کیا ہو اور جس نے تمام قوموں کو پستی اور وحشت کے گڑھوں سے نکال کر تہذیب اور شائستگی کے بلند اور اونچے مناروں پر کھڑا کر دیا ہو اگر دنیا کی تاسیخ فی الحقیقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ٹھگوں اور ڈاکوؤں کی جماعتوں نے ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان کار نمایاں کیے ہیں اور وہ اخلاق علم سائنس اور فلسفہ میں دنیا کے امام بنے ہیں تب فی الحقیقت پنڈت دیانند کی نکتہ چینی خواہ

مذہب کا رنگ اپنے اندر نہیں چھپیں بلکہ

غلط ہو خواہ صحیح تنقید کے دائرہ کے اندر آ سکتی ہے لیکن وہ الفاظ اور عبارتیں جن سے ستیارتھ پرکاش کے سفید کاغذ سیاہ کیے گئے ہیں ۳۷ سچے واقعات کو عمداً غلط پیرایہ میں اور کینہ اور بغض کو بھروسہ الفاظ میں بیان کیا گیا جسکی غرض صرف دلوں کو دکھانا ہے۔ ایک اور مثال لو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی دؤمی) کو صرف اس لیے کہ آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں زانی اور شہوت پرست قرار دیا گیا ہو لیکن وہی شخص جو اپنے جیسے کروڑوں نفوس انسانیت کے مقدس امام کو گالیاں دینے کیلئے طیار ہے اپنے پیڑروں پر اپنی منکوحہ بی بی کے علاوہ گیارہ عورتوں سے بیوگ کرنا استیساں فرض قرار دیتا ہے جبکہ اس شخص کے ہاں اسکی شرعی اور جائز بیوی سے زینہ اولاد نہ ہوتی ہو۔ لیکن یہ بیوگ گیارہ عورتوں سے دیانندی مذہب میں ایک پاک اور عمدہ کام سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بیاہی ہوئی عورت اپنے خاوند کے سوا گیارہ دوسرے آدمیوں سے ہمستری کر سکتی ہے اگر اسکی زینہ اولاد نہ ہو یا اور کوئی ضرورت پیش آجاوے۔ ایسا آدمی جس نے ایسے گندے اور ناپاک اصول اپنے پیڑروں کو سکھلائے کسی ایسے انسان کو ملزم قرار نہیں دے سکتا جو بھڑونہ ہونے زینہ اولاد کے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر لے اور انکو اپنی شرعی اور جائز بیویاں بنالے۔ اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ دیانند حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی دؤمی) کے حق میں محض تعدد ازواج کی وجہ سے ناگفتی کلمات استعمال کرتا ہے تو مجبوراً یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ اس کے گندے ریمارک کسی واقعی اور صحیح اعتراض پر مبنی نہیں ہیں جو تعدد ازواج کی مستحکم قییم ہو سکے جو اسوقت ملک عرب میں شایع و متعارف تھی بلکہ یہ محض کینہ اور دشمنی کا نتیجہ ہیں۔

ہماری غرض اور ہمارا معاثر یہ سلج کی مقدس کتابوں سے دل آزار اور حقارت آمیز کلمات اور عبارتیں نقل کرنے سے یہ نہیں ہے کہ آریہ سماج اور اسکی کتب مقدسہ کو ذلیل یا بدنام کیا جاوے بلکہ میں نے یہ مضمون اس لیے لکھا ہے تاکہ ہمارے تعلیم یافتہ اور

مذہب ہندو پڑوسی اس اہم معاملہ کی طرف توجہ کریں اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب تک وہ نکتہ چینی اور اعتراض کرنے میں آریہ سماج کے بانی کے طریق اور نقش قدم پر چلتے رہیں گے جو اس نے دوسرے مذہبوں کے مقابلہ میں اختیار کیا تھا تو یہ خوب یاد رکھیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں باہمی پھوٹ جو سچائی اور اعلیٰ خیالات کے پھیلنے میں بھاری مانع اور روک ہے روز بروز ترقی کرتی جاوے گی۔ اگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ پھوٹ بڑھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے تو انکے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اپنے مذہبی رسالوں اور کتابوں کی طرز تحریر کو بدل ڈالیں اور بنی آدم کے مقدس ائمہ کی عزت کریں بجائے اس کے کہ انکے لیے ناگفتنی اور ناشنیدنی الفاظ تحریر میں لاویں۔ ایسا کرنے میں انکے اپنے مذہب کا بھی فائدہ ہے کیونکہ نرم الفاظ بہ نسبت دل آزار الفاظ کے بہت زیادہ اثر کرتے ہیں بشرطیکہ ان الفاظ میں واقعی کوئی حقیقت نہ ہو۔

انہیں یہ خوب یاد رہے کہ اگر مسلمان یا عیسائی انکے مذہب پر اسی طرح حقارت آمیز اور دل آزار الفاظ میں نکتہ چینی کریں جیسا کہ وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مذاہب پر کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی تحریروں کے لیے کافی سامان جمع کر سکتے ہیں جس سے آریہ سماج کے دلوں کو دکھ پہنچے۔ لیکن ایسا طریق فائدہ بخش نتائج پیدا نہیں کریگا۔ خوش اخلاق اور متحمل بننے اور دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرنے میں آریہ صاحبان کا کوئی حرج نہیں اور یہ نصیحت ہم سچے دل سے اس کے تمام سرگرم ممبروں اور حامیوں کو کرتے ہیں کاش وہ سمجھیں اور ناحق کی دل آزاری سے سچے دل سے توبہ کریں ۛ

چار سوالوں کے جواب

سوال اول :- صحیح بخاری میں ہے اصدق کلمۃ قالہا الشاعر کلمۃ لبید
”اکل شیء ما خلا اللہ باطل“ یعنی شاعروں میں سے سب سے زیادہ سچا لبید کا یہ قول کہ
خدا کے سوا ہر شے باطل ہے حالانکہ قرآن مجید میں اس کے خلاف ہے ربنا ما خلقت
ہذا باطلا۔

الجواب :- محض ایک لفظ کے ایک جگہ اثبات اور دوسری جگہ نفی سے دونوں
قولوں کا متضاد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ الفاظ کے معنوں میں بہت وسعت ہوتی
ہے۔ اگر واقع میں کوئی حدیث قرآن کریم کے صریح الفاظ کے معارض اور مخالف ہو تو ہمارے
نزدیک ایسی حدیث چھوڑنی چاہیئے کیونکہ اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جس احتیاط
اور حفاظت سے قرآن کریم ہم کو پہنچا ہے حدیث کی ویسی حفاظت نہیں ہوئی۔ مگر جیسی
مثال اس سوال میں پیش کی گئی ہے اس کی بہت سی نظیریں خود قرآن کریم میں ملتی ہیں
یعنی یہ ایک ہی لفظ کا اثبات بھی ہوتا ہے اور پھر اس کی نفی بھی ہوتی ہے۔ مگر اس سے
اختلاف یا تعارض ثابت نہیں ہوتا بلکہ ہمیں چاہیئے کہ ایسے الفاظ کے معنوں میں غور کریں۔
مثلاً قرآن کریم کی ان آیات پر غور کرو۔ اسد تعالیٰ سورۃ القصص کے چھٹے رکوع میں فرماتا
ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَٰجَبْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ۔ یعنی تحقیق
تو کسی کو ہدایت نہیں کرتا جسکو درست رکھے لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسکو چاہتا
ہے اس آیت کریمہ میں نبی کریم کو فرمایا ہے کہ تو ہدایت نہیں کرتا جسکو چاہتا ہے پھر اللہ
تعالیٰ سورۃ شوریٰ کے پانچویں رکوع میں فرماتا ہے وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
ترجمہ۔ اور تحقیق ضرور تو ہدایت کرتا ہے سیدگی راہ کی طرف۔ دیکھیے یہاں لَتَهْدِي

فرماتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں لانتہدی اور دوسری میں اثبات ہے۔ دوسری مثال یہ ہے ووجدك ضالاً۔ یعنی اور تجھ کو اللہ نے ضال پایا۔ دیکھیں وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضال فرمایا ہے لیکن سورۃ النجم میں اسکی نفی کرتا ہے اور فرماتا ہے وما ضل صاحبکم وما غوی سوائے اہل مکہ تمھارا یہ ساتھی ضال نہیں ہے اور نہ غادی ہے۔ صاحب من! جہاں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک ہی لفظ کا اثبات کیا جاتا ہے اور اسکی انتفاء تو اسوقت بوقت اثبات اور معنی مقصود ہوتے ہیں اور بوقت انتفاء اور معنی انک لانتہدی کے یہ معنی ہوئے کہ یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ تو کسی کو ہدایت پر لے آوے اور انک لانتہدی کے یہ معنی ہوئے کہ تو لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے اسکو آکر لو۔ ووجدك ضالاً میں ضال کے معنی طالب کے ہیں یعنی خدا نے جب دیکھا کہ تو خدا کا طالب ہے تو اس نے تجھے ہدایت کی راہ دکھادی اور ماضل صاحبکم میں گمراہی کے معنی میں غیغوی کا لفظ ہمارے اس معنی کے لیے صاف اور صریح قرینہ ہے ایسا ہی ووجدك ضالاً میں ضال کے معنی سائل اور طالب کے ہیں غیغوی ضال کے مقابلہ میں بطور لفظ و نشر اما السائل فلا تنہم میں سائل کا لفظ واقع ہوا ہے۔

اسی طرح بطلان کے بھی دو معنی ہیں۔ باطل کے معنی فانی کے بھی ہیں اور فنا پڑو عظیم الشان تغیر کو کہتے ہیں پس شاعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور چیزیں فنا پذیر اور غیر ثابت ہیں۔ اور قرآن شریف میں جو لفظ باطل کا استعمال ہوا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محض بے حقیقت ہو۔ قرآن شریف کی لغت میں لکھا ہے الباطل يقال للشيء لا حقيقة له۔ باطل اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پس دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سورۃ لقمان ماقبل آخر رکوع کی آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذلک بان اللہ هو الحق وان ما

یدعون من دونہ الباطل ازلہ اللہ هو العلی الکبیر۔ یعنی یہ اس لیے کہ اسحق ہے اور تحقیق وہ جو اس کے سوا پکارتے ہیں باطل ہے اور تحقیق اسد ہی بڑے علو اور بڑی شان والا ہے۔ حالانکہ ایسے معبود بھی خواہ وہ پتھر ہوں یا انسان مخلوق ہونیکی حیثیت سے ربنا ما خلقت هذا باطلا کے نیچے آتے ہیں۔ مگر معنوں کا رنگ الگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس غرض کے لیے وہ پکارے جاتے ہیں اس غرض کے لیے باطل یعنی بے حقیقت اشیاء ہیں۔ شعر کے لفظ بھی قابل غور ہیں شاعر کہتا ہے کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ جس میں گویا ایک طرح کا مقابلہ ہے مطلب یہ کہ اسد تعالیٰ کی ہستی ایک ایسی عظیم الشان حقیقت ہے کہ اسکو مقابلہ میں تمام اشیاء محض بے حقیقت ہیں۔ پس خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ شعر میں باطل کا لفظ فلذہیر اشیاء پر استعمال ہوا ہے اور ربنا ما خلقت هذا باطلا میں باطل بے حقیقت چیز پر استعمال ہوا ہے۔ پس طرح سے اختلاف اٹھ گیا۔

سوال دوم :- کنز العمال کی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ کی مٹی سے انسان کا خمیر ہوتا ہے وہیں وہ دفن کیا جاتا ہے۔ یہ روایتیں آپ کے نزدیک صحیح ہیں یا نہیں اور آیت کریمہ منها خلقناکم الخ کو اس مضمون سے کچھ تعلق ہے یا نہیں۔

الجواب :- اگر کنز العمال کی حدیث کا آپ پتہ بتاتے تو ہمیں دیکھنے کی سہولت ہوتی اور ہم اس کی تحقیقات کر لیتے اب بھی اسکا پتہ آپ کو یاد ہو تو ان احادیث پر غور کیا جاسکتا ہے۔ منها خلقناکم آیت کریمہ کے مضمون کو اس حدیث سے کچھ تعلق معلوم نہیں اگر وہ حدیث تحقیق ہو جاوے۔ منہا سے عام روئے زمین مراد ہے۔ اسد تعالیٰ فرماتا ہے ما تدری نفس بائی ارض تموت۔ یعنی کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس ملک یا زمین میں مرے گا۔ سوال سوم :- قرآن مجید میں جو رکوع لگائے گئے ہیں یہ کن زمانہ میں لگائے گئے ہیں۔ انکا لگانیا والا کون ہے اور ان سے کیا غرض مد نظر رکھی گئی ہے۔ رکوع انکا نام کیوں رکھا گیا۔ رکوع کے مشہور و متعارف معنی سے اس بدعت کو کیا تعلق۔ اگر یہ فعل صحابہ و تابعین

کا ہے توحید ثنوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں۔ بعض قرآنوں میں جو وقف نبی۔ وقف جبریل وقف منزل۔ وقف غفران وغیرہ محل الفاظ لکھے ہیں۔ ان کے معنے کیا ہیں وقف نبی اور وقف جبریل میں تضاد کیسا۔ کیا معاذ اللہ جبریل نبی کے یا نبی جبریل کے مخالف تھے جو اپنا اپنا قلعہ علیحدہ بتاتے تھے؟۔

الجواب :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن شریف کو نماز میں پڑھ کر خود سنایا اور جہاں جہاں آپؐ رکوع کرنا بلا کسی خاص ضرورت کے ثابت ہوا ہے اسپر بطور یادگار کے رکوع کا نشان قرآن مجید کے اصل متن سے باہر لگا دیا گیا ہے۔ یہ اعتراض کہ ”اگر یہ فعل صحابہ و تابعین کا ہے توحید ثنوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں“ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں کہ احادیث کا فن اور علم بالکل جدا ہے اور علم قرأت کا فن علیحدہ ہے۔ آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت ہو تو آپ در کتاب منار الہدیٰ فی بیان الوقف والابتداء کو ملاحظہ فرماویں۔ اس محولہ بالاکتاب کے صفحہ ۳ میں لکھا ہے وقال علی کرم اللہ وجہہ فی قولہ تعالیٰ وراتل القرآن ترتیلاً۔ الترتیل تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف اسکا ترجمہ یہ ہے اور کما علی کرم اللہ وجہہ اللہ تعالیٰ کے قول میں وراتل القرآن ترتیلاً الترتیل کے معنے ہیں حروف سنوار اور درست کر کے پڑھنا اور وقفوں کو پہچاننا اور اس میں یہ بھی لکھا ہے وقال ابن الانباری من تمام معرفۃ القرآن الوقف والابتداء اذ لا یتاتی لاحد معانی القرآن الا بمعرفۃ الفواصل فہذا اول دلیل علی وجوب تعلمہ وتعلیہ۔ یعنی اور ابن انباری نے کہا قرآن شریف کی اعلیٰ معرفت اسکو حاصل ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے کیونکہ قرآن شریف کے معانی کی معرفت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے فاصلوں اور فرق کو اچھی طرح سے نہ سمجھ لیا جاوے اور یہی ایک بڑی دلیل ہے کہ یہ علم پڑھنا اور پڑھانا واجب ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ ۵ میں لکھا ہے قال السخاوی ینبغی للقاری ان یتعلم وقف جبریل فانہ کان

یقف فی سورۃ آل عمران عند قولہ قل صدق اللہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقف فی سورۃ البقرۃ عند قولہ فاستبقوا الخیرات و فی سورۃ المائدۃ عند قولہ سبحانک ما یکن لی ان اقول ما لیس لی بحق وكان یقف قل ہذا سبیلی ادعوا الی اللہ ثم یتدی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وكان یقف کذاک یضرب اللہ الامثال ثم یتدی للذین استجابوا لہم الحسنی وكان یقف والا نعام خلقہا ثم یتدی لکم فیہا ذنوبکم وكان یقف افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً ثم یتدی لا یستون وكان یقف ثم ادبر یسعی فحشر ثم یتدی فنادی فقال انا ربکم الاعلیٰ وكان یقف لیلة القدر خیر من الف شہر ثم یتدی تنزل الملائکۃ فکان صلی اللہ علیہ وسلم یتعمد الوقف علی تلك الوقت وغالبہا لیس راس ایتہ وما ذلک الا بعلم لدنی علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ فاتباعہ سنۃ فی جمیع اقوالہ وافعالہ جسکا خلاصہ مطلب یہ کہ قاری قرآن مجید کو وقف جبریل ضرور سیکھنا چاہیے حضرت جبریل قل صدق اللہ پر وقف کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اتبع کیا کرتے تھے اس تمام عربی عبارت میں یہ گن کر بتا دیا گیا ہے کہ کس کس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیا کرتے تھے اور کہاں سے آپ شروع کیا کرتے تھے۔ آخر میں امام سخاوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ان وقفوں پر وقف کیا کرتے تھے اور غالباً یہ ایسے وقف ہیں کہ یہ آیت کے سر نہیں ہیں یعنی آیت ان سے شروع اور نیز ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ وقف وسط آیت میں واقع ہوئے ہیں اور ان وقفوں کا آپ کو اسد جانشانہ کی طرف سے خاص علم بخشا گیا تھا کیونکہ اسد تعالیٰ خود فرماتا ہے فاذا قرأنا لا فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ یعنی جب ہم قرآن کو پڑھیں اس ہمارے پڑھنے کی تم اتبع کیا کرو پھر

تحقیق ہم پر ہے اس کا بیان کر دینا۔ پس آپ کی اتباع کرنا عین سنت اور اسوۂ حسنہ آپ کے تمام اقوال اور افعال میں اتباع کرنی بہت ضروری اور لازمی امر ہے۔ وقف منزل کے لیے درۃ الفرید ملاحظہ ہو۔

قرآن کریم کے عجائبات میں تدبیر کرنا حضرت جبریل علیہ السلام کا کام بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی ہے بعض وقت آیات مغفرت کے ذکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کے لیے دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو وقف کرتے دیکھا اس کا نام وقف جبریل ہے اور جہاں آپ کو وقف کرتے دیکھا اس کا نام وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جہاں آپ نے مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں وہاں وقف غفران لکھا گیا ہے۔

سوال چہارم: مرنے کے بعد انسان اپنی ازواج و اولاد سے ملیگا یا نہیں؟

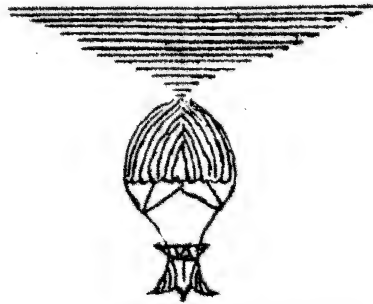
الجواب: قرآن کریم میں اس سوال کا بصراحت جواب دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریعتهم بایمان الحقناہم ذریعتہم وما اللناہم من عملہم من شئ کل امرئ بما کسب رہین۔ اور اس کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاچکے ہیں اور انکی ذریعت (اولاد) نے انکی اتباع کی ہے ایسی اتباع کہ ان جیسا وہ بھی ایمان لائے ہیں ہم انکی اولاد کو انکے ساتھ ہی ملا دیں گے اور انکو کسی عمل میں بھی کمی نہیں کرینگے ہر ایک اپنی کمائی کا گروہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وادخلہم جنات عدن التي وعدناہم ومن صلح من ابائہم وازواجہم وذریاتہم یعنی اے ہمارے رب اور انکو داخل کر دے ہننے کے باغوں میں جو تو نے انسے وعدہ کیا ہے اور انکو بھی انکے ساتھ داخل کر جو انکے آباؤ اجداد میں صلاحیت رکھتے تھے اور انکی ازواج اور ذریات کو بھی جو سنوار دالے تھے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا ہے کہ سنوار والی ازواج اور اولاد مومن انسان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی

اور پہلی آیت کریمہ میں صاف الحقنا بہم کالفظ وارد ہوا ہے۔

اب رہا یہ کہ کافروں کو بھی انکی ازواج اور اولاد ملیگی یا نہیں۔ اسکا جواب بھی قرآن شریف میں دیا ہے اَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ۔ ظالموں اور انکی ازواج کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا اور بتوں کو پوجتے تھے اکٹھا کر کے جحیم کی راہ کی طرف لیجاؤ۔ بات بہت صاف اور بین ہے کہ اگر انسان سے مراد کافر انسان ہے تو اس کی اولاد اور ازواج اگر وہ ویسے ہی کافر ہیں اس کے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور اگر صلاحیت والے ہیں تو انکو جنت میں داخل کیا جائیگا کیونکہ لا تزداد ذرۃ ذرا آخری اور اگر انسان مومن ہے اور اس کی ازواج اور اولاد کافر ہیں تو مومن انسان تو بہشت میں جائیگا اور کافر ازواج اور اولاد جہنم میں داخل کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاَتِ نُوْحٍ وَاَمْرَاَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِیَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِیْنَ۔ ہر دو حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کافر تھیں اور ہمارے ملک بندوں کے نیچے تھیں انہوں نے خیانت کی پس وہ اللہ کے مقابلہ میں کچھ کرنے سکیں اور انکو کہا گیا کہ آگ میں داخل ہونیوالوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اسی آیت کریمہ کے بعد فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے جو دعائیں مانگتی ہے رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنة و نجنی من خمرعون و عملہ و نجنی من القوم الظالمین۔ وہ مضطر تھی ضرور اسکی دعا بفرمائیے امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اور فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان۔ ضرور قبول ہوگی ہوگی اور جنت میں ضرور داخل کی گئی ہوگی۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے کہ ایک بد اور کافر انسان کی بیوی اگر وہ صلاحیت رکھتی ہے جنت میں داخل کیجاو گی اور کہ نیک

بندوں کی ازواج مثلاً لوط اور نوح علیہما السلام کی بیویاں (دوزخ میں داخل کیجاتی ہیں اگر وہ ازواجِ صلاحیت کے کچھ حصہ نہیں رکھتی ہیں بلکہ کافروں کے لیے نمونہ بنجاتی ہیں۔ اور نیک اور مومن بندوں کی ماخلف اولاد کی بابت قرآن شریف میں صاف لکھا ہے

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوءَ يَلْقَوْنَ غِيًّا۔ پس اُن نیکوں کے بعد انکی ایسی نا اہل اور نالایق اولاد پیدا ہوئی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے پس وہ جہنم میں ڈالے جاویں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا گیا اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِكَ وہ جسکو تو پہنا بیٹا بتاتا ہے وہ تیرا اہل سے نہیں ہے۔ پس اگر انسان مومن ہے اور اسکی اولاد اور ازواج بھی مومن ہیں تو وہ انکے ساتھ جنت میں داخل ہونگے اور اگر انسان کافر ہے اور اسکی اولاد اور ازواج بھی کافر ہیں تو وہ انکے ساتھ دوزخ میں داخل ہوں گے اور اگر انسان مومن ہے اور اس کی اولاد اور ازواج کافر ہیں تو مومن انسان تو بہشت میں جاویگا اور ازواج اور اولاد دوزخ میں۔ اور اگر انسان کافر ہے اور اسکی اولاد اور ازواج مومن ہیں تو کافر انسان دوزخ میں اور اسکی اولاد اور ازواج بہشت میں جائیں گے۔ الغرض انسان اپنی ازواج و اولاد سے ملے گا اگر ہر دو ایک ہی حالت رکھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر انسان کو اپنی ازواج و اولاد سے ملنے کے لیے صرف دو حالتیں ہیں یا تو ہر دو مومن ہیں تب مل سکیں گے یا اگر ہر دو کافر ہیں تب مل سکیں گے۔

ہمارے نکتہ چین

نکتہ چینی یا تنقید ایک ضروری مفید چیز ہے۔ اور بجائے خود ہمیں اس بات سے کبھی رنج نہیں پہنچتا کہ کوئی شخص ہماری کسی غلطی پر ہم کو آگاہ کر دے۔ لیکن ہمارے نکتہ چین جب کبھی ہماری تحریروں پر قلم اٹھاتے ہیں تو اسے یہ توقع نہیں ہوتی کہ ایک حق سے پیار کرنے والے منقذ کی طرح وہ ہماری کسی اچھی بات کو اچھا کہہ سکیں اور جو غلطی ہو اس کو ظاہر کریں بلکہ اس شخص کی وجہ سے جو سلسلہ حق کے ساتھ ہمارے علماء کو ہے وہ عیب جوئی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ہم اس رسالہ میں بہت مفید مضامین محض خدائے تعالیٰ کی توفیق اور اسی کی اعانت سے لکھے ہیں۔ لیکن علماء میں سے بہت کم لوگ ہونگے جو ان کے متعلق کلمۃ النجیۃ سے نکال سکیں۔ یہ ہیں اس لیے نہیں لکھتا کہ ہمیں ان باتوں کی کچھ پروا ہے۔ بلکہ محض علماء کی اس حالت پر رونا آتا ہے کہ جو باتیں اسلام کے لیے مفید ہیں وہ ان میں بھی ہماری تائید نہیں کر سکتے۔ اس وقت میرے سامنے رسالہ المادی جنوری ۱۸۹۸ء کا نمبر پڑا ہے اس میں ایک مضمون بعنوان ”آئینہ قادیانی یعنی قادیانی قرآن دانی“ لکھا گیا ہے۔ جس کی غرض میں نہیں سمجھتا کہ کیا ہے۔ اس میں یہ ثابت کرنیکی کوشش کی گئی ہے کہ بعض لطیف معانی قرآن کریم کے جو حضرت مرزا صاحب نے بیان کیے ہیں وہ کسی پہلی تفسیر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک دو باتوں کو لیکر یہ ثابت کر دینا کچھ مشکل امر نہیں بلکہ اسلام کے مخالفوں نے تو انہی ہمارے علماء کی طرح یہ کوشش بھی کی ہے کہ قرآن کریم کے کسی مضمون کو کسی پہلی کتاب کے مضمون سے ملتا ہوا ثابت کیا جائے۔ مگر کیا اس سے قرآن کریم کو وحی من الہ اور کلام الہی ہونے پر کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے؟ المادی کے ایڈیٹر اگر غور کریں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہی کوشش حضرت مرزا صاحب کے خلاف پادری صاحبان کی اس

کو تش سے بہت کم درجہ پر ہے۔ طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہزار ہا حقایق قرآن کریم ایسے بھرے پڑے ہیں جسے پہلی تمام کتابیں خالی ہیں مگر یہ ہمارا دعویٰ نہیں کہ قرآن کریم نے ان صداقتوں کو جو پہلی کتابوں میں پائی جاتی ہیں بالکل چھوڑ دیا ہے اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو معارف اور حقایق حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمائے ہیں انکے متعلق ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ان میں سے کوئی نکتہ معرفت پہلی کسی کتاب یا تفسیر میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہزار ہا معارف اور حقایق نئے بیان کیے گئے ہیں بعد کی کتابوں کو تو جانے دو براہین احمدیہ میں جو کچھ خدمت اسلام کی گئی ہے اسکا اعتراف خود مولوی محمد حسین بٹالوی نے کیا ہے اور اسکو اسی خدمت قرار دیا ہے جس کی نظیر تیرہ سو سال کے اندر نہیں ملتی۔ پھر ان باتوں سے کہ فلاں آیت کی فلاں تفسیر جو مرزا صاحب نے لکھی ہے وہ تفسیر کبیر میں فلاں موقع پر پائی جاتی ہے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ہاں ان علماء کی حالت پر ایسی باتوں کو پڑھ کر افسوس آتا ہے اسی مضمون میں ہمارے ایک مضمون کے متعلق جو اسی سال میں سالانہ میں نکلا ہے کچھ نکتہ چینی کی گئی ہے اور ہماری دو باتوں کو غلط کہہ کر یہ نتیجہ پیش کیا ہے کہ قادیانی جہات قرآن نہیں جانتی۔ یہ اعتراض ہمارے اس مضمون پر ہیں جو ڈاکٹر چتو پادھیال کے جواب میں لکھا گیا تھا۔ اس مضمون میں ہم نے یہ دکھایا تھا کہ آیت قرآنی ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ سے جو عیسائی صاحبان مسیح کی رپورٹ کا استدلال کرتے ہیں یہ محض غلط ہے۔ اس آیت کے معانی بیان کرنے اور کلمۃ من اللہ کی اصل حقیقت ظاہر کرنے کے بعد ہم نے یہ لکھا تھا کہ ”اے جو ہم ایک اور معنی بھی لکھتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ پر چسپاں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ سورہ آل عمران کی چالیسویں آیت میں حضرت مریم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ جس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ اپنے ایک کلمہ یعنی بیشکوی کے ذریعہ تجھے بشارت دیتا ہے“ اس عبارت کو نقل کر کے ریڈیٹر صاحب المادی لکھتے ہیں۔

”اس آیت ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ میں ایڈیٹر صاحب نے ب کے معنی ذریعہ اور کلمہ کے معنی مشکوئی کیے ہیں جو اس مقام پر قواعد زبان عربی اور آیات قرآن شریف کی رو سے بالکل غلط ہیں۔ کیونکہ بَشْر کے دو مفعول آتے ہیں ایک جسے بشارت دے بجائے دوسرا وہ جس کی بابت یعنی جس چیز یا امر کی بشارت دے جائے۔ پہلے مفعول کے ساتھ کوئی حرف جر نہیں آتا اور دوسرا مفعول بواسطہ ب حرف جر کے آتا ہے۔

پس جس کے ساتھ ب ہوگی اسکی بابت بشارت ہوگی جیسا کہ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دینے کے متعلق فرمایا فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

اس کے بعد ایڈیٹر صاحب المادہ پنجمی قرآن شریف سے چند اور مثالیں اسی قسم کی بیان کی ہیں جن میں بَشْر کے دو مفعول آئے ہیں اور دوسرا مفعول جس کے ساتھ ب حرف جر ہے وہ ہے جسکی بابت بشارت دی گئی ہے۔ اگر ہم نے کہیں اس بات کا انکار کیا ہوتا۔ یا معمولی معنوں کا جو الفاظ قرآنی ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ کے کیے جاؤ ہیں انکار کر کے کوئی اور معنی پیش کیے ہوتے تو ایڈیٹر صاحب المادہ کی اس بات پر زور دینا اور مثالیں پیش کرنا کچھ معنی رکھتا تھا مگر جس حالت میں ہم خود ایسے ہی معنی کیے تھے اور انہی کی بنا پر ڈاکٹر چیتو پادھیال کے استدلال کو باطل ثابت کیا تھا۔ اور دوسرے معنی کے متعلق جو پیش کیے تھے صرف یہ کہا تھا کہ یہ ”معنی بھی قرآن کریم کے الفاظ چرچا ہو سکتے ہیں“ ان تمام مثالوں کی جو المادہ میں پیش کی گئی ہیں کوئی ضرورت نہ تھی۔ اگر ان مثالوں کے دینے سے یہ منشا رہے کہ وہ معنی الفاظ قرآنی پر چسپاں نہیں جنکے متعلق ہم نے یہ لکھا تھا تو یہ غلط ہے مجھے یہ افسوس ہے کہ طرز تحریر جو المادہ میں اختیار کیا گیا ہے وہ متانت اور نفاست کی کوہ پیما ہے۔ انہوں نے نکتہ چینی

کرنے میں غلطی کھائی ہے مگر میں انکی طرح یہ نہیں کہتا کہ اس سے انکی سراسر حجالت اور ناقصیت ثابت ہوتی ہے۔ جیسا مجھے انہوں نے کہا ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ محض اس عناد کی وجہ سے جو انکو ہمارے سلسلہ سے ہے انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ورنہ غلطی سے کون انسان خالی ہے؟ اور اگر انکو بجا خودیہ دعویٰ ہے کہ انکے کبھی غلطی نہیں ہوتی تو میں اسی نکتہ چینی میں انکی غلطی دکھا دیتا ہوں الفاظ کے ان معنی کو جو میں نے کیے ہیں غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حسب ذیل دعوے کیے ہیں۔

اول یہ کہ بشر کے دو مفعول آتے ہیں ایک وہ جسے بشارت دیجائے دوسرا وہ جس کی بابت یعنی جس پر یا امر کی بشارت دیجائے۔

دویم یہ کہ بشر کے بعد جسکے ساتھ ب ہوگی اس کی بابت بشارت ہوگی۔

سوم یہ کہ معنی جو ان اللہ بشارت بکلمۃ منہ میں ب کے معنی ذریعہ کو جائز رکھا ہے وہ قواعد زبان عربی اور آیات قرآن شریف کے رو سے بالکل غلط ہیں۔

ایڈیٹر صاحب الہامی کے یہ تینوں دعوے غلط ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ بشر کے دو مفعول آتے چاہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی مثالیں اس کی موجود ہیں سورۃ الحجر میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بشر تمونی علیٰ ان مسنی الکبر۔ یہاں دوسرا مفعول کوئی نہیں۔ ایسا ہی مندرجہ ذیل مقامات قرآن شریف کے دیکھو جہاں دوسرا مفعول کوئی نہیں صرف ایک ہی مفعول ہے۔ فبشر عباد (۳۹-۱۷)۔ وبشر المؤمنین (۲۲۳-۲) وبشر الصابرين (۱۵۰-۲) بشر المؤمنین (۹-۱۰، ۱۳-۱۰، ۸۷-۱۲۶) بشر المجتہدین (۲۲-۲۲) بشر المحسنین (۲۲-۳۸)

دوسرا دعویٰ یہ کہ جسکے ساتھ ب ہوگی۔ سورۃ الحجر میں جہاں فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو کہا قالوا بشرناک بالحق۔ ۱۵-۵۵۔ کیا معترض صاحب کے نزدیک وہاں یہ معنی ہیں کہ ہم تجھے الحق کی بشارت دیتے ہیں؟ اور الحق وہ چیز ہے جسکی بابت

بشارت دی گئی تھی؟ یا بشارت کسی اور چیز کی بابت تھی؟ اگر کوئی شک ہو تو قرآن شریف کا کوئی ترجمہ نکال کر دیکھ لیں۔ اسی بات کی تائید میں کہ بشر کے بعد جسکے ساتھ ب ہو ضروری نہیں کہ اسی کے متعلق بشارت بھی ہو وہ آیت بھی ہے جو میں اب پیش کرتا ہوں۔

معارض کا یہ بڑا دعویٰ ہے کہ بشر کے بعد جو یہ آئیگی تو اسکے معنی ذریعہ نہ ہوں گے اور قواعد عربی اور قرآن شریف کی آیات کی رو سے یہ غلط ہے۔ اب وہ قرآن کریم کئی ایل کی آیت پر غور کریں۔ فانما یسرہ للذین یشاءون للذین یشاءون المتقین و تنذیر بہ قومًا لدا۔ ۱۹-۹۷-۹۸ آخر سورہ مریم۔ اب یہاں یہ ظاہر ہے کہ بکے میں جو ضمیر ہے وہ قرآن کریم کی طرف ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا معترض کے نزدیک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے تیری زبان میں آسان کیا ہے کہ تو اس قرآن کی بابت متقیوں کو بشارت دے یا یہ کہ تو اس کے ساتھ یعنی اسکے ذریعہ متقیوں کو بشارت دے؟

اگر وہ چاہیں تو ترجمے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسجگہ بت کے معنی تمام ترجمین نے ذریعہ یا ساتھ کے لیے ہیں اور بابت کے معنی کسی نے نہیں کیے۔ یعنی اسجگہ غرض یہ نہیں کہ قرآن کو ہم نے اس لیے آسان کیا ہے کہ تو قرآن کی بابت بشارت دے بلکہ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے اس لیے آسان کیا ہے کہ تو اس کے ذریعہ یا اس کے ساتھ نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دے۔ بعینہ جرح اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں ہے و تنذیر بہ قومًا لدا۔ یعنی اس کے ذریعہ یا اس کے ساتھ ایک جھگڑا لو قوم کو ڈر سنا دے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں ثابت ہوئیں ایک تو یہ کہ خود قرآن کریم میں بشر کے بعد ب کے لائیسے ذریعہ کے معنی لیے گئے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ بشر کے بعد جس لفظ کے ساتھ ب ہو اسکی بابت بشارت ہو۔ اور یہی امر بشر نذک بالحق سے بھی ثابت ہے جیسا کہ ہم ابھی دکھا چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان اللہ یشاءون بکلمۃ منہ میں ب کے معنی ذریعہ کے لیے کیے تھے۔ یعنی خدا تجھے اپنے ایک کلمہ کے ذریعہ

بشارت دیتا ہے پس ہمارے ان الفاظ پر کہ یہ معنی بھی اسیجگہ چسپاں ہو سکتے ہیں کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اور نہ ہی یہ معنی ”آیات قرآن شریف کے روسی بالکل غلط“ ثابت ہوتے ہیں بلکہ برعکس اسکے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معترض نے تعجیل سے کام لیا ہے کیونکہ اسکی غرض احقاق حق نہ تھی بلکہ کسی سامنے کوئی اعتراض ہماری تحریر پر پیش کرنا اسکا اصل مقصد تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ناظرین کو اب بھی اس دھوکہ سے نکالنے کی کوشش کریں گے جس میں انکی نکتہ چینی نے انہیں ڈال رکھا ہے۔

اسی معنی کی تائید میں ہم نے یہ الفاظ *وَلَمَّا نُنَادِ الْقَوْمَ الْاٰلِیٰ* مرتبم بھی پیش کیے تھے۔ مگر اسیجگہ درحقیقت ایک غلطی ہوئی۔ یہ مضمون اصل میں انگریزی زبان میں لکھا گیا تھا چنانچہ انگریزی رسالہ میں نومبر ۱۹۷۸ء میں شائع ہو چکا ہے۔ اسکا ترجمہ جنوری ۱۹۷۹ء کے رسالہ اردو میں نکلا۔ مگر اس موقع پر ترجمہ سے ایک غلطی ہوئی۔ اصل معنی ان الفاظ کو جو ہم نے انگریزی میں لکھے تھے یہ تھے کہ ”اسیجگہ عربی لفظ القاء استعمال کیا گیا ہے جو کہ کئی موقع پر قرآن شریف میں خدا کے اس کلام کے نازل ہونے پر بولا گیا ہے جو وہ اپنی بندوں پر وحی کرتا ہے“ دیکھو ریویو آف ریلیجنز انگریزی جلد ۶ صفحہ ۴۱۲۔ دوسری سطر انگریزی میں اس سے کم و بیش الفاظ نہ تھے مگر ترجمہ نے کیسٹھ آزادی سے اس خیال کو یوں ادا کر دیا جو درحقیقت نہ اصل الفاظ کا ترجمہ ہے اور نہ ہی مطلب کے لحاظ سے صحیح ہے کہ ”اس میں کلمہ کے ساتھ فعل القی ہے۔ القایں جسمانی فعل کو دخل نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے اور اس میں ہر جگہ اس لفظ کے معنی امام کرنیکے ہیں“ اس میں ایڈیٹر اپنی ذمہ داری سے بھی انکار نہیں کرتا۔ مگر درحقیقت یہ غلطی مترجم کی ہی ہے۔ باقی رہا وہ مضمون جو ہم نے خود انگریزی الفاظ میں ادا کیا ہے اس کی تائید میں ہم کئی آیات قرآنی پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلاً *یُلْقِی الرِّح من امرأ علیٰ من یشاء من عباده* ۴۰-۱۵۔ *عَلِی الذکر علیہ من بیننا۔ سورۃ القمر۔ وما کنت ترجوا ان یلْقِی الیک الکتاب*

الارحة من ربك۔ اور د. انك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جہاں
لتلقى القرآن کے معنی کیے گئے ہیں ای یلقى اليك القرآن :

مذہب اسلام کے متعلق ایک دہریہ خیالات

نیچے ہم پروفیسر انسٹ پیگل کے ان خیالات کا ترجمہ کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ظاہر کیے ہیں یہ پروفیسر صاحب جرمنی کے ایک مشہور سائنس دان ہیں اور یہ خیالات انہوں نے ایک ولایت کے رسالہ میں ظاہر کیے ہیں۔

”جب تم اپنے بچے کو مدرسہ میں بھیجتے ہو تو اسے پہلے ہی دن مذہبی سبق دیا جاتا ہے اور مسئلہ تثلیث سکھایا جاتا ہے اسکو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ $1+1+1=3$ (گویا یہ تثلیث کا خلاصہ ہے) دوسرا سبق اس کا حساب کا ہوتا ہے جہاں اس کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ $1+1+1=3$ (سے مسئلہ تثلیث کی لنویت ثابت ہوتی ہے) اور پھر یہ تثلیث کا مسئلہ ایسا بھی نہیں جس کے ایجاد کر نیکافخر عیسائی مذہب کو حاصل ہو۔ بلکہ اسکا اصل بعض پرانی بت پرست یا سورج کے پوجنے والی قوموں میں پایا جاتا ہے۔ جس سے کیقدر ترقی کر کے عیسائیوں نے یہ تثلیث کا مسئلہ قائم کیا ہے ہندوستان میں بھی اسی قسم کا مسئلہ جو تثلیث سے ملتا جلتا ہے۔ مگر سخت قابل اعتراض امر جو اس مذہب میں پایا جاتا ہے وہ خدا کو انسانی صفات دینا اور انسانوں کے خیالات کے مطابق اسکو بنانا ہے۔ عیسائی مذہب کو توحید کا مذہب کہنا ایک بڑی بیہودہ اور نامعقول بات ہے۔ اپنی موجودہ صورت میں عیسائی مذہب ایک مشرکانہ مذہب ہے۔ کیونکہ اس میں صرف تین ہی خدا نہیں کے جاتے بلکہ مریم اور ہزاروں اولیا ایسے بنائے گئے ہیں جن میں خدائی صفات مانی جاتی ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ توحید کا مذہب جو دنیا میں پایا جاتا ہے وہ اسلام ہے

اگر مجھے کوئی مذہب رکھنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ تو میں مسلمانوں کے مذہب کو ترجیح دوں گا انکی عبادت کو دیکھو کیسی دل پر اثر کر نیوالی اور پاکیزہ ہے انکی عبادت خانے یعنی مسجدیں بھی اسی پاکیزہ عبادت کے موزون ہیں۔ عیسائی گرجاؤں کے مقابلہ میں وہ کیسی عمدہ اور شاندار عمارتیں ہیں۔ گرجے اندر سے تصاویر اور نقش و نگار سے آراستہ ہوتے ہیں اور انکی بیرونی دیواروں پر انسانوں اور حیوانوں کی شکلیں اور ڈراؤنی تصویریں ہوتی ہیں۔ اور کیسی سادہ اور سنجیدہ قرآن شریف میں عبادت بتائی گئی ہے۔ اس عبادت کا مقابلہ ان بے معنی الفاظ سے اور ان لوگوں سے کر دو عیسائی گرجوں میں بولے اور گائے جاتے ہیں۔

اسلامی تعلیم کی خوبی

جو تعلیم اسلام کی حضرت مرزا صاحب نے اپنے اس لیکچر میں بیان کی تھی جو آریہ سماج لاہور کے گذشتہ سالانہ جلسہ پر پڑھا گیا تھا۔ اس نے تمام سمجھ دار دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا اور حقیقت اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے بڑھ کر وسعت والی تعلیم کیا ہو سکتی ہے کہ تمام مذاہب کے جنہوں نے اس وقت یا پہلے دنیا کے بڑے حصہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے خدا کی طرف سے مان لیا جاوے۔ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے دنیا میں اگر یہ تعلیم دی ورنہ تمام قومیں اپنے تک ہی خدا کے کلام اور نجات کے دائرہ کو محدود سمجھتی تھیں قرآن کریم نے یہ تعلیم دنیا میں پھیلائی کہ ان من اُمۃ الا خلا فیہا نذیر۔ اور پھر نبوت کے دائرہ کو انہیں نبیوں تک محدود نہیں نہیں رکھا جنکا ذکر قرآن شریف میں ہے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ایسے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں جنکا ذکر قرآن شریف میں نہیں کیا گیا۔ اسلام کی اسی وسعت والی تعلیم کو امامت میں لیکر حضرت مرزا صاحب نے آریہ سماج کو وہ صلح کا پیام دیا تھا جس کا جواب افسوس ہو کہ آریہ سماج کی طرف سے الٹا ہی ملا۔

یہ مضمون انگریزی میں ترجمہ ہو کر انگریزی خوانِ ہلکے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ اور غیر مذاہب کے سمجھدار لوگوں نے بھی اسلام کی اس تعلیم کو بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ لاہور کا آریہ اخبار آریہ پتر کا ان تمام حوالات کو پڑھ کر جو اس بارہ میں پیش کیے گئے تھے کہ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم دین کی خاطر لوگوں کو قتل کرو بلکہ وہ دوسرے مذاہب کے لیے بھی آزادی قایم کرتا ہے (یہ لکھتا ہے کہ ہم عربی نہیں سمجھ سکتے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیا قرآن شریف کی فی الواقع یہی تعلیم ہے یا کچھ اور۔ کس قدر افسوس ہے کہ بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنیکے جو ہمیشہ سے وہ اسلام پر الزام دیتے رہے ہیں یہ عذر نامعقول پیش کیا گیا ہے کہ ہم عربی آیات محولہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ آخر قرآن شریف کے اردو اور انگریزی ترجمے بھی موجود ہیں وہ وہاں سے عربی آیات کے معنی دیکھ سکتے تھے۔ اور کیا آج تک عربی سے محض جاہل ہونیکے باوجود ہی وہ اسلام پر اور قرآن شریف پر اعتراض کرتے رہے ہیں؟ اگر محض اسلام کی ابتدائی تاریخ میں جنگوں کے وقع ہونیسے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اسلام نے لوگوں کو مسلمان کرنیکے لیے تلوار اٹھائی۔ تو جو طرح جنگوں کا ہونا ایک موٹی بات ہی اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی بار کفار سے صلح کرنا بھی ایک موٹی بات ہے۔ حالانکہ اگر یہ مانا جائے کہ جنگ دین کے پھیلانیکے لیے ہوتے تھے تو صلح ایک ناجائز امر ٹھہرتا ہے۔ اور صلح کرنا ایک بمعنی بات ہو جاتی ہے۔

ولایت کے مشہور ماہوار رسالہ ریویو آف ریویوز نے بھی اس لیکچر پر نہایت عمدہ ریمارک کیے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے۔ ”جنوری کے ریویو آف ریلیجنز میں جو پنجاب سے شایع ہوتا ہے اسلام کے تحمل اور برداشت پر ایک مشہور مضمون نکلا ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک مضمون کا ترجمہ ہے جو آریہ سماج کے انتظام کے ماتحت لاہور کی مذہبی کانفرنس میں پڑھا گیا تھا۔ راقم مضمون بہت سی قرآن شریف کی آیات حوالہ میں پیش کرتا ہے جن کی بابت اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ

آیات تمام مسلمانوں پر فرض عین قرار دیتی ہیں کہ ”وہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لادیں جن کو دنیا کے کثیر حصہ نے قبول کر لیا ہے قرآن شریف کے مطابق یہ ان انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے لیے کافی ثبوت ہے کہ وہ دنیا کے ایک بڑے حصہ میں قبول کیے گئے ہیں اور کہ تأییدات الہیہ ان کو ہر موقع اور محل پر بخشی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے اعلیٰ اور برتر ہے کہ وہ کروڑوں انسانوں کو ایک شخص کے گرویدہ و پیرو بنادے جس کو مفتری دھوکہ باز اور کذاب جانتا ہو مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑا چکا اور مستحکم اصول ہے یہ فی الحقیقت بڑا وسیع اصول ہے کیونکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی افسر اکروڑ ہا مخلوق کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ تحمل کا بہت ہی وسیع اصل اور قاعدہ ہم اپنے آزاد خیال عیسائی بھائیوں کے سامنے بطور سفارش پیش کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ ایک بالکل نئی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مذہب جو اب تک تمام مذہبوں سے زیادہ متعصب اور غیر متحمل خیال کیا گیا تھا اپنے تمام دشمنوں اور مقابل کے لوگوں کے مشن کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے“

نوٹ

یہ چونکہ اگلا نمبر غالباً ایک ضروری مضمون کی وجہ سے بڑا ہوگا اس لئے یہ رسالہ صرف ۳۲ صفحہ کا شائع کیا گیا ہے۔

منیجر

صدقات

خرچ

ساکین	یتامی	زکوٰۃ	میزان	بقایا	کل	ساکین	یتامی	زکوٰۃ	کل	باقی
۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی

شفاف خانہ

فاضلہ	فیروز پور	چندہ	کل	خرچ	فاضلہ
۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی

کل جو یکم مئی کو چاہیے۔ لہذا

منہل فیضانہ شفاف خانہ لہذا

باقی موجودہ خزانہ لہذا

غمارت

آمد	بقایا	میزان	خرچ	باقی
۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی	۱۱۳۶ پائی

۳۹۹۵ امانت شیخ تیمور رضا ۳۷۲۵ امانت بابو شاہ دین صاحب مالک سو امانت سربراہ

چکی آٹا پیسنے کی یا لوہے کا خراس

جس میں فی گھنٹہ ۳۰ سیر پختہ آٹا پستا ہے۔ دانہ بھی دلتی

ہے۔ اسے طاقتور ایک بیل درنہ دو بیل بخوبی چلا سکتے ہیں۔ وزن تخمیناً سات من

۲۴ سیر پختہ ہوگا۔ قیمت اول درجہ مع سنی من دوم درجہ ۸۰ فی من۔ اس روپے پیشگی بیعہ آنے پر

خراس دی پی کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے ہاں قسری کٹھلائی کام عملاً ہی سہی تیار کر ایہ مال وغیرہ بذمہ خریدار ہے۔

المشہد تھران، مستریان، مولابخش و غلام حسین، مالکان ایرن فیکٹری، بٹالہ ضلع گورداسپور (پنجاب)

اولوگوں میں نور خدا پاؤ گے یہ لوگوں میں طورتی بتایا ہم نے

رواد و احباب

یعنی
دنیکے انداز سب پر

نمبر ۷۷

بابت ماہ جون جولائی ۱۹۰۸ء

جلد ۷

فہرست مضامین

حضرت مسیح موعودؑ کے ۲۸۱
وصال پر چند مختصر نوٹ ۳۰۰
حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلامؑ کا مسلح بیج
کی آخری وحی {صفحہ ۲
جون اور جولائی کا رسالہ
تفسیر القرآن
حضرت اقدسؒ کی تصنیفات {ماٹل صفحہ ۳۲

ہندوستان میں مرتدین ۱۹۳
کے احکام ۲۱۴
حیات الانبیاء فی وقفا الانبیاء ۲۱۴
(از مولوی سید محمد احسن صفا) ۲۵۱
وفات مسیح موعودؑ ۲۵۷
(از حضرت مولوی نور الدین صفا) ۲۸۰

قادیان ضلع گورداسپور ۲۰ جون ۱۹۰۸ء کو پینجر میگزین کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالہ عرصہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آخری وحی

۹۔ مئی ۱۹۰۸ء۔ ۱۔ سرنگ۔

۲۔ الرحیل ثم الرحیل۔

۱۵۔ مئی ۱۹۰۸ء۔ ۴۔ ڈرو مت مومنو!

۱۷۔ مئی ۱۹۰۸ء۔ ۶۔ انی مع الرسول اقوم۔

جون اور جولائی کا رسالہ اکٹھا شائع کیا جاتا ہے۔ اور بجائے ۸۰ صفحوں کے ۱۰۸ صفحوں پر شائع ہوتا ہے۔ بہ سبب دو ضروری مضامین کے جو حضرت مسیح موعودؑ کی وفات پر لکھے گئے ہیں یہ انتظام کرنا پڑا۔ اس لیے ناظرین مطلع رہیں کہ ۲۰ جولائی کو اردو میگزین شائع نہ ہوگا اور اگلا پرچہ ۲۰۔ اگست کو شائع ہوگا۔

تفسیر القرآن چونکہ اس مرتبہ رسالہ کا حجم قریباً تین گنا ہو گیا ہے اور مطبع بھی اور ضروری کام میں رکھا ہوا ہے اس لیے تفسیر القرآن کا نمبر جو ۳۰ جون کو شائع ہونا چاہیے تھا ۳۱ جولائی کو شائع ہوگا لہذا خریداران تفسیر القرآن ایک ماہ انتظار کریں۔ اگر چھپوائی کا کوئی انتظام ممکن ہوتا تو یہ دیر نہ ہوتی مگر بحالت مجبوری استعدا التوا کیا جاتا ہے۔ ناظرین معاف رکھیں۔

حضرت اقدس کی تصنیفات

حضرت مسیح موعودؑ کی بعض تصنیفات زیر طبع تھیں جن میں سے بعض ایک حد تک مکمل اور بعض نامکمل رہی ہیں۔ خلیفہ مسیح موعودؑ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے پسند فرمایا ہر کہ یہ کتابیں اسی ہیئت میں شائع ہو جائیں جس ہیئت میں حضرت اقدسؑ انکو چھپو گئے ہیں اس لیے ان میں اس وقت بغیر کسی تغیر تبدیل کرنیکو اب انکو شائع کیا جاتا ہے۔ یہ اب حضرت اقدسؑ کو بابتبرکات ہیں۔ اور حضرت مولوی صاحب نے فرمایا ہر کہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

ہندوستان میں مرتدین کے احکام

کچھ عرصہ ہوا ہے چیف کورٹ پنجاب نے ایک مقدمہ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلامی شریعت کی رو سے مسلمان عورت کے عیسائی ہو جانے سے مسلمان خاوند کے ساتھ اس کا نکاح معاً فسخ ہو جاتا ہے۔ اس فیصلہ کا اثر جیسا کہ ظاہر تھا یہ ہوا ہے کہ بعض عورتوں نے طلاق کے حامل کنیل کی غرض سے اسلامی مذہب کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے مقدمات بھی عدالتوں کے سامنے آئے ہیں۔ درحقیقت مسلمان گھرانوں اور مسلمان سوسائٹی کے لیے یہ ایک ایسا خطرناک فیصلہ ہے جس کا اثر بہت دور تک پہنچتا ہے۔ اور اگر اس فیصلہ کی اصلاح نہ ہوئی تو اس قسم کے ارتداد کے واقعات جیسے اسلامی سوسائٹی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گا۔ دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے۔ فاضل جہان چیف کورٹ نے جنہوں نے اس مقدمہ کا فیصلہ کیا ہے اس مسئلہ کی تک جاننے اور اس کے اصل اصول کو تحقیق کر نیے انکار کیا ہے اور اسلامی شریعت کے اصل ماخذوں پر اور اس شہادت پر جو ان سے پیدا ہوتی ہے غور کر نیکو ضروری خیال نہیں کیا۔ اس فیصلہ کی پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ججوں کے سامنے ایسی شہادت اور اصل ماخذ پیش بھی نہیں کیے گئے لیکن اس میں شک نہیں کہ اگر وہ پیش کر بھی دیے جاتے تو بھی فاضل جج انکی کچھ پروا نہ کرتے۔

فیصلہ میں اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں مسلمان علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا عورت کے ارتداد سے نکاح فسخ ہوتا ہے یا نہیں مگر جنوں کی رائے میں کثرت کے علماء اسی طرف گئے ہیں کہ فسخ ہو جاتا ہے۔ ہماری رائے میں جنوں کو اس بات کے سمجھنے میں سخت غلطی لگی ہے کہ احکام مرتدین جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں انگریزی سلطنت کے ماتحت ہندوستان میں کس حد تک جاری کیے جاسکتے ہیں چونکہ یہ ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے اس لیے ہم اپنی دلائل کو جن سے حجان چیف کورٹ کی غلطی ظاہر ہوتی ہے کسی قدر تفصیل کے ساتھ نیچے درج کرتے ہیں۔ ۱۰ اور ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ یا مجلس اوضاع قوانین اس معاملہ میں کوئی ایسی تجویز کریگی جس سے ان مضار کا جو چیف کورٹ کے فیصلہ سے پیدا ہوئے ہیں خطرہ باقی نہ رہے۔ علمائے اسلام کی خدمت میں بھی یہ التماس ہے کہ وہ ان مضمون کو ٹھنڈے دل سے اور غور کے ساتھ پڑھیں۔

اسلامی شریعت کا اصلی اور سب سے پہلا ماخذ قرآن کریم ہے۔ ۱۰ اور اس کتاب میں مرتدین کے متعلق جو آیات ہیں وہ ایسی صریح اور کھلی کھلی ہیں کہ ان پر کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں بلکہ سیدھا سا ترجمہ ہی ناظرین اصل مطلب کو سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ آیت قابل غور ہو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرددد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاؤلئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واؤلئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔** (سورہ بقرہ رکوع ۲۷ پارہ دوم رکوع ۱۱) اے مسلمانو! یہ کفار تم سے سد الرشتہ ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گا اور پھر کفر ہی کی حالت میں جائیگا یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے اور یہی آگ واسطہ ہیں اس میں رہ پڑیں گے۔ اب اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتدین کیلئے قرآن کریم

بھی کوئی سزا بتائی ہے مگر وہ سزا کیسی ہے؟ آیت میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے تم اس کو قتل کر دیا کرو۔ بالفاظ دیگر ارتداد کی سزا حکومت کے ہاتھ میں نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کیونکہ فرماتا ہے کہ جو شخص مرتد ہو کر کفر کی حالت پر ہی مر جائے اُس نے جو کچھ نیک عمل ایمان کی حالت میں کیے تھے وہ بھی اکارت جائیں گے اور ان کا اجر نہ اُس کو اس دنیا میں ملیگا نہ آخرت میں۔ اور آخرت میں اس کے لیے عذاب جہنم ہوگا۔ اس آیت میں ایک اور لفظ قابل غور ہے اور وہ ہے لفظ قیمت یعنی مرتد کے لیے یہ فرمایا کہ وہ مر جائے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مارا جائے یا قتل کیا جائے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کافر دن رات زور لگاتے تھے کہ مسلمانوں کو مرتد کریں اور ان کے بس میں ہوتا تھا تو زور سے بھی ان کو مرتد کرنا چاہتے تھے۔ بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی مسلمانوں سے جنگ کر نیکی علت غائی یہ تھی کہ ان کو دین اسلام سے روکا جائے اور اس دین پر نہ رہنے دیا جائے۔ کیسی تعجب کی بات ہے کہ جو الزام مسلمانوں پر جہاد کا لگایا جاتا ہے وہ درحقیقت ان کے دشمنوں یعنی کفار عرب پر عائد ہوتا ہے۔ کیونکہ اس آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مسلمانوں سے اس لیے جنگ کرتے تھے کہ ان کو زبردستی دین اسلام سے نکال کر پھر کفر میں داخل کریں۔ پس جہاد اپنے مشہور معنوں میں کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ہوتا تھا نہ کہ مسلمانوں کی طرف سے کفار پر۔ بلکہ مسلمانوں کے جنگ صرف دفاعی تھے۔ وہ دین اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لہذا جب ان کو تلوار سے نیست و نابود کر نیکام مصمم ارادہ کر لیا گیا تو ان کو بھی خدا کی طرف سے اپنی حفاظت کی اجازت دی گئی۔

ایک اور آیت مرتدین کے متعلق سورہ اہم میں ہے جو اخیر زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت اٹھ پر ہے۔ یا ایہا الذین امنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یناقی اللہ بقوم یحبہم یمحسونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین

یجہادون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل اللہ یوتیہ
 من یشاء واللہ واسع علیم۔ (سورۃ مائدہ رکوع ۸۔ پارہ ۶ رکوع ۱۲) اے مسلمانو! تم میں
 سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو اسد ایک ایسی قوم لا موجود کرے گا جنکو وہ دوست
 رکھتا ہوگا اور وہ اسے دوست رکھنے ہونگے وہ مسلمانوں کے ساتھ نرم کافروں کے
 مقابلہ میں سخت ہونگے اسد کی راہ میں کوششیں کریں گے اور کسی ملامت کرنیوالے کی
 ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اسد کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اسد کی حرمت بڑی
 وسیع اور وہ سب کے حال سے واقف ہے۔ اس آیت میں گویا مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے
 کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد بھی ہو جائے تو تم کچھ فکر نہ کرو اور ایسے شخص کی کچھ پروا نہ کرو
 کیونکہ اسد تعالیٰ اس کے بدلے ایک قوم کی قوم کو دین اسلام میں داخل کرے گا اور
 وہ قوم بھی بڑے مضبوط ایمان والی ہوگی۔ یہاں بھی مرتدین کے لیے کوئی سزا بیان
 نہیں فرمائی کہ انکو قتل کر دیا اسکے ساتھ ایسا ایسا سلوک کرو۔

یہ تو دو مدنی آیات ہیں مگر آیات میں بھی مرتدین کا ذکر ایسے ہی الفاظ میں ہے
 یعنی وہاں بھی فرمایا کہ مرتدین کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا اور یہ نہیں فرمایا کہ تم
 مرتدین کو یہ سزا دو یا وہ سزا دو۔ سورہ نمل کی ذیل کی آیات پر غور کرو۔ من کفر باللہ
 من بعد ایمانہ الا من اکفر و قلبہ مطمئن بالا ایمان و لکن من شرح بالكفر
 صدرا فعلمہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلک باہم استحبوا
 الحیوة الدنیا علی الآخرة و ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین ۱۰ و لثلاث
 الذین طبع اللہ علی قلوبہم و سمعہم و ابصرہم و انزلہم و اولئک
 ہم الغافلون ۱۱ لاجرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون ۱۲ (سورہ نمل رکوع ۱۲)
 جو شخص ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے سوائے اس کے کہ وہ مجبور کیا جائے اور اسکا لیکہ
 اسکا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ ایسے سے تو مواخذہ نہیں لیکن جو شخص جی کھول کر کافر ہو

تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور انکے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے پیار کر کے اسے آخرت پر مقدم کر لیا اور بیشک اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کفر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنکے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ غافل ہیں ضرور ہے کہ آخرت میں یہ لوگ گھائے میں رہیں۔ یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ کے ساتھیوں کو جنہر کفار کا بس چلتا تھا دین اسلام قبول کر نیکی وجہ سے سخت ایذائیں دیا جاتی تھیں۔ اور انکو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اسلام سے بیزاری ظاہر کریں۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن الفاظ میں کئی آیات میں مرتدین کا ذکر کیا گیا ہے انہی الفاظ میں مدنی آیات میں ذکر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام مرتدین جو کچھ مکہ میں تھے وہی مدینہ میں بھی جاری و ساری رہے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اگرچہ شریعت کا بڑا حصہ مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوا مگر احکام مرتدین مدینہ میں کوئی نئے نازل نہیں ہوئے ورنہ ضرور تھا کہ قرآن شریف میں ان احکام کا خاص طور پر ذکر ہوتا نہ کہ جس طرح مکہ میں مرتدین کے لیے سزا صرف عالم ثانی میں بتائی گئی تھی اسی طرح مدینہ میں بھی ان کے متعلق ہی کہا جاتا کہ وہ آخرت میں عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

غرض کہ قرآن شریف میں نہ ابتدائی سورتوں میں اور نہ آخر زمانہ کی نازل شدہ سورتوں میں کسی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مرتدین کو قتل کر دینا چاہیے یا یہ کہ انکو اور کسی قسم کی سزا دینی چاہیے۔ چند جگہ اور بھی دین اسلام میں داخل ہو کر کفر کی طرف لوٹ جانیکا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی سزائے قتل کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ ناظرین کی تسکین کے لیے ہم ان آیات کو بھی ذیل میں لکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا انزل الرسول حق وجاءہم البینت واللہ لایہدی القوم الظالمین ۱۰ ولئنک جزاؤہم

ان علیہم لعنة الله الملائكة والناس اجمعین ہ خالدین فیہا لا ینخفف
عنہم العذاب ولا ہم ینظرون ہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا
فان الله غفور رحیم ہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا
لن تقبل توبتہم واولئک ہم الضالون ہ ترجمہ۔ کس طرح اس ہدایت و سران
لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بعد اس کے کہ وہ ایمان لا چکے تھے اور گواہی دے چکے تھے
کہ یہ رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سچے ہیں اور انکے پاس کھلے ثبوت بھی آچکے تھے
اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ
اپنے خدا کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت سے ہر طرف میں رہ پڑیں گے نہ ان سے
عذاب ہلکا کیا جائیگا اور نہ ہی انکو مہلت دی جائے گی مگر جن لوگوں نے اس کے بعد
(یعنی ارتداد کے بعد) توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو اللہ بھی بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان
ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں ترقی کرتے گئے انکی
توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہ گمراہ ہیں۔ اور سورہ نساء رکوع ۲۰ میں ہے ان الذین
امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفرلہم ولا
لیہدیہم سبیلا۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر
ہوئے پھر کفر میں ترقی کرتے گئے خدا انکو نہیں بخشنے گا اور نہ ہی انکو ہدایت کرے گا۔
ایسا ہی سورہ آل عمران میں یہودیوں کی تدبیر کا جو وہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے
سوچا کرتے تھے ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ وقالت طائفة من اهل الکتاب
امنوا بالذی انزل علی الذین امنوا ووجه النہاؤ اکفرنا اخرجنا لعلمہم
یرجعون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اس چیز پر
جو مسلمانوں پر اتاری گئی ہے اہل روز میں تم ایمان لاؤ اور آخر روز میں اس سے انکار
کر دو شاید اس تدبیر سے (یعنی اہل کتاب کے) ایک گروہ کے گروہ کو ایمان لائے بعد مرتد

ہوتا دیکھ کر مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔

یہ قرآن شریف کی وہ آیات ہیں جو ارتداد و مرتدین کے متعلق مجھے ملی ہیں۔ انکے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں کسی جگہ مرتدین کو کسی قسم کی سزا دینے یا انکو قتل کرنیکا حکم نہیں ہے۔ بلکہ اگر انکے لیے کسی سزا کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ وہی عذاب آخرت کے جس میں وہ دوسرے کفار کے ساتھ شریک ہونگے۔ بعض آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کئی کئی دفعہ اسلام لاتے اور مرتد ہوتے تھے۔ حالانکہ اگر مرتد کو معاقبت کرنیکا حکم ہوتا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل درآمد ہوتا کہ جب کسی شخص سے ارتداد وقوع میں آئے اسے فوراً قتل کرا دیتے تو اٹح بار بار ایمان لانا اور کفر کرنا ناممکن تھا۔ سب سے آخری آیت جس میں یہودیوں کے حیلوں اور تدابیر کا ذکر ہے اس بات پر کہ مرتدین کو قتل کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل درآمد تھا قطعی دلیل ہے۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ یہودی بعض اپنے لوگوں کو یہ تجویز بتاتے تھے کہ مسلمانوں کو اٹح مرتد کیا جائے کہ ایک گروہ کا گروہ صبح کو اسلام پر ایمان لے آئے اور شام کو اسلام کو چھوٹا لکھ کر انکار کر دے جس سے غرض انکی یہ تھی کہ مسلمان جب دیکھیں گے کہ اہل کتاب کا ایک بڑا گروہ اسلام کو دیکھ کر اسکا منکر ہو گیا ہو تو ضرور انکے دلوں میں شبہات پیدا ہوں گے کہ انہوں نے واقعی اسلام کا چھوٹا ہوا معلوم کر کے ہی اسے چھوٹا ہو گا اور کہ اگر اسلام سچا ہوتا تو اہل کتاب ایمان لائیکے بعد اسے کیوں چھوڑتے۔ اب ہمیں اس غرض کے لیے جس کے لیے ہم نے اس آیت کو نقل کیا ہے یہ ثابت کرنیکی ضرورت نہیں کہ تاریخی طور پر کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی تھا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں سزائے ارتداد قتل ہوتی تو یہودیوں کے دلوں میں ایسی تجویز ہی نہ آسکتی تھی۔ کیونکہ جس صورت میں وہ جانتے تھے کہ مرتدین کو تو مسلمان قتل کر دیں گے تو وہ اپنے لوگوں کو یہ مشورہ کیونکر دے سکتے تھے کہ تم صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکا

کر دو؟ کیا وہ اپنی ہی قوم کو مردانا چاہتے تھے؟ پس یہ آیت ایک قطعی ثبوت اس امر کا ہے کہ اسلام میں سزائے ارتداد قتل نہ تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہودیوں کے ساتھ مدینہ میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا تھا۔ بلکہ یہ آیت ابتدائی مدنی زندگی کے وقت کی بھی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ابتداء میں یہودیوں کے تعلقات مسلمانوں سے اچھے تھے اور انکی دشمنی بعد میں بڑھ گئی تھی۔ ان تمام آیات منقولہ بالا کو پڑھ کر ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی اس باتے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم میں جو اسلامی شریعت کا اصل چشمہ ہے مرتدین کے لیے سزائے قتل یا دوسری کسی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد اب ہم احادیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو شریعت اسلامی کا دوسرا بڑا سرچشمہ ہے۔ مگر قبل اس کے کہ ہم احادیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کو اس بارہ میں بیان کریں ایک بات کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے جو بطور ایک اہم اصل کے یاد رکھنی چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول اور فعل کی حکمت سمجھنے کے لیے یا اس کی اصل غرض معلوم کرنے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان حالات کو مد نظر رکھا جائے جن کے ماتحت اپنے کوئی فعل کیا یا کوئی بات بیان فرمائی۔ اکثر جگہ جہاں آپ کے قول یا فعل سے غلط نتیجہ نکالا گیا ہے اس کی تہ میں اس اصل کی فروگذاشت ہے، یعنی ان خاص حالات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جو جنکے ماتحت اپنے کوئی کام کیا یا کر نیک حکم دیا یا کوئی بات بیان فرمائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک طرز کی واقعہ نہ ہوئی تھی بلکہ آپ کی زندگی میں انسانی زندگی کے تمام پہلو بدل بدل کر آتے رہے تا جو ہدایات انسانی زندگی کے مختلف حالات کے لیے ضروری ہیں آپ کے وہ عملاً ثابت ہو جاویں۔ اور ضروری ہے کہ ان مختلف حالات میں جو کام آپ نے کیا یا جو حکم آپ نے دیا اس پر غور کرتے وقت ان حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے جن کے ماتحت ایسا کیا گیا یا کہا گیا۔ آپ کی زندگی مختلف زمانوں میں تقسیم ہو سکتی

ہے جن میں سے ہر ایک زمانہ میں جداگانہ حالات کا اثر پایا جاتا ہے۔ سب سے ابتدائی زمانہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے دینی دشمنوں کی سختی سے سخت اذیتوں اور تکلیف رسانیوں کے نیچے کٹھن صبر اور بردباری سے انہیں زندگی بسر کرنی چاہیئے۔ اس کے بعد ہجرت اولیٰ کا زمانہ ہے جس میں اکثر مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے ملک حبش میں چلے گئے جہاں ایک عیسائی گورنمنٹ تھی۔ اس میں ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جہاں حکومت کی طرف سے ان کے مذہب میں کوئی دست اندازی نہ کی جاوے تو ان کو کٹھن فرمانبرداری اور امن پسندی اور وفاداری کے ساتھ اور دوسری قوموں سے نیک سلوک کے ساتھ زندگیاں بسر کرنی چاہئیں۔ اس کے بعد پھر وہ زمانہ آتا ہے جب آپ مع تمام صحابہ کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جا بسے۔ جہاں اور بھی قومیں مثلاً یہودیوں اور بت پرستوں کے موجود تھیں اور کچھ مسلمان بھی تھے مگر ملکی طور پر وہ سب ایک تھے اور اس جگہ ایک قسم کی جمہوری سلطنت قائم ہو گئی جس میں اعلیٰ اختیارات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے گئے۔ اس زمانہ میں آنحضرت اور مسلمانوں نے عملی طور پر یہ دکھایا کہ کیونکر مسلمان ایک مسلمان گورنمنٹ کے نیچے رہ کر بھی اپنا مذہبی مخالفوں کے ساتھ ملکی طور پر اتفاق کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور کٹھن ایک اسلامی گورنمنٹ کو اپنے غیر اسلامی رعایا کے حقوق کی حفاظت اور نگہداشت کرنی چاہیئے۔ خواہ وہ غیر مسلم رعایا اس کے مذہب کی کیسی ہی دشمن کیوں نہ ہو۔ یہاں یثرب کے حدود کے اندر مسلمان یہودی اور بت پرست ملکی طور پر ایک ہی قوم کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اس جمہوی انتظام کے حاکم اعلیٰ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اسی طرح اب ایک چوتھا اور نیا زمانہ مسلمان سوسائٹی پر آتا ہے جس کا باعث خود مسلمان نہیں بلکہ ان کے دشمن یعنی وہ کفار جنہوں نے مکہ میں ان کو امن نہ لینے دیا تھا اور جنگی اذیتوں کی خاطر وہ اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑ کر کبھی کہیں پناہ گزین ہوئے تھے۔ اگر کفار قریش اپنی دشمنی

میں حد سے نہ بڑھ جاتے اور تلواریں ہاتھ میں لیکر اسلام کے نیست و نابود کرنے کے لیے نہ ہو جاتے تو اسلام کی اس حالت میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوتی جس کا ذکر ہم نے اس جگہ کیا ہے مگر ان کو تو اندیشوں نے جب دیکھا کہ اسلام کیسے امن کے ساتھ مدینہ میں ترقی کرتا جا رہا ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم اس ابتدائی حالت میں سکو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ ادھر یہودیوں کو حالانکہ وہ ملکی طور پر مسلمانوں سے اتفاق کر چکے تھے مگر تاہم ان کے دلوں میں اسلام کی ترقی کو دیکھ کر سخت جلن پیدا ہوتی تھی۔ اور ان کا کینہ اور بغض روز بروز ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے بھی خفیہ طور پر کفار کے ساتھ سازشیں کیں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہا۔ پس اب اسلام پر اور مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آگیا کہ چاروں طرف سے لوگ انکو ہلاک کرنے کے لیے دوڑے۔ یہ لڑائیوں اور جنگوں کا زمانہ تھا جس میں کہا جاسکتا ہے کہ بجائے عام ملکی قوانین کے مسلمانوں کو بعض وقت جنگی قوانین جاری کرنے پڑے کیونکہ ہر طرف اور ہر وقت انہیں دشمنوں سے جنگ کا سامنا تھا۔ ایسے وقت میں اسلام سے ازداد صرف ایک مذہبی ارتداد نہ تھا بلکہ مسلمانی افواج کو چھوڑ کر دشمنوں کے ساتھ جا ملنے کے برابر تھا۔ اور ایسے لوگ ملکی طور پر مسلمانوں کے دشمن اور ان سے جنگ کرنے والے ہوتے تھے۔ بلکہ بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک یہ اندرونی دشمن تھے کیونکہ انکو مسلمانوں کے حالات معلوم ہوتے تھے۔ پس اگر ایسے وقت میں مرتدین کے قتل کا حکم دیا گیا ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آج کل ... بھی اگر کسی مہذب گورنمنٹ کو ایسے واقعات پیش آئیں تو اسے یہ سزا تجویز کرنی پڑے گی۔ ورنہ امن نہیں رہ سکتا۔ ہاں یہ جنگوں کی حالت ایسی نہ تھی کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے مسلمان اس حالت سے نکلیں بلکہ انہی جنگوں کے اثنا میں جیسا کہ قرآن شریف اور تاریخ کے پڑھنے سے صاف پتہ لگتا ہے بعض وقت صلح بھی ہو جاتی تھی اور اس وقت جنگی قوانین موقوف ہو کر پھر انکی بجائے

وہی معمولی قوانین مروج ہو جاتے تھے جو پہلے امن کی حالت مروج تھے۔ اور جنگ
پھر جنگ شروع نہ ہوتے ویسی ہی حالت رہتی پس اس سے بڑھ کر کیا غلطی ہو سکتی
ہے کہ ان احکام کو جو ایک خاص قسم کے حالات کے ماتحت دیئے گئے تھے ایک ایسی
سوسائٹی پر لگایا جاوے جس کے حالات بالکل الگ ہیں۔ یہ تو اسلام کی تعلیم کمال
ہے کہ اسلام اپنے پیروؤں کو یہ نہیں کہتا کہ ہر قسم کے حالات کے ماتحت تم ایک ہی طرح
کام کیا کرو بلکہ انکو یہ سکھاتا ہے کہ جس قسم کے حالات ہوں انہی کے مطابق کام بھی
کرنا چاہیئے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تمام مختلف حالات کے
واقع ہو جانے نے اہل اسلام کے لیے ہر قسم کی ہدایات عملی رنگ میں مہیا
کر دی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سالہ زندگی میں اسلام کی پولیٹیکل زندگی کے
تمام مختلف پہلوؤں کا نقشہ کھینچا ہوا نظر آتا ہے۔ جنگ کی حالت بھی انہی حالتوں
میں سے ایک حالت ہے۔ اور یہ خلاف تعلیم اسلام ہے کہ ہم ان ضوابط اور قواعد یا
احکام کو جو اس خاص حالت یعنی جنگ کی حالت میں دیئے گئے تھے ایک ایسی
حالت پر چسپاں کر دیں جہاں مسلمانوں کا نہ غیر قوم سے جنگ ہے اور نہ ہی انکی مذہبی
آزادی میں کسی قسم کی دست اندازی کی جاتی ہے اور نہ ہی انکو اپنے مذہب کے پھیلانے
یا اپنے اصول کی اشاعت کرنے یا اپنے عقاید کا اظہار کرنے سے روکا جاتا ہے۔ جنگ
کی حالت اسلام کی اصلی حالت نہیں ہے بلکہ جیسا کہ خود اسلام کے نام سے
ظاہر ہے اسلام کی اصلیت صلح ہے اور جنگ اسکو صرف بحالت مجبوری کرنے
پڑے اور ایسے حالات کے ماتحت کرنے پڑے جنہیں مسلمانوں کا اختیار نہ تھا۔ یعنی انکو
ٹالنے سے وہ جنگ ٹل نہ سکتے تھے کیونکہ مخالفین یہ ٹھکان چکے تھے کہ تلوار سے
اسلام کو نیست و نابود کر دیں۔ کیا تاریخ شہادت نہیں دیتی کہ مسلمانوں نے کس صبر

اور برداشت سے سخت سے سخت مصائب اور آفتیں اٹھائیں اور ہر طرح کے دکھوں کو برداشت کیا؟ کیا یہ سب لنوا اور بے معنی تھا اور اس میں یہ سبق نہ تھا کہ آئندہ بھی جب مسلمانوں کو ایسی حالت پیش آئی تو وہ اسی طرح کا صبر کا نمونہ دکھادیں؟ پھر غور کرو کہ حبش میں ایک عیسائی گورنمنٹ کے ماتحت مسلمانوں نے کیسی شکرگزاری اور وفاداری کے ساتھ اپنے دن کاٹے۔ کیا اس سے یہ سبق نہیں ملتا کہ جب کبھی مسلمانوں کو ایسی مہربان گورنمنٹ ملے تو وہ اس کے ماتحت ایسی ہی وفاداری اور شکرگزاری سے اپنی زندگیاں بسر کریں؟ پھر دیکھو کہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا۔ اس حالت میں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اس میں کیسی صراحت سے یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی غیر مسلم رعایا یا ایسی غیر مسلم اقوام کی جن کے ساتھ ان کا ملکی اتحاد ہو کس طرح حفاظت اور رعایت کرنی چاہیے۔ اس معاہدہ میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مسلمان اور تمام وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ ملکی اتحاد کیا ہے ایک ہی قوم سمجھے جاویں گے۔ اور انکی صلح اور جنگ کی حالت ایک ہی ہوگی۔ پھر صراحت سے اس بات کا ذکر ہے کہ جو یہودی مسلمانوں کی اس جمہوری سلطنت کے ساتھ اتحاد کریں۔ انکی ہر ایک رنج اور آزار سے پوری حفاظت کیجا ویگی اور ان کو مسلمانوں کی طرف سے مدد اور حفاظت کا ایسا ہی حق ہوگا جیسا کہ خود مسلمانوں کو۔ اور وہ تمام اپنے اپنے مذاہب پر اسی آزادی سے رہیں گے جیسے کہ مسلمان۔ اور مجرم خواہ کسی قوم یا مذہب کا ہو اسے برابر سزا دیجا ویگی یہود کا فرض ہوگا کہ وہ بھی مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابل مسلمانوں کی مدد کریں۔ اور تمام ان لوگوں کے جو اس معاہدہ کو قبول کریں شریک اندر مال و جان۔ اور آزادی کی حفاظت کیجا ویگی۔ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے ساتھ یہی ہی حقوق حاصل ہونگے اور تمام جھگڑے جو اس معاہدے کے نیچے پیدا ہوں انکا آخری فیصلہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا۔

ان تمام باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل میدان صلح کی طرف تھا اور جنگ سے صرف مجبوری کرنے پڑے۔ اسی کی تائید میں یہ امر بھی ہے کہ جنگ کے وقت میں بھی جب کبھی مخالفین مائل صلح پائے جاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لیتے بلکہ ایسی شرائط کو بھی قبول فرما لیتے جن کے قبول کرنے میں بظاہر ایک قسم کی کمزوری پائی جاتی۔ مگر آپ نہ چاہتے تھے کہ بب کفار صلح کا پیغام دیں تو پھر آپ محض انکی شرائط کی سختی کی وجہ سے رُکے رہیں اور مخلوق خدا کا خون ہونے دیں۔ چنانچہ واقعہ حدیبیہ سے اس امر کی صاف شہادت ملتی ہے۔ ۱۶۰۰ صحابہؓ کے ساتھ آپ مدینہ سے حج کا عزم کر کے چلے اور جب مکہ سے نھوڑی دُور رہ گئے تو کفار نے آگے جانیں سے روک دیا۔ اس روک کا نتیجہ صرف یہاں تک تھا کہ آنحضرتؐ کے صحابہؓ اٹلج بے نیل مرام واپس ہونا پسند نہ کرتے تھے۔ ادھر کفار نے ایسی شرائط پیش کیں جنکو قبول کرنے میں مسلمان ایک طرح سے اپنی ذلت سمجھتے تھے۔ مگر پیغمبر خدا چونکہ کسی صلح کے موقعہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اس لیے آپؐ نے انہی شرائط کو قبول فرمایا مگر جنگ نہ کیا۔ اس صلح نامہ کی شرائط میں یہ درج تھا کہ دس سال تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ نہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص قریش میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اسے واپس قریش کے حوالہ کریں لیکن اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے قریش کے ساتھ جا لے تو مسلمانوں کو اسے واپس طلب کر نیکاً کوئی حق نہ ہوگا۔ دونوں فریقوں کے ساتھ جو قوم ملنا چاہے مل سکے گی اور مسلمان اس مرتبہ بلا حج کر نیکی واپس ہونگے مگر آئندہ سال انکو حج کر نیکی اجازت ہوگی بشرطیکہ انکی تلواریں میانوں میں ہوں اور تین دن سے زیادہ وہ مکہ میں نہ ٹھہریں۔ غرض تمام واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کن

واقعات کے ماتحت آپ نے کوئی حکم دیا یا کوئی کام کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حکم مرتدین کے قتل کرنیکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو وہ نہ اسوقت دیا جب کہ آپ مکہ میں تھے نہ اسوقت جبکہ آپ کے صحابہ حبش میں تھے اور نہ ہی اسوقت جبکہ آپ پہلے پہلے مدینہ میں جا کر ٹھہرے بلکہ یہ حکم اسوقت دیا گیا جب کہ اسلام کے جنگ کفار کے ساتھ طرح شروع ہو گئے کہ متواتر ایک سلسلہ ہی چلا چلتا تھا۔ گویا امن کی حالت لڑائی کی حالت سے بدل چکی تھی اور اس لیے اسی کے مناسب حال حکم دینے کی ضرورت پیش آئی۔ ان حالات میں جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اسلام کو چھوڑنا گویا مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو کر انکے دشمنوں کے ساتھ ملنے کے برابر تھا کیونکہ لڑائی صرف دو شکروں کے درمیان نہ تھی بلکہ کفار کا ارادہ تمام مسلمانوں کو خواہ وہ کسی قوم کے ہوں نیت و باؤ کرنیکا تھا۔ اور یہ جنگ گویا مسلمان سوسائٹی کے خلاف تھی۔ پس وہ ضرورت جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ وہ مرتدین کے قتل کا حکم دین خود مسلمانوں کی حفاظت تھی۔ کیونکہ ارتداد اسوقت میں خالی مذہبی عقاید سے بھر جانا نہ تھا بلکہ ایسا ہی تھا جیسا جنگ میں ایک فوج کو چھوڑ کر دوسری فوج سے کوئی شخص جا ملے پس سزا قتل بھی مذہبی عقاید کو بدلنے کی وجہ سے نہ تھی کیونکہ ان حالات کے پیش آنیسے پہلے تبدیلی مذہب پر کوئی ایسی سزا نہ دی جاتی تھی بلکہ یہ ان حالات کی بنا پر تھی جو اب پیش آگئے تھے ایک مسلمان جب اہل اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں کے دشمنوں سے جا ملتا تو وہ ایک خطرناک جاسوس کا کام مے سکتا تھا اور ایسی صورت میں سوائے اس کے کہ وہ قتل کیا جاتا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اور ایسی سزا کو کوئی شخص بے رحمی یا ظلم نہیں کہہ سکتا بلکہ یہ بالکل منصفانہ اصول پر مبنی ہے۔ اور آج بھی اگر کسی مہذب گورنمنٹ کو ایسے واقعات پیش آ دیں تو وہ یقیناً ایسی ہی کارروائی کریگی۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی طرح قابل اعتراض نہیں۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے

کہ اس حکم کا اجرا اور رنگ کے حالات کے ماتحت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کی حالت میں رہتے تھے۔ یعنی جنگوں کا سلسلہ جاری نہ ہوا تھا۔ تو اس وقت اس قسم کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ اس معاہدہ کی شرائط میں جو یہودیوں وغیرہ دیگر باشندگانِ شرب کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور ایسا ہی اس صلحنامہ کی شرائط میں جو حدیبیہ پر کیا گیا۔ قطعی اور یقینی شہادت اس امر کی موجود ہے کہ جنگوں کے نہ ہونے یا جنگوں کے التوا کی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کے قتل کو جائز نہیں رکھا کیونکہ ان میں ایسی شرائط موجود ہیں جو قتل مرتدین کے منافی ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرآنی تعلیم کے منافی نہیں کیونکہ آپ نے مرتدین کے قتل کا حکم صرف اس صورت میں دیا جب قتل کے وجوہات کسی اور بنا پر پیدا ہوئے اور محض ارتداد کو موجب قتل قرار نہیں دیا۔

قتل مرتدین کا ایک ہی واقعہ معتبر کتبِ احادیث میں پایا جاتا ہے۔ جس کا ذکر مندرجہ ذیل حدیث میں ہے۔ عن انس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفر من ہکلی فاسلموا فاجتووا المدینۃ فامرہم ان یاتوا اہل الصدقۃ فیشرہوا من ابوالہا والباہا۔ ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعائہا واستاقوا الابل فبعث فی اثارہم فاتی بہم فقطع ایدیہم وارجلہم وسمل اعینہم ثم لم یحسبہم حتی ماتوا۔ اس حدیث کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ محض ارتداد کی وجہ سے قتل نہیں کیے گئے۔ وہ پہلے مسلمان ہوئے اور انکی بیماری کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ احسان کیا کہ صدقہ کے اونٹوں کا دودھ پینے کے لیے انکو اجازت دی جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے بجائے شکر گزاری کے یہ کیا کہ اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر ڈالا۔ اور سب اونٹوں کو لے گئے۔ اب انکا جرم ڈاکہ زنی اور قتل تھا اور آج بھی اس جرم کے مرتکب سزا قتل

ہی دیجاتی ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبدیل مذہب کی سزا نہیں دی بلکہ انکی ڈاکہ زنی اور قتل کی جرائم پر وہ سزا دی جو آج کوئی مذہب گورنمنٹ دے۔ وہ مرتد بھی تھے مگر ارتداد کے ساتھ انکے اور جرائم تھے جنہوں نے انہیں سزا موت کا مستوجب کر دیا۔ پس اسے مرتدین کے قتل کی مثال نہیں کہہ سکتے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ نے اسی وجہ سے اسے مرتدین کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ بلکہ کتاب المحاربین من الکفر والردة کے نیچے ذکر کیا ہے۔ اور پہلے قرآن کریم کی اس آیت کو اپنی تائید میں لائے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا اویصلبوا اوتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف اوینفوا من الارض۔ یعنی ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہ ہے کہ انکو قتل کر دیا جاوے یا صلیب دیجاوے یا انکے ہاتھ اور پاؤں لٹے کاٹ دیئے جاویں یا انکو جلاوطن کر دیا جاوے۔ اسجگہ بھی قرآن کریم نے ایک صورت معافی کا ذکر کیا ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس صورت میں قتل کا حکم دیا تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کے حکم کے نیچے تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کے حکموں کے مطابق ہی حکم دیتے تھے۔ ضرور تھا کہ اگر ان لوگوں کو انکے ارتداد کی وجہ سے سزا دیجاتی تو آیت بھی کوئی اسی قسم کی پیش کیجاتی جس میں توبہ کا ذکر ہوتا۔ نہ کہ محاربین کا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ سزا انکے محاربہ کی وجہ سے تھی نہ ارتداد کی وجہ سے۔

کوئی اور معتبر حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہو کہ محض ارتداد کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی شخص کے قتل کیے جانیکا حکم دیا ہو۔ مشکوٰۃ میں جس میں بعض وقت کم معتبر روایتیں بھی لے لی جاتی ہیں اس قسم کے کسی واقعہ کا ذکر

نہیں پایا جاتا۔ برخلاف اس کے بخاری میں بعض ایسی روایتیں موجود ہیں جہاں کسی صحابی نے کسی شخص کو قتل کرنا چاہا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا۔ ہاں اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا پایا جاتا ہے جس کا ذکر اس بحث میں ضروری معلوم ہوتا ہے وہ واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کا بڑا حصہ کہا جاتا ہے کہ مرتد ہو گیا تھا اور ان سب پر حضرت ابو بکرؓ نے چڑھائی کی مگر بخاری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی انگوٹھ پر چڑھائی کی وجہ انکا ادائیگی زکوٰۃ سے جو ایک قسم کا مالی ٹیکس تھا انکار کرنا تھا جب حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ پر اعتراض کیا کہ کیوں ان لوگوں پر چڑھائی کی جاتی ہے تو آپؓ نے جواب دیا۔ واللہ لا قاتلن من فرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ فان الزکوٰۃ حق المال واللہ لو منعونی عنا قاتلوا یؤد ونھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی منعہا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اسوجہ سے اسے جنگ نہ کیا تھا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کے دینے سے انکار کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے پس اس مثال کو قتل مرتدین کے جواز میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں تک ہم نے ان احادیث کا ذکر کیا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہے اور یہ دکھایا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ احادیث معتبرہ میں نہیں پایا جاتا جس سے یہ معلوم ہو کہ اپنے محض ارتداد کی وجہ سے کسی شخص کے قتل کرنا حکم دیا ہو۔ لیکن ایک حدیث میں حضرت ابن عباس کی یہ روایت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا من بدل دینہ فاقتلوا۔ یعنی جو شخص اپنے مذہب کو تبدیل کرے اسے قتل کر ڈالو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کے معنی لینے میں کچھ نہ کچھ قید لگانی پڑیگی ورنہ ہر ایک تبدیلی مذہب کی خواہ کسی مذہب سے کسی مذہب میں ہو

سزا قتل ہونی چاہیئے۔ گویا عموم معنی کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور
تخصیص کرتے وقت ہمیں ان حالات کو ضرور مد نظر رکھنا پڑے گا جن کے ماتحت یہ
حکم دیا گیا۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم بھی قریباً قریباً آخری زمانہ کا ہے کیونکہ اسکے
راوی حضرت ابن عباس ہیں جن کی عمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت
تیرہ چودہ سال سے زیادہ نہ تھی۔ اور یہ زمانہ وہ تھا جب اسلام کے خلاف جنگوں کا
سلسلہ ہر طرف جاری تھا۔ اور ایسے حالات پیش آچکے تھے جن کے ماتحت ایسے حکم کا
دیا جانا نہ صرف جائز بلکہ نہایت ضروری ہو گیا تھا۔ یہ صورت جیسا کہ میں اوپر بھی لکھ
چکا ہوں محض ارتداد کی وجہ سے قتل کی نہ تھی بلکہ لڑائی کے سلسلہ کے سبب سے ایسے
وقت میں اسلام کو چھوڑنا گویا مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر انکے دشمنوں کے ساتھ
جاملنے کے برابر تھا۔ پس حفاظت خود اختیاری کی ضرورت تھی ایسے لوگوں کے قتل کو
جائز کر دیا اور وہی یہ ضرورت تھی جس نے مسلمانوں کو تلوار ہاتھ میں لینے کے لیے مجبور کیا تھا۔
اس امر کا ثبوت کہ یہ حکم خاص حالات جنگ کے لحاظ سے دیا گیا تھا ہم کافی طور پر اوپر دے
چکے ہیں۔ اسی کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کوئی مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی میں ہمیں ایسی نہیں ملتی جس میں آپ نے محض ارتداد کی وجہ سے کسی شخص کے قتل
کیے جانیکا حکم دیا ہو بلکہ آپ کے معاہدات اور آپ کے صلحناموں میں ایسی شریط پائی جاتی
ہیں جو قتل مرتدین کے منافی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے معنی نہ
ہیں آپ کے ہی فعل کو دیکھنا چاہیئے۔ اور اس لیے معنوں کی تخصیص کرنے میں
اس امر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جیسے کہ اس امر کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ کن حالات
کے ماتحت کوئی حکم دیا گیا تھا۔ اگر ایسی قید معنوں پر نہ لگائی جاوے تو حدیث میں بدل
دینہ فاقتلوہ خود قرآن کریم کے معارض ٹھہرتی ہے اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ان الفاظ
کے معنوں کی عمومیت میں کوئی تخصیص کریں۔

ایک سوال اسجگہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس حکم میں بدل دینہ فاقتلوہ میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ عورتیں عموماً جنگوں میں شریک نہ ہوتی تھیں سوائے اس کے کہ زخمیوں کے علاج اور مرہم پٹی کے لیے جاویں۔ اور یہ ایک مسلم امر ہے کہ تمام جنگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے قتل کرنیکی ممانعت کر دی تھی۔ اس منہا ہی سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں اس غرض سے نہ تھیں کہ وہ لوگوں کو بجز مسلمان بنا دیں کیونکہ اگر یہ غرض ہوتی تو عورتوں کے قتل کرنے سے کیوں روکا جاتا۔ بلکہ آپ کی غرض چونکہ صرف مسلمانوں کی کفار سے حفاظت اور مجرموں کو سزائیں دینے کی تھی اس لیے آپ نے عورتوں کے قتل سے روک دیا کیونکہ عورتیں جنگ میں شریک نہ ہوتی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ مرتد عورت کی صورت کا فر عورت کی طرح ہے۔ اور چونکہ کافر عورتوں کے قتل سے روکنے کی وجہ انکا جنگوں میں شریک نہ ہونا تھا۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ مرتد عورتیں اس منہا ہی میں شامل نہ ہوں جو دوسری عورتوں کے لیے تھی۔ کیونکہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ مرتدین کے قتل کی وجہ صرف انکا جنگوں میں شریک ہونا تھا نہ کہ ارتداد۔ فقہاء میں اس امر پر بحث ہوئی ہے اور دو فریق ہو گئے ہیں ایک فریق کے نزدیک مرتد کا قتل جایز نہیں اور دوسرے کے نزدیک مرتدہ بھی مثل مرتد کے قتل ہونی چاہیئے۔ امام ابو حنیفہ فریق اول میں ہیں۔ دونوں فریق اپنے اپنے دعوے کی تائید میں ایک آدھ حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ فریق اول ابن عباس کی اس حدیث کو معتبر ٹھہراتا ہے جس میں یہ حکم ہے کہ عورتیں جب مرتد ہو جائیں تو انکو قتل مت کرو۔ اور ساتھ ہی اسکے ابن الطلاء کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث مروی نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ نے کسی مرتد عورت کے قتل کرنیکا حکم دیا تھا۔ فریق ثانی دارقطنی کی ایک حدیث پر اپنے دعوے کا سارا دار مدار رکھتا ہے جس کی رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتد عورت کے قتل کیے جانیکا

حکم دیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ابن عباس کی حدیث جسکو فریق اول نے قبول کیا ہے وہ بھی دارقطنی کی ہی حدیث ہے۔ یہ امر تو ظاہر ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح تسلیم نہیں کی جاسکتیں سوائے اس صورت کے کہ دوسری حدیث میں یہ سمجھا جاوے کہ جس مرتدہ عورت کے قتل کرنیکا حکم اپنے دیا اسکا کوئی اور جرم بھی سوائے ارتداد کے ہو جسکی سزا اسے دی گئی ہو۔ اگرچہ حدیث میں اسکا تذکرہ نہیں ہے مگر قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کوئی امر ضرور ہوگا جو محفوظ نہیں رہا کیونکہ حدیث میں تفصیل اس قصہ کی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو قبول کیا جاوے تو پھر دونوں حدیثوں میں سے ایک کو غلط ٹھہرانا پڑیگا۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی تحقیق صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اسکی تائید میں اور بہت سے امور پائے جاتے ہیں حالانکہ دوسری حدیث کی تائید اور کسی طرح پر نہیں ہوتی۔ حدیث اول کی تائید میں ایک تو ابن الطالع کی تحقیق ہے۔ اور دوسری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم جسکی رو سے اپنے عورتوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اگر حکم من بدل دینہ فاقتلوا کو عام سمجھا جاتا ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوں تو نہی قتل النساء بھی عام ہے جو کافر اور مرتد عورتوں پر یکساں حاوی ہے۔ مگر در انحالیکہ ہم اوپر دکھا چکے ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوا عام حکم نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن شریف سے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس سالہ عملد آد سے اسکا تطابق کر نیکے لیے اسکو متعین اور مخصوص کرنا ضروری ہے۔ تو اس صورت میں عورتیں خود اس سے الگ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جنگوں میں شریک نہ ہو سکتی تھیں اور یہ حکم عین جنگوں کے وقت میں دیا گیا۔ اور قتل النساء کی نہی سے اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ بہر حال ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جن وجوہ پر کافر عورتوں کے قتل کی ممانعت کی گئی انہی وجوہ پر مرتد عورتیں بھی قتل کے حکم سے بچ جاتی ہیں۔ اگر اسلام کی لڑائیاں بھجور دین پھیلا نیکے لیے سمجھی جاویں تو اس صورت میں بیشک یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مرتد عورتیں بھی قتل ہونی چاہئیں مگر سوائے اس کے

کوئی صورت نہیں کہ مرتد عورتوں کے قتل کو جائز رکھا جاتا۔ پس ان تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مرتد عورت کو کسی صورت میں قتل کیے جانیکا حکم نہ تھا۔

اب ہم اصل مضمون کی طرف متوجہ ہو کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرتدین کے کون کون سے حقوق تلف ہونیکا ثبوت ملتا ہے۔ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ قتل کا حکم اگر دیا گیا تو خاص حالات کے ماتحت اور صرف عندا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اس وقت دیا گیا۔ اگر اس قتل کے حکم سے علیحدہ مرتدین کے حقوق پر کچھ اثر پڑتا تو ضرور تھا کہ اس کی مثال یا اس کے متعلق کوئی ہدایت احادیث میں مذکور ہوتی کیونکہ ارتداد مدینہ میں اگر شروع نہیں ہوا بلکہ بعض لوگ مکہ میں بھی مرتد ہوئے اور ایک شخص حبش میں جا کر بھی مرتد ہو گیا تھا۔ اور ایسا ہی مدینہ کی ابتدائی زندگی میں جب یہودیوں اور دوسری قوموں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہو گیا تھا ارتداد کی مثالیں پائی جاتی ہیں مگر کسی حدیث سے یہ پتہ نہیں ملتا کہ انکے کوئی خاص حقوق زائل ہو جاتے تھے۔ کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں پایا جاتا کہ عورت یا خاندان کی ارتداد کو بعض ارتداد کی وجہ پر نکاح ٹوٹ کر خاندان اور عورت میں علیحدگی واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ جب ایک شخص واجب القتل سمجھا گیا ہو اور پھر وہ بھاگ کر دشمن سے جا ملے تو اسکے تمام حقوق زائل ہو جائیں گے اور قانونی طور پر اسے مقتول ہی سمجھا جائیگا۔ اور جہاں ایک طرف اسکو مرا ہوا قرار دینے سے اس کے حقوق زوجیت باقی نہیں گے ایسا ہی اسکے حقوق ملکیت بھی زائل ہو کر اس کی جائیداد کے وارث دوسرے لوگ ہو جائیں گے۔ مگر یہ ارتداد کے اصلی نتائج نہ تھے بلکہ اصل نتیجہ ارتداد کا قتل قرار پانا ان حقوق کا تلف اس صورت میں واقع ہوتا تھا جب قتل درحقیقت کسی روک کی وجہ سے جیسا مجرم کے بھاگ جانے واقع نہ ہو سکے اور اس لیے مجرم کو مقتول کے حکم میں سمجھا جائے۔ بالفاظ دیگر اس کی کوئی مثال نہیں کہ مرتدا من سے مسلمانوں کے درمیان

رہے اور اس کے حقوق زوجیت و ملکیت قطعی طور پر منسلوب ہو جائیں۔ بلکہ حقوق اسی وقت سلب ہوتے تھے جب یا تو مجرم واقعی قتل ہو جائے اور یا قانونی طور پر اسے مقتول قرار دیا جاوے اور وہ محض بھاگ کر اپنی جان بچالے۔ پس سلب حقوق قتل یا قتل کے فتوے کا نتیجہ تھا اور جس شخص کو واجب القتل نہیں سمجھا گیا۔ اس کے حقوق بھی تلف نہیں ہوئے چنانچہ بخاری میں دو حدیثیں ہیں جن میں حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو واجب القتل سمجھ کر اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان دونوں حدیثوں میں یہ ذکر نہیں کہ انکو قتل تو نہیں کیا گیا مگر انکے حقوق زوجیت و ملکیت زائل کر دیے گئے۔ نہ ہی کسی اور حدیث میں ایسا ذکر ہے کہ ایک شخص کو ارتداد کی وجہ سے واجب القتل تو نہ سمجھا گیا ہو مگر اس کے حقوق زائل کر دیے گئے ہوں۔ (باقی آئندہ)

نوٹ:- میں اس سارے مضمون کو ایک ہی رسالہ میں ختم کرنا چاہتا تھا مگر ایک نہایت ضروری مضمون کی وجہ سے جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ اس کے باقی حصہ کو جو فقہ کے متعلق ہے آئندہ رسالہ تک ملتوی کرنا پڑا ہے۔ (ایڈیٹر)

حیاتِ الانبیاء وفاتِ الانبیاء

مرقومہ مولوی سید محمد حسن صاحب، رحمہ اللہ الرحمن الرحیم
حامداً واصلیاً

امام بعد ناظرین پر واضح ہو کہ جب بتاریخ ۲۶ مئی ۱۳۹۵م روز شنبہ مطابق ۲۴

ماہ بیج الآخر ۳۲ھ ہجری وقت ۱۰ بجے صبح کے توفی حضرت اقدس جری السد فی علل الانبیاء
 مسیح موعود و مہدی معہود کی بمقام لاہو محلہ احمدیہ میں واقع ہوئی تو مخالفین معاندین
 کی طرف سے ایسا شور و غل مشرقتوں اور فسادات کا برپا ہوا کہ جنگل کے درندے اور شہر
 کے کتوں سے بھی ایسا شور و غل پیدا ہوا۔ باوجودیکہ اس مدت بعثت میں حضرت
 مسیح علیہ السلام کی طرف سے ہر طرح سے اتمام حجت ہو چکا تھا اور کوئی دقیقہ علیٰ منہاج النبوة
 نبوت حقیقت سلسلہ احمدیہ کا باقی نہیں رہا دیکھو اس علم کی کتب مصنفہ شائع شدہ کو
 حتیٰ کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی وفات شریف بھی اسی منہاج نبوت سے واقع ہوئی
 جس طرح سے کہ ایسے مامورین اولوالعزم کی وفات واقع ہوا کرتی تھی صدق اللہ تعالیٰ
 ولن تجد لسنة الله تبديلا چونکہ بعض ایسے لوگوں پر جو منہاج نبوة سے خبردار
 نہیں ہیں آپریہ وفات حضرت جری السد فی علل الانبیاء کی اپنے غیر وقت میں واقع ہونے کو
 ساتھ شاید مشتبه ہوگی لہذا انکے وساوس اور شہوات کے رفع کرنیکے لیے یہ چند سطور
 لکھی جاتی ہیں اول ان دو مقدمات کو یاد رکھنا چاہیے جو کثرت نبوت خصوصاً قرآنیہ میں ثابت ہو
 مقدمہ اولیٰ واضح ہو کہ بعثت انبیاء کی چونکہ واسطے انقیاد اور فرمانبرداری
 اور امر و نواہی اللہ تعالیٰ کے ہوا کرتی ہے اس لیے یہ امر بھی ضروری ہے کہ امتحان اور جانچ
 مخلصین کی غیر مخلصین سے واضح طور پر واقع ہو جاوے تاکہ تمیز تام بین المؤمنین و المنافقین
 حاصل ہو یہ مقدمہ اگرچہ بدیہی ہے لیکن واسطے تنبیہ کے کچھ لکھا بھی جاتا ہے قال اللہ
 تعالیٰ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا اٰمنا و ہم لا یفتنونہ ولقد فتنا الذین
 من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین یعنی کیا لوگوں
 نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف زبان کے کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دے
 جاوینگے اور انکو آزمایا نہ جاوے گا اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو
 ان سے پہلے ہو گزرے ہیں یعنی یہ سنت اللہ قدیم سے جاری ہے اور چلی آتی ہے پس اللہ

اُن لوگوں کو بالضرورت تمیز کر کے رہیگا جو ایمان میں سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ضرور اُن
صادقوں سے علیحدہ کر دکھائیگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود انبیاء کی بھی ایسے ایسے امتلاؤں
سے جانچ فرمایا کرتا ہے جن میں غیر انبیاء کا ثابت قدم رہنا بہت دشوار ہوتا ہے لہذا قال
اللہ تعالیٰ وَاِذَا ابْتَلٰی اِبْرٰهٖمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ فَاَتٰہُمُنَّ طٰیْعٰتٍ اَدْرِیَا دَکُوْیَا وَاِذَا وُسُوْتَ کَ
کَرَجَبٍ اِبْرٰهٖمَ کَ رَبِّنِیْ اِبْرٰهٖمَ کَ چنڈ باتوں میں آزمایا اور انہوں نے اُنکو پورا کر دکھایا۔
اس بارہ میں احادیث بھی بکثرت وارد ہیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے اِنَّمَا بُعِثْتُکُمْ لَیْلٰتِکُمْ
وَابْتَلٰی بَلٰکَ النَّاسَ اِذَا لَآ اَلْفَافِیۃٌ یٰعْنٰی اے محمد صلعم میں تجھکو جو رسول کر کے بھیجا ہے
مجھ کو تیرا صبر و استقلال اپنی فرمانبرداری میں ظاہر کرنا بھی منظور ہے اور دیگر بندگان الہی کی آزمائش
اور جانچنا بھی میرا مقصود ہے۔ اس مقدمہ کے اثبات کے لیے نصوص شرعیہ اس قدر
موجود ہیں کہ اگر اُن سب کو لکھا جاوے تو ایک بڑا رسالہ ان دو مقدموں کے بیان میں
طیار ہو جاوے مگر یہاں پر اس مختصر پر اکتفا کیا گیا کیونکہ آئندہ بھی جو بیان آویگا وہ
بھی سب اس مقدمہ کا مثبت ہوگا۔ اور عند الغفل بھی کھڑے اور کھڑی ہر ایک ٹال میں تمیز کرنا ضروری ہے
مقدمہ ثانیہ جبکہ اللہ تعالیٰ کو بعثت کسی پیغمبر کی واسطے اصلاح عالم
کے اور دفع کرنے اُن مفسد کے جو دنیا میں عالمگیر ہو جاتے ہیں منظور ہوتی ہے
اور علم الہی میں اُن سب تفاصیل اصلاحیہ کی صورتیں متعین اور معلوم ہوتی ہیں جو
اُس کی ابتداء بعثت سے انتہائے بعثت تک مقصود الہی ہوتی ہیں کہ اس اس طرز سے
فلاں فلاں وقت میں اپنے اپنے زمانہ میں واقع ہونگی۔ مگر چونکہ بعثت حکمت الہی کے اُس
پیغمبر کی عمر و نبوی اُن تمام اصلاحوں کی تکمیل کے لیے کافی اور وافی نہیں ہوتی اس لیے
اللہ تعالیٰ اُس کے جانشینوں سے اور نیز اُس کی جماعت کے ہاتھوں سے وہ تمام باقی
اصلاحیں مکمل کر دیتا ہے جو علم الہی میں اس کی بعثت سے مقصود ہوتی ہیں لہذا اُس جانشین
کی نسبت کلام الہی اور نیز نبی کے کلام میں اشارات بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں اور یہی

ہم اور اس کا نام درودِ شریف ہے۔ یہ چھوٹی ہے۔ یہی یاجیات الہی ہے۔

سنت الہد ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا وعلیہما السلام جانشینوں میں بھی پائی جاتی ہے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں تو قیامت تک پائی جاوے گی قرآن مجید میں بکثرت اس کے شواہد موجود ہیں مثلاً کہ لا اله الا انت تعالیٰ الذی ارسل رسولہ بالہدے و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و کفی باللہ شہیداً الا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے جس نے اپنے رسول کو تمام ہدایات اور دین حق و جسکی حقیقت الہی عقیلہ اور نقلیہ سے ثابت ہے، دیکھ بیجا ہے تاکہ اُس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے۔ اور آپکی حقیقت رسالت اور دین اسلام کی صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی جس جو آیات میں مذکور ہوتی ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دین اسلام کا غلبہ انہما تمام ادیان پر واقع نہیں ہوا تھا چنانچہ روم روس فرنگ افریقہ شام مصر اور حبشہ وغیرہ میں نصرانیت بڑے زور سے پھیلی ہوئی تھی۔ اور خراسان توران ترکستان و آستان اور باختر وغیرہ میں مجوسیت شرت کے ساتھ تھی علیٰ ہذا القیاس یہود ہنود اور صابکین وغیرہم بھی اُس وقت کے اہل اسلام کی نسبت دولت و شوکت میں زیادہ تر موجود تھے ہاں پھر خلفائے ثلاثہ کے وقت میں بہت جلد یہ سب ادیان و اہل ادیان مغلوب و مغلوب ہو گئے جن کے مغلوب ہوئے سب انکے ادیان بھی مغلوب ہو گئے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان فتوحات میں کوئی فتح واقع نہیں ہوئی جو موعود تہیٰ لیلیٰ کی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی شہادت کو یوں بیان فرماتا ہے کہ آپکے اصحاب اور مریدین کو ایسی صفات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے جو از روئے اپنے اعتقاد اور اخلاق اور اہمال کے دین اسلام کو سب ادیان پر غالب کرتے رہیں گے حتیٰ کہ دین اسلام بتدریج اپنے اچھے اترتبہ کمال کو پہنچ جاوے گا جو علم الہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصود اور موعود ہے دیکھو آگے کی آیات کو۔ اور پھر یہ بھی اشارہ فرماتا ہے کہ یہ سلسلہ ترقیات دین اسلام کا صحابہ کرام ہی تک محدود نہیں ہے

بلکہ آئندہ قیامت تک یہ ترقیات جاری رہیں گی کہ وعدہ اللہ الذین امنوا و
 جعلوا الصالحات منهم مغفرة و اجراً عظیماً یعنی جو لوگ صحابہ کرامؓ کے
 طریقہ پر ایمان لاویں گے اور اعمال صالحہ بھی مثل انکو بجالاویں گے انکے لیے بھی
 یہی وعدہ آئی ہے کہ انکی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ دھٹانک دیوے گا اور اجر عظیم دین و دنیا
 میں انکو مرحمت فرما دیگا۔ واضح ہو کہ جملہ مفسرین نے جو اس آیت لفظہ علی الدین
 سکھانے کو پیش گوئی قرار دیکر وقوع اس کا زمانہ مسیح موعودؑ ٹھہرایا ہے اسکا سر یہی ہے
 کہ جو سلسلہ ترقیات دین اسلام کا جو آنحضرت صلعم کی ابتداء سے بعثت انتہا تک اللہ
 تعالیٰ کے علم میں تھا وہ صرف آنحضرت صلعم کی حیات میں ہی پورا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا
 تھا بلکہ وہ سلسلہ ترقیات کا زمانہ بعثت مسیح موعودؑ تک منتہی مانا گیا ہے اور پھر مسیح موعودؑ
 کی ابتدائی بعثت سے نیکر قیامت تک جاری رہے گا جسکی میناد اسی علیم و ذہیر کے علم
 میں ہے و لنعم ما قیل کہ ترک الاول والاخر ان دونوں مقدموں کو بخوبی یاد
 رکھنا چاہیے کہ جسقدر وسوسوں اور شبہات مخالفین کے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی حیات
 کی وفات پر مخالفین کو تو ہیں ان دونوں مقدموں سے وہ سبکے سب ہباء منشور
 ہو جاتے ہیں کیونکہ ماہ الامتياز درمیان ماسورین اور کافین کے بھی ایک امر ہے۔

اب ہم اولاً لکھنا چاہتے ہیں جو کالے دجال نے اپنے خط موم
 حضرت حکیم الامت خلیفۃ المسیح مورخہ ۲۸۔ مئی ۱۹۰۸ء میں لکھے ہیں وہی ہندہ کہ آپ
 مرزا کے تبصرہ اور ۱۶۔ اگست ۱۹۰۸ء والے اشتہار مباہلہ پر بھی غور فرمائیوں جسکی
 پیشانی تھی خدا سچے کا حامی ہو اللہ اقول۔ مباہلہ تو غلط مگر اسکو جواب میں ہم یہاں پر ایک آیت
 پیش کرتے ہیں جس سے تمام شبہات کا نئے دجال کا قلع و قمع ہو جاوے گا قال اللہ
 تعالیٰ و ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ا فان مات او قتل
 انقلبتم علی اعقابکم و من یقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئاً

ما آیت استخوانی بھی اسی حیات میں ہی برسرِ استخوانی ہے

ما آنحضرت صلعم کی حیات تمام انبیاء کی حیات کے برابر ہے

و یسجری اللہ التناکیرین یہ آیت کریمہ جنگ احد میں نازل ہوئی تھی جو سترہ
ہجری کے ماہ شوال میں واقع ہوئی تھی اب معترض سے دریافت کیا جاتا ہے کہ جو
قتوحات موعودہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر حیات تک سات آٹھ سال میں واقع ہوئیں ان شوال
سترہ ہجری تک وہ واقع نہیں ہوئی تھیں معذرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا قتل کو اللہ تعالیٰ کے
ستہ ہجری میں منافی نبوت قرار نہیں دیتا اور فرماتا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے
رسول صادق ہیں بالفرض اگر وہ فوت بھی ہو جاویں حتیٰ کہ اگر قتل بھی کیے جاویں تو
کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل صداقت دین اسلام سے اُلٹے پھر جاؤ گے یعنی تلوہ ہرگز ہرگز
اسکی صداقت رسالت سے پھرنا نہیں چاہیے انقلاب تم میں جو استفہام انکاری ہوا اسکی
تائید انکاری اہل عربیت پر ظاہر ہے کہ فلا تنقلبوا صیغہ نہی سے بھی بڑھ کر ہے پھر
اب سوال یہ ہے کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ ایسی موت یا قتل کو جو قبل پورے ہونے اکثر
پیشگوئیوں منجھ صادق کے واقع ہو جاوے منافی صداقت نبوت کے قرار نہیں دیا گیا؟
الجواب حکمت اس میں یہی ہے کہ جب کسی رسول کی صداقت آیات بینات کے کاشفس
فی نصف النہار ثابت ہو جاوے (جیسا کہ آپ کی حالت مکی اور حالت مدنی سہ سالہ
میں صداقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو چکی تھی) تو اب اس صداقت سے بسبب موت
یا وقوع قتل کے پھر جانا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص شمس نصف النہار کے طلوع انکار کر بیٹھے
پانی کو چھڑے کتار جو جبکہ غلیظ بادل کے آجائے یا گرد و باو یعنی آندھ کی اٹھو سو یا پانی میں لمچٹے اٹھو سو پتھر کی
چھالگئی ہو جو ہرگز ہرگز کسی اہل عقل سے یہ انکار وقوع میں نہیں آسکتا لکما قال تعالیٰ فما
ذابعد الحق الا الضلال کیونکہ بموجب مقدمہ اولیٰ کے اللہ تعالیٰ کو ایسے بتلاؤں
جانچ کرنا اور امتحان لینا صادقین اور کاذبین کا بھی منظور نظر ہوا کرتا ہے اور درمیان
دونقطوں کے خط مستقیم صرف ایک ہی ہوا کرتا ہے ۴ دیکھو اسی آیت کریمہ کے اول
میں ان سب امتحانوں کا یہ تصریح ذکر بھی اسکی حکمتوں کے فرما دیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ

کہ اگر تم کو کچھ زخم پہنچا ہے تو کچھ غم مت کرو اور سستی اختیار نہ کرو کیونکہ اس سے پیشتر تم بھی انکو بہت سے زخم دے چکے ہو اس واسطے کہ ابتلا میں زمانہ یکساں نہیں رہتا ہے کبھی رنج ہو جاتا ہے کبھی راحت مگر انجام کار تم ہی نتیجہ گے بشرطیکہ ایمان پر قائم رہو اور اس شکست ظاہری میں بڑی بڑی حکمتیں ہو کر تی ہیں مثلاً ایمانداروں کا امتحان اور بعض کو غزنیہ مہادت کا عنایت فرمانا اور جو مسلمان کچھ خطا و ارتکاب کرتے ہیں وہ ایسی مصیبت میں پڑ کر پاک صاف ہو جاتے ہیں اور جو مخالفین بسبب ابتلاؤں کو جو منہیں پر واقع ہوتی ہیں سخت گستاخ ہو جاتے ہیں اپنی پاداش گستاخی میں اگر اللہ تعالیٰ کے قہر کے نیچے مٹا دیے جاتے ہیں اور اس وقت غیرت اتنی ایک نیاز نگ اپنی قدرت کا دکھاتی ہے اور ایسے معاندین پر غیبت سے وہ غضب الہی نازل ہوتا ہے کہ پھر نام و نشان بھی اٹکا باقی نہیں رہتا و نعم قبل سے ما آگینہ ایم شوم از شکست از آریا بد آنکہ بود در شکست ما۔ پس ایسے ابتلاؤں کے وقوع سے صادقین کو کوئی اضطراب اور رنج لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ رنج و راحت گیتی میں ہر حال میں مشورہ کہ آئین جہاں گاہو چنان گاہی چنیں باشد۔ پھر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم یونہی اس جنت میں (جسکی طرف بلا نیکی لیے یہ رسول مقبول مبعوث ہو کر ہیں) چلے جاؤ گے اور معیا امتحان سے نہ آزمائے جاؤ گے الحاصل اس آیت زیر تفسیر سے قبل کی آیات میں ایسے ابتلاؤں اور امتحانوں میں بڑی بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں اب اس بیان سے ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اندر میں صورت صادق اور کاذب میں کبھی تمیز باقی نہیں رہ سکتی کیونکہ جبکہ صادق کے روبرو مانا کہ بہت سے کاذب مرچے مگر اس صورت میں کاذب کے روبرو ایک صادق بھی فوت ہو گیا پس ان دونوں میں کامل ماہ الامتیاز باقی نہ رہا تو جواب اسکا خیر و کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ علامت اس صداقت کی جو رسول لایا ہے یہ ہے کہ جو کوئی ایسی صداقت سے پھر جاوے گا اسکا پھر جانا اس صداقت الہی کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکے گا کہ دمن یقلب عقیبہ فلی یضرب اللہ شیبۃ بخلات باطل اور کاذب کے کہ وہ ترفہ ترفہ خود بخود فنا ہوتا چلا جاوے گا کافال اللہ

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً اور جو لوگ جماعت حقہ اس نعمت
 صداقت کا جو رسول لایا ہے شکر بجالاویں گے یعنی اپنی جان و مال اور حال و حال سے اسکی
 تائید میں مصروف رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں قریب تر انکو جزائے نیک جسکا
 وعدہ کیا گیا ہے عنایت فرماویگا کہ وسیع بنی اللہ الشاکرین ایضاً و جاعل الذین
 اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور یہی مقدمہ ثانیہ کا مقتضا ہے
 پس ایسی موت منافی صداقت نہوت کے نہیں ہو سکتی بلکہ حیاتیات ابدی میں اس آیت کو بعد وفات حضرت
 جری اسد فی حل الانبیاء بروز محمدی کے در جواب شہادت مخالفین کے اس لیے لکھا
 ہے کہ سے خوشتر آں باشد کہ سر دلبر آں۔ گفتہ آید در حدیث دیگر آں۔ کیونکہ بعد وفات
 حضرت خاتم النبیین صلعم کے حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی ایسے ہی شہادت کے دفع کر نیکیا
 اسکو تلاوت کیا تھا جیسا کہ کتب صحاح احادیث اور کتب معتبرہ میں مذکور ہے چنانچہ
 مواہب لدنیہ اور اسکی شرح زرقانی سے ہم بیان پر مخلصا لکھتے ہیں دیکھو مقصد عاشق ہدایت
 صفحہ ۳۷ کو وہو لہذا کہ جب آنحضرت صلعم کی وفات کی شہرت مدینہ میں ہوئی تو حضرت عمرؓ
 نے اپنی شمشیر برہنہ کر کے تقسیم فرمایا کہ جو شخص کہے گا کہ آنحضرت صلعم وفات پائے گئے تو میں
 اسکو قتل کر ڈالوں گا اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ بیشک جب تک کہ آپ ہاتھ اور پاؤں منافقین
 کے اور زبانیں انکی قطع نہ فرمائیوں گے تب تک آپکی وفات واقع نہ ہو دیگی اس آئینہ میں
 حضرت ابو بکر صدیقؓ بلوائے ہوئے تشریف لائے اور آنحضرت صلعم کے چہرہ مبارک سے چادر
 کو اٹھایا اور آپکی بیشانی مبارک صلعم پر بوسہ دیا اور روئے حتیٰ کہ آپکے چہرہ پر آنسو بہا کر
 اور قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز دو موتیں آپکے لیے اکٹھی جمع نہیں فرمادیگا یہ روئے
 قول کا ہے جو کہا گیا تھا کہ آنحضرت دوبارہ زندہ ہو کر ہاتھ اور پییر منافقین کے قطع فرمادیں گے
 اور بعض کا قول دو موتوں کی نسبت یہ ہے کہ ایک موت تو نفس آنحضرت صلعم کی مراد ہے
 اور دوسری موت آپکی شریعت کی کہ ان دونوں اللہ تعالیٰ آپکے لیے جمع نہیں فرمادیگا

اور حضرت صدیقؓ کا یہ قول بھی اس مراد کا مؤید ہے جو آپؐ کے خطبہ میں بمقابلہ حضرت عمرؓ کے فرمایا ہے کہ من کان یحب محمدؐ فان محمدؐ اقد مات ومن کان یحب عبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیقؓ اکبرؓ نے حضرت عمرؓ کو یہ بھی فرمایا کہ اے اے حلف کرینو اسے ذرا بیٹھو تو مگر حضرت عمرؓ نے بیٹھنے سے بھی انکار کیا بعد تکرار و اصرار صدیقؓ نے آپؐ کے بیٹھ گئے تب حضرت صدیقؓ نے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی پڑھ کر خطبہ پڑھا اور یہ آیت بھی پڑھی و ما محمدؐ الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الا نبیانؓ تو خطبہ صدیقیؓ دو سحر صحابہؓ شکر رونے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سب محقق ہو گئی اور حضرت عمرؓ نے بڑی ندامت کے ساتھ اپنے قول سابق سے منع اپنے ہمراہیوں کے رجوع کیا اور حضرت صدیقؓ نے اپنے خطبہ میں اس آیت کو بھی پڑھا تھا کہ انک میت و انہم میتون۔ حضرت عمرؓ نے اس خطبہ صدیقیؓ کو سنکر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کو ان آیات سے ایسا ذہول ہو گیا تھا کہ گویا پہلے ان آیات کو ہم نے تلاوت ہی نہ کیا تھا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو غشی شدید تصور فرمایا تھا کیونکہ جب حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دیکھا تو فرمایا کہ وا غشیا لا اور جب مغیرہ بن شعبہؓ ہمراہی نے کہا یا عاصم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنحضرت مغیرہؓ کو جواب دیا کہ کذبت غرض حضرت عمرؓ کا اجتہاد یہی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابھی واقع نہیں ہوئی اور یہ حالت صرف یہوشی کی طاری ہو گئی ہے اور آپؐ خود بنفس نفیس منافقین کو اسی حیات میں سزا دیوینگے اور اپنی امت کے مخلصین کے لیے انکے ایمان و اخلاص کی شہادت ادا کریں گے لہذا قال اللہ تعالیٰ وکذاک جعلناکامۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ پھر حضرت صدیقؓ نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عباسؓ نے بھی حضرت

عمر سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اپنے وقت میں واقع ہوئی ہے کہ تمام قواعد کلیہ شریعت اور اصول و ضوابط اور نکاح و طلاق وغیرہ اگر ہم کو تعلیم فرمادئے ہیں اور تمام طریق شریعت کے روشن اور واضح کر گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اب تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ہو چکی ہو کوئی دقیقہ انہیں باقی نہیں کیا قال تعالیٰ اذکلت لکرم دینکم غرض کہ یہ مناظرہ حضرت شیخین کا باہم ایک بڑا عظیم الشان مناظرہ ہے جس سے تمام شبہات مخالفین کے جو حضرت مسیح موعودؑ کی وفات میں ارد کرتے ہیں وہ سب کے سب دفع ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں یہ آیت بھی پڑھی و ما جعلنا البشر من قبلک الخلد افان مت فھم الخالدون اور روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ دوسرے روز بیعت صدیقی سے حضرت عمرؓ نے اپنے رجوع کا خطبہ بھی پڑھا اور حمد و نعت کے بعد فرمایا کہ جو قول میں دیر و زتم سے کہا تھا اسکو بخدا لینے نہ کتاب اللہ میں پایا اور نہ کسی معاہدہ میں پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا ہو لیکن مجھ کو یہ امید تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وفات پا جاؤ گے اور آپ کی وفات ہم سے آخر کو واقع ہو ویگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان امور پر جو تمھاری نزدیک بترتھے اپنی مصلحتوں کو پسند تر فرمایا اب یہ قرآن مجید تمھاری پاس موجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی ہدایت فرمائی ہے لہذا تم اسی کو پکڑ لو اور اُسی پر عمل کرو تاکہ ہدایت صراط مستقیم کی پاؤ یعنی اُس راستہ کی ہدایت جسکی ہدایت رسول کریمؐ نے کی ہے تب تم اُسکے وارث قرار پاؤ گے اور تم اب ناظرین سے دریافت کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کے نزدیک حضرت عمرؓ نے تمام قوانین اسلام کو کتاب سنت سے استنباط فرما کر ایک نئی خلافت اور سلطنت اسلامیہ قائم کی ہے وہ دیوانہ یا مجنون تھے جو اس تشدد کے ساتھ قتل کلمہ گو یوں کے لیے آمادہ ہو گئے بھید اس میں یہی تھا کہ بعض ایسی پیشگوئیاں منجر صادق کی موجود تھیں جو کا وقوع حضرت عمرؓ کے اجتہاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں ضروری تھا مگر بحکم نہیں دو مقدموں مذکورہ کے اپنے قول

و کتبہ موعودؑ و اسباب نزول اسکی شرح کو

سے ندامت کے ساتھ رجوع فرمایا دوستو یاد رکھو کہ سہ نقد حال خویش را گر پئے بریم۔
ہم ز دنیا ہم ز عقیلی بر خوریم۔ بروز محمدی کی وفات بھی اسی نشان وقوع ہوئی جو طرح کہ خاتم النبیین کی وفات
اب واضح ہو کہ اشتہار ۱۶۔ اگست ۱۹۰۶ء کی عبارتائیں کوئی جملہ ایسا مذکور
نہیں ہوا جس میں یہ ذکر صراحتاً ہو کہ کاناد جال عبد الحکیم خاں... سید سیر روبرو مر جاوگا
اور میں اُس کے روبرو نہیں مرونگا بلکہ یہ عبارت ہے کہ ”خدا کو تونہیں قبولیت کے نمونے اور
علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں“ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو
سید المرسلین ہیں مقبول اور سلامتی کے شہزادے نہیں ہیں؟ جو مسیلمہ کذاب کی
حیات میں ہی وفات پا گئے اور اکثر وعدہ کئے فتوح موعودہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اچکے ناکہوں کے ہاتھ سے واقع ہوئے چنانچہ اس امر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک
میں متعدد مقاموں پر بیان فرمایا ہے پارہ یازدہم رکوع دس میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ
وَاٰمَنَّا بِكَ بِعِزِّ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتُوفِيْكَ فَاٰلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ
شَهِدَ عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ اَيُّهَا اَمَام میں بھی یہ آیت موجود ہے یعنی اور اگر ہم تجھ کو
دکھا دیں بعض اُن وعیدوں کو جنکا ہم اُن سے وعدہ کرتے ہیں یا قبل اس کے تجھ کو
وفات دیں تو دونوں امر برابر ہیں کیونکہ انکار جو حق تو ہماری ہی طرف ہے تو وہاں
بھی آپ دیکھ لو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود گواہ ہے اُن کا مونہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت
کریمہ سے بخوبی ثابت ہے کہ رسول صادق کے مخالفین کے لینے جو وعیدیں ہوا کرتی
ہیں وہ بعد اُسکی وفات کے بھی اُسکو دکھائی جاتی ہیں اُسکی دنیاوی حیات ہی میں اُن
سب کا دکھانا کچھ ضروری نہیں ہوتا ہے اور پارہ ۱۳ رکوع ۱۲ میں یوں ارشاد ہوا ہے
وَاِنْ مَا نُرِيْكَ بِعِزِّ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتُوفِيْكَ فَاِنَّمَا عَلِيْكَ الْبَلَاغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اُولٰٓئِكَ اِنَّا نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ
يَحْكُمُ لَا مَعْقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ۔ یعنی اے پیغمبر جو وعیدیں ہم مخالفین

کے لیے کرتے ہیں اگر تمہاری حیات فیہی میں تلو و کلا دیوں یا اُن بعض وعیدوں کو
 پورا ہونے سے پہلے ہم تلو و فوات دیدیوں بہر حال تمہارے اوپر اُنکا پہنچا دینا ہی تمہارا کام ہے
 اور اُن مخالفین سے حساب لینا یعنی اُنکو سزا دینا ہمارا کام ہے اور کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں
 دیکھتے ہیں کہ دباؤں سے اور نیز فتوحات سے ہم ملکوں کو سب طرف سے دباؤں پر آتے ہیں یعنی
 ہر ایک ملک میں مخمیزی سلسلہ حقہ کی کر دی ہے اور حکم تو سب اسد ہی نافذ کیا کرتا ہے اُس کے
 حکم کو کوئی ٹلنے والا نہیں ہے اور وہ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر یہ میں شاد
 ہوتا ہے کہ فاصبران وعد اللہ حق فاما نربنک بعض الذی نعدہم اونوفینک
 فالینا یرجعون یعنی اے پیغمبر تم صبر سے بیٹھے رہو کیونکہ بنے شک اسد تعالیٰ کا وعدہ تو
 سچا ہی ہے ہاں جو وعیدیں ہم مخالفین سے کرتے ہیں انہیں سے کچھ تو تلو و کلا بھی دیوں گے
 یا اُن وعیدوں کے پورا ہونے سے پیشتر ہم تلو و فوات دیدیوں گے بھر کیف اُنکو ہماری ہی
 طرف لوٹا ضروری ہے یعنی ہم اُنکو بعد تمہاری وفات کے بھی سزا دے سکتے ہیں ہمارے
 نزدیک تو دونوں صورتیں برابر ہیں اور تم بھی تو در صورت تو فی کے اے رسول مقبول
 ہمارے پاس آؤ گے تو تم بھی اپنی وفات کے بعد وہ سب وعد و وعید دیکھ سکتے ہو یہ آیت الہام
 حضرت اقدس میں تلو و اور وہ چکی ہے چونکہ بہت سے وعد اور وعید بعد وفات کے پورا ہونے میں طرح
 طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی ہیں کہ اول تو امتحان اور جانچنا ہے اور دوسرے تمیز کرنا
 بین المخلصین و المنافقین کما قال اسد تعالیٰ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما
 انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یعنی اے ضعیف الایمان والو اسد تعالیٰ
 ایسا نہیں ہے کہ جس حال میں تم ہو خبیث و طیب کی تمیز کیے بدون اُسی حال پر مبنی
 کو چھوڑ دیں۔ تیسرے یہ کہ بائشینوں اور دوسرے مومنین کو سبب اُنکی کوششوں اور
 سعیوں کے مدارج عالیہ عطا فرماتا ہے وغیرہ وغیرہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جلد
 وعد و وعید امور کی میاست ہی میں پورے ہوں یا پچھلایا میں بھی ہی سنت السدری اور

عید الایمان کے وقت میں بھی ہی سنت السدری

ہم یہاں پر واسطے تو ضیح اور ایضاح مسئلہ وفات مسیح موعود جری السد فی
 علل الانبیاء کے قصہ مسیلمہ کذاب کا صحیح بخاری اور اُس کی تشریح وغیرہ مترجمتاً و مختصراً
 تحریر کرتے ہیں دیکھو صحیح بخاری صفحہ ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۱۰۴۱ مطبوعہ مولوی محمد علی صاحب دہلوی
 مرحوم دہلی ہند کہ آنحضرت صلعم کی حیات میں مسیلمہ کذاب آپ کے یہاں آیا مع اپنی جماعت کے
 جو اس وقت مع اپنی جماعت کے بظاہر اسلام میں داخل ہو چکا تھا اور قوم بنی حنیفہ میں سے تھا
 اعمال سحریہ و نیرنجات وغیرہ میں اسکو بڑا دخل تھا اور صنعت اندے کو شیشہ میں ڈال دینے
 کی ادلا اسی نے ایجاد کی ہے دکا نادجال بھی بسبب مہارت فنون ڈاکٹری کے اُس سے بڑھ کر
 صنایع بدائع کر جانتا ہے اور مدت تک بظاہر بیعت میں داخل بھی رہا ہے اور اُس کے
 ہمراہ بھی بعد ارتداد کے بہت سے لوگ ہو گئے ہیں جن پر مسیلمہ کذاب کے ساتھ بہت کثیر آدمی
 ہو گئے تھے اس مسیلمہ کذاب نے مدینہ میں آکر یہ کہنا شروع کیا کہ اگر آنحضرت صلعم بعد اپنی وفات کے
 مجھ کو خلیفہ مقرر کر دیوں تو میں آپ کا پورا متبع ہو جاؤں گا کاش نے دجال نے بھی بذریعہ الہامات
 شیطانی کے حضرت اقدس کی حیات ہی میں یہ طمع اور حرص کی کہ میں بھی مسیح ہو جاؤں
 مگر ایسی طمع خام سے کیا ہو سکتا ہے کلاہ خسروئی تاج شاہی بہر کل کے سر و حاشا و کلا
 پھر آنحضرت صلعم بھی اُسکی ملاقات کر نیکیے لیے بدیں غرض تشریف لائے کہ اُسکی تالیف اور نیز
 اُسکی قوم کی تالیف قلب ہو جاوے اور جو امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اُس کو
 تبلیغ فرما دیوں دکاش نے دجال نے ہی درخواست نصرت حضرت مسیح موعود کے پاس حاضر ہونیکا
 ارادہ کیا تھا مگر چونکہ اسکی شقاوت مسیلمہ سے بڑھی ہوئی تھی لہذا حاضر نہ ہو سکا تب حضرت
 مسیح موعود نے بذریعہ اخباروں اور اشتہاروں کے جو امر اللہ تھا اسکو تبلیغ فرما دیا اور
 آپہر سب طرح سے اتمام حجت فرما دیا گیا الحال جب آپ مسیلمہ کے پاس تشریف لائے تو آپ کے ہمراہیوں
 میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس خطیب انصار کے بھی ساتھ تھے اور آنحضرت صلعم کے
 ہاتھ میں ایک شاخ درخت خرما کی بھی تھی جب آپ مسیلمہ اور اُسکی جماعت کے پاس تشریف لائے تو

آپنے کھڑے ہی صرے یہ تبلیغ فرمائی کہ اگر مسلمان مجھ سے اس شخص کو بھی طلب کریگا تو میں اسکو ہرگز یہ شلخ خرما بھی نہ دوں گا۔ کافرو دجال کے منہ میں بھی حرص دنیا کے سبب سا پانی منہ میں سمجھ بھرا یا اور حضرت مسیح موعودؑ کی فتوحات مالی اور نیز فتوحات الہامی بہت حرص کی لیکن حضرت مسیح موعودؑ نے سولے زجر و توبیخ کے مثل آنحضرت صلیع کے ایک ذرا بھر بھی اسکی طرف التفات نہیں فرمایا اور نبیؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے بارہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اُس سے تجاوز نہ کر سکے گا (یعنی ہلاک ہو جاویگا اور اگر میری اطاعت سے یہ پیٹھ پھیرے گا تو ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اُس کے کوچے کاٹ ڈالے گا اور اسکو ہلاک کر دیگا جسکے الفاظ یہ ہیں وَلَنْ تَعْدُوا مَعَنَا فَيَاكَ وَلَئِنْ اَدْبَرْتَ لَيَعْقُرَنَّكَ اللَّهُ) ان الفاظ اور روایت بظاہر یہ وہم ضرور ہوتا ہے کہ آنحضرت صلیع کی حیات ہی میں وہ ہلاک ہو جاویگا (جیسا کہ یہاں پھر بھی الفاظ الہامی کا نے دجال کے بارہ میں میں اُسے بھی کیسے قدر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعودؑ کی زندگی ہی میں کانا دجال ہلاک ہو جاویگا مگر مسلمان کذاب آنحضرت صلیع کی حیات میں ہلاک نہیں ہوا بلکہ حضرت صدیق اکبرؓ کی خلافت میں یعنی تخمیناً چھ ماہ میں ہاتھ سے وحشی قاتل امیر حمزہ کے ہلاک ہوا جسپر وحشی کو یہ فخر تھا کہ اد ائل اسلام میں میں نے غیر انسان کو قتل کیا ہے اور اواخر اسلام میں میں نے شر الناس کو قتل کیا ہے) پھر آنحضرت صلیع نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جسکو میں نے اپنی رو یا میں دیکھا ہے پھر آپؐ فرما کر واپس مکان کو تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ ثابت بن قیس جو خطیب تبلیغ انصار کے ہیں موجود ہیں جو تو کچھ اور گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اُسے گفتگو کرے اگرچہ آنحضرت صلیع اوتیت جوامع الکلم کے مصداق تھے اور آپؐ کی برابر کوئی دوسرا صحابی بلاغت اور فصاحت میں برابری نہیں کر سکتا تھا مگر اس لیے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بھی اس تبلیغ کا ثواب حاصل ہوا لہذا انکو ایسا کچھ ارشاد فرمایا دیا پھر بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک خطیب مسجد مبارک کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اسکا جواب دینی و کافی ایسا لکھو کہ پھر اسکو

گفتگو کرنیکی مجال باقی نہ رہی چنانچہ اُس خطیب نے (جو یہی لکھنے والا ہے) اپنے ایک خط میں کانے دجال کے رد میں ایک مضمون ایسا لکھا ہے کہ ہر ایک امر میں اُسکو ساکت کر دیا ہے اور خود اقرار کا نہ دجال کا اپنے سکوت کی بابت اُسی کے دستخطی خط میں لکھا ہوا موجود ہے اور آنحضرت صلعم کی خواب جو اپنے سیلہ کی ہلاکت کے بارہ میں دیکھی تھی وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا جو میں نے یہ رویا دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں دو لنگن سونے کے ہیں رویا ہی میں میں نے انکو بہت کمروہ سمجھا اور میں کیسے قدر اُن سے غلین بھی ہوا پس حالت نوم ہی میں مجھ کو یہ وحی ہوئی کہ اپنی منہ سے ان دونوں میں پھونک مار دو تب میں نے اپنے منہ سے اُن دونوں میں پھونک ماری تو وہ دونوں لنگن سونے کے اڑ گئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے انکی تعبیر یہ کی کہ ان سے مراد دو کذاب ہیں جو میری ثبوت نبوت کے بعد ظہور کریں گے اور وہ دونوں غنی اور سیلہ ہیں اس عبارت سے بھی بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم کی حیات ہی میں یہ دونوں کذاب اُڑ جاویں گے کیونکہ اول تو لفظ طیر کا اور ثانیاً لفظ ذہب کا اُسی سرعت ہلاکت پر دلالت کر رہا ہے کہ جلد ہی دونوں اُڑ جاویں گے اور جاتے ہیں گئے اسود غنی صنعانی ہے اسکو ذوالنخار بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ چادر اوڑھ کر آیا کرتا ہے یہ اسود غنی ذوالنخار صحیح تر روایت میں آنحضرت صلعم کی حیات ہی میں قتل ہوا اور حضرت فیرزدیلی عجمانی نے اسکو قتل کیا ہو (حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایسے مخالف جو مدعی الہامات کے بڑے زور و شور کے ساتھ ہوئے ہوں وہ ہی کذاب تھے اور دیگر اشخاص انہیں کی ذریات میں سے تھے اول تو عصائے موسیٰ ہر کالٹ پٹ کر کو صمد الہامات شیطانہ کا فہ اس میں مندرج کیے گئے ہیں۔ اور وہ حضرت مسیح موعود کی حیات ہی میں طاعون سے ہلاک ہوا اور دوسرا شخص کا نادر دجال ہے جس کی ہلاکت بعد وفات حضرت مسیح کے اسد تعالیٰ کے علم میں

آپ کی حیات میں

ذکر آیات الرسل

اور ذوالنخار اس کی کئی ہیں کہ ایک کہ اسکو زبردستی تسلیم کر لیا کہ وہ فرشتہ تھا + اور وہ حضرت کا پورا نام نہ ہو سکتا

تھی دہاک عشرہ کاملہ۔ اور یہ جو تبیہ مذکورہ آنحضرت سلم نے ارشاد فرمائی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ سائنین صنعا رہیں اور اہل یمامہ اولاً اسلام میں داخل ہو چکے تھے اس لیے یہ دونوں گروہ اسلام کے لیے بمنزلہ دو ہاتھوں کے پوچھوں کے ہوئے اور دونوں کذاب جنکے اقوال مزخرفہ اور باطلہ تھے بمنزلہ دو سونے کو کنگن کے ہوئے جنکے دغا اور فریب میں اہالی صنعا اور اہالی یمامہ لگے پس یہ دونوں شہ بمنزلہ دو ہاتھوں کے ہو گئے اور ان دونوں کو آنحضرت کی مٹہ کی پھونک اڑ جانے کو انکی ہلاکت بسرعت سے تعبیر فرمائی گئی یہ تمام قصہ وہ ہے جسکو ہم نے صحیح بخاری اور اس کی شرح میں منقح کر کے لکھا ہے جسکو کچھ شک ہو وہ صحیح بخاری مولوی احمد علی صاحب میمنہ حاشی کے دیکھ لیو پس اس قصہ سے عبرت کڈو تاکہ جو بے نقد حال خویش را گر پے بریم۔ ہم ز دنیا ہم ز خقبے بر خوریم۔ کے فوائد دیرین حاصل کرو۔

ایما الدجال الاعور حضرت اقدس کے وہ المامات جو اشتہار ۱۶۔ اگست ۱۹۰۷ء میں شائع ہوئے تھے وہ اتنا بدستور قایم ہیں اور کوئی المام ان میں سے منسوخ نہیں ہوا کیونکہ جو خدا کے مقبولوں میں علامتیں ہوتی ہیں وہ انہیں بعد وفات بذریعہ انکی اولاد روحانی اور اولاد نبوی کے وہ علامتیں قبولیت کی اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی اور سلامتی کی شہزادگی بھی قیامت تک انکو حاصل رہے گی اور جن امور کو بذریعہ المامات کے وہ لائے تھے انکے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا وجا عل الذین اتبعوٹ فوق الذین کفرو الخ یوم القیامہ اور روحانی طور پر تیرے آگے فرشتوں کی تلواریں کھینچی ہوئی ابھی تک موجود ہیں اگر توبہ نہ کرے گا تو مثل میلہ کذاب کے ان روحانی تلواروں کا منتظر رہ کہ کسکی کسیدت ان تلواروں کے وارنچہ پر وارد ہو جائیں گے اور یہ عا اب بھی تکیجاتی ہے رب خرق بین صادق و کاذب انت تو ی کل مصلح و صادق اور جس طرح پر حضرت صدیق اکبر کے واسطہ سے صادقین اور کاذبین میں اللہ تعالیٰ نے

ص ۱۸۱ سنہ ۱۳۰۷ ہجری بمطابق ۱۹۰۷ء

۱۰۰ اشعار فی الجہان یک جلد

۱۰۰ اشعار فی الجہان یک جلد

تفریق فرمادی تھی اب بھی صدیق ثانی کھڑا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس تفریق کا پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو وقت چاہے وہ تفریق واقع فرمادیوے۔ آگے رہے تبصرہ کے بشرات اور منزرات الامام سو واضح رہے کہ الامام انا نبشک بغلام حلیم یمنزل المبارک منسج نہیں ہوا تیرا علم اللہ تعالیٰ کے علم پر محیط نہیں ہو سکتا اول تو حضرت اقدس کے تین چار صاحبزادے موجود ہیں کیا بعید ہے کہ انہیں میں سے کوئی ایک لڑکا قائم مقام مبارک کے مبارک ہو جاوے یا ان تینوں صاحبزادوں کی اولاد میں سے کوئی لڑکا اُس کا قائم مقام ہو۔ زبان عرب اور نیز دیگر زبانوں کے محاورات میں بیٹوں کی اولاد کو بلکہ پوتوں کی اولاد کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے قال الشاعر بنونا بنوا بنا نلو بناتنا۔ بنوہن انباء الرجال الکلابا یعنی بیٹوں کی بیٹی ہماری ہی بیٹی ہیں البتہ ہماری بیٹیوں کی بیٹی دو سے مرد کی بیٹی ہیں اور دیکھو حضرت ابراہیم کو حضرت یوسف کا باپ فرمایا گیا ہے حالانکہ حضرت یوسف کا نسب نامہ یہ ہے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم قال اللہ تعالیٰ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم علم فرائض میں بھی صورت موجود نہ ہونے بیٹوں کے پوتا قائم مقام بیٹے کا ہو جاتا ہے و لکم جبر اور پیشین گوئی کے پورا ہونیکے لیے ہی اصول ہے کہ جن محاورات عرب کے بموجب وہ پیشین گوئی پوری ہو جاوے اُس کا صاوق ماننا واجب التسلیم ہو جاتا ہے کما سیاقی تفصیلہ فانتظرہ۔ تو نے تو علم ڈاکٹری بھی پورے طور پر حاصل نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے علم کے روبرو تیرے علم کی کیا حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض وارد کرتا ہے۔ محیط است علم ملک بر محیط۔ قیاس تو بروے نگر دو محیط۔ اور الامام ارجح و کلا ارجح و اخرج منک قوما بھی بحالہ قائم ہے حضرت اقدس کا خاندان نسبی و صہری و روحانی و جسمانی اس کثرت سے موجود ہے کہ اس الامام کی صداقت کو کامل طور سے پورے ہونیکا یقین دلایا ہے جو اپنے وقت پر بحال نظر پورا ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اس الامام

کے پورا ہونیکے لیے یہ حیات دنیوی حضرت اقدس کی ضروری نہیں تھی کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ یزید اور اس کے معاونین معاندین نے خاندان نبوت کے مٹانے کے لیے جان توڑ کوششیں کی تھیں اور وہاں خاندان نبوت حسینی بنیے فکریہ رسوائے ایک واحد حضرت زین العابدین کے کوئی باقی نہیں رہا تھا مگر اسی ایک نفس واحد سے تمام دنیا میں نبی کریم کی اولاد نسبی بھی موجود ہے اور روحانی اولاد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا پھر یہاں تو بفضلہ تعالیٰ اولاد ذکور اور نیز اناث اور داماد حضرت نواب محمد علیخان صاحب اور نیز اولاد روحانی بکثرت موجود ہیں پھر کیوں ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کرتے ہو اور وفات حضرت اقدس کی باوجود موجود ہونے غلط صاحبزادے کے اس الہام کے کیونکر مخالف ہو سکتی ہے جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر و انا انک ہو الا باقر باوجود اس کے کہ ماکان محمد ابدا احد من رجالکم ولا کنز رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا گیا ہے صادق اور پھر صادق ہے کما مر تفصیلہ اور السلام الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل انک بمنزلہ رحمی الا سلام انزلک و اخذک انک بھی بحالہ قائم ہے جیسا کہ آنحضرت صلعم باوجودیکہ مسلمانوں کی حیات میں ہی وفات پا گئے انا اعطیناک الکوثر ثابت و صادق ہے اور الہام و ینصرت رجال نوحی الیہم من السماء یا قون من کل فج عمیق تو اسوقت میں بعد وفات کے مثل شمس نصف النہار کی پورے طور پر ایسا صادق ہو رہا ہے کہ کوئی اندھا مادر زاد بھی اسکی تکذیب نہیں کر سکتا جوق درجوق اور فوج در فوج لوگ حضرت اقدس کی نماز جنازہ کے لیے ۲۷ مئی کو قادیان شریف میں حاضر ہوئے اور حضرت خلیفۃ المسیح کے ہاتھ پر بیعت کر نیکے لیے دو دروازوں سے اس موسم گرما کی شدت میں روزانہ چلے آتے ہیں اگر کسی کو شک ہو تو قادیان شریف میں حاضر ہو کر دیکھ لیوے ورنہ سٹیشن ٹالہ پر ہی اس نظارہ کو بچشم خود آکر دیکھو صدق اللہ

جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

تَعَالٰی وَیَنْصُرْکَ رَجَالَ نُوْحِیَ الِیْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ یَا تُوْن مِّنْ کُلِّ فِجْ حَمِیْقْ کِیَا سِ الْمَاکُم
 پورا ہوتا اس شدت اور زور کے ساتھ جو واقع ہوا موجب اخراج مخالفین اور لغو اور مخلصین کا
 نہیں ہے صدق اللہ تعالیٰ انی انار بک الرحمن ذو العز والسلطان من عا دا
 ولیالی فکنا نأختر من السماء آتی موجود فانتظر سینا لهم غضب من ربهم
 وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا قد افلم من زکینها وقد خاب من دسینها
 قل انی امرت لکم فافعلوا ما تو مرو ن الیوم یوم البرکات یا عبد اللہ
 انی معک والضحی واللیل اذا تجی ما ودعک ربک وما قلی یہ جملہ ہر نمبر
 اول لکھا ہو حضرت اقدس کے وجود پر دنیا میں پہلے مفہوم مخالف کے دلالت کر رہا ہے اور
 جملہ نمبر دو بھی ان برکات کی طرف متوجہ ہے جو ہزاروں مومنین نے حاضر قادیان ہو کر حضرت
 اقدس کے چہرہ مبارک کی زیارت پر بشارت کے اور انحالیکہ جناہ مبارک کا مکان باغ میں رکھا
 ہوا تھا برکات کثیرہ حاصل کیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
 ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور فقرہ نمبر تین آپ کی وفات پر دلالت
 صریح کر رہا ہے کہ ہزاروں آدمیوں کے چہروں پر اُسی اور تاریکی مثل رات اندھیری کے
 چھائی ہوئی تھی کما فی الالہام لیکن باری ہیہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ پروردگار
 نے حضرت اقدس کو چھوڑ دیا ہے اور ایسی طرح سے وہ اگلے ناخوش ہوا ہے یہ جملہ اُن
 مطاعن مخالفین کا رو ہے جو حضرت اقدس کی وفات کو سبب ناراضی اور ناخوشی اللہ تعالیٰ
 کی سمجھ رہے ہیں پس انکار اللہ تعالیٰ نے اول سے اول ہی فرما دیا اور چونکہ ہزاروں
 آدمیوں نے جنکا شمار معلوم نہیں ہو سکتا قادیان میں حاضر ہو کر آپ کے جنازہ کی نماز پڑھی
 پس یہ کیسی بشارت اللہ تعالیٰ کے فعل سے اسکی طرف سے اُتری جسکی نظیر دوسرے
 مقدسوں میں بہت ہی کم پائی جاوے گی پس یہ الہام دنیا ہی میں کیسا سچا ہوا لکم البشری
 فی الحیوة الدنیا۔ خیر و نصرت و فتح انشاء اللہ تعالیٰ۔ وضعنا عندک

وزرک الذی انقض ظہرک۔ یہ جملہ الہامیہ بھی آپکی وفات کی خبر دے رہا ہے
 کیونکہ بعد وفات کے تو جملہ انبیاء اس بار تبلیغ سے سبکدوش ہو جاتے ہیں ورنہ انکے
 ذکر دنیا میں کوئی بلکہ اور شہر باقی نہ رہا ہوگا جو آپکی وفات کی خبر اسی روز نہ پہنچ گئی
 ہو اور بڑے بڑے محققین مخالف اخباروں نے ہمیشہ کہ پائونیر وغیرہ ہے آپکے رفیع الدرجات
 ہونیکے مضمون اور آپکی تطہیر کے تذکرہ دنیا میں شایع کیے و الفضل ما شہدت
 بہ الا عداۃ اور آپکے اہل و عیال نے وہ صبر و استقلال اس وفات پر جتایا
 جیسا کہ خاندان نبوت اور اہل بیت رسالت کے لیے ضروری تھا اور اس لیے اس
 امام میں اس طرف اشارہ صریحہ موجود ہے انی معاک ذکر تک فا ذکر الہم ^{تہنئہ}
 وسع مکانک مشعر ہے اس وسعہ مکان کی طرف جو آپکی قبر کا ہونا آنحضرت صلعم کی قبر
 میں حدیث میں آیا ہے کیونکہ جبکہ ادنیٰ نبین کی قبر نہایت درجہ فراخ کیجاتی ہے تو
 آنحضرت صلعم کی قبر کی وسعت کا کیا ذکر ہے جس میں حضرت اقدس کی قبر بھی بموجب
 حدیث کے ہونی ضرور تھی جیسا کہ ہم نے ^{۹۰} بدرہ بنجرم میں تحت شرح حدیث یحدا ثہم
 بدرجائہم فی الجنة مقبرہ بہشتی کے بیان میں مفصلاً تحریر کیا ہے۔ اب آپکو چاہیے کہ
 یا خذک اللہ کے منتظر رہیں بشرطیکہ توبہ نہ کریں پس یہ وفات تو بموجب الہامات
 مندرجہ تبصرہ کے ہی واقع ہوئی ہے۔ اور یہ جو الہام اردو میں ہے کہ میں تیری عمر کو
 بھی بڑھا دوں گا اسکی تصدیق ہم کانے دجال کے مقتدر ابو الوفا سے ہی کر لے دیتے
 ہیں اللہ تعالیٰ ہاں اولاً اس امام کی مراد جو خود تبصرہ میں شرح کے طور پر آنحضرت اقدس نے
 تحریر فرمائی ہے لکھے دیتے ہیں ناظرین اسکو خوب یاد رکھیں اور وہ بلفظ یہ ہے
 کہ جو جھوٹ اور شوخی سے باز نہیں آتے اللہ تعالیٰ انکی ذلت اور تباہی ظاہر کرے گا
 پس مراد عمر کے بڑھا دینے کی خود حضرت اقدس نے بطور شرح کے یہ بیان فرمادی
 ہے اور اہل بصیرت کے نزدیک بھی یہی اصل معنی عمر کے بڑھا دینے کو ہو سکتے ہیں

گمیری طرف ایک دنیا

”وہ“ ”انتہتہ“ ”ہرگز نہ“ ”میر“ ”یہ“ ”ہاں“ ”اور“ ”خود“

کیونکہ لو فرضنا اگر عمر دنیاوی کسی شخص کی خواہ کیسے قدر ہی بڑھ جاوے لیکن بعد اُس کی موت کے کوئی نام و نشان اُسکا نہ رہے یا کوئی نام لیوا بھی اُس کا باقی نہ رہے تو اُسکو کوئی عقل مند عمر کا بڑھنا قرار نہیں دے سکتا کیونکہ اصلی حیات جاودانی تو یہی ہے کما قال اللہ ﷻ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولاکن لا تشعرون یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاویں اُنکو مرا ہوا نہ کہو وہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں ۳۔ ولنعلم ما قبل سے ہرگز نمیر دآنکہ دلش زندہ شد بعشق ثابت است ہر جریہ عالم دوام ایضاً کشتگان خنجر تسلیم را۔ ہر زماں از غیب جان دیگر است۔ اور اسکی اصل وجہ یہی ہے کہ انبیاء و شہداء بلکہ صالحین بھی عالم قدس کے میدان وسیع میں فی متعدد صدق عند ملک مقتدر ہمیشہ حیات میں ترقی کرتے رہتے ہیں اور اُنکے حسنات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اس لیے وہ ہرگز نہیں مرتے اور وہ چشمہ خیر کہ جسکو وہ اس دنیا میں جاری کر گئے ہوتے ہیں اُس چشمہ خیر کا اجر اُنکو روز بروز موجب ترقی حیات طیبہ کا ہوتا رہتا ہے اور جس باغ اسلام کو اپنی حیات دنیوی میں وہ لگا گئے ہوتے ہیں اُسکو پھولوں اور پھولوں کا فیض جو دنیا کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً پہنچتا رہتا ہے اسکا بھی اجر وقتاً فوقتاً اُنکو ملتا رہتا ہے جو موجب حیات طیبہ کا ہے دیکھو کلام نبوۃ میں بھی یہ وارد ہوا ہے کہ کل ابن ادم یختم علی علمہ اذ مات الا المجاہد فی سبیل اللہ فانہ ینحی لہ عملہ الی یوم القیامہ متفق علیہ۔ یعنی ہر ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اُس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہوں میں کوششیں کر نیوالا ہوتا ہے اُس کے اعمال کا نشو و نما قیامت تک جاری رہتا ہے۔ متفق علیہ الحاصل حیات اصلی اور عمر کی ترقی تو یہی ہے جو ہم نے بیان کی اور خود حضرت اقدسؑ نے تبصرہ میں اُس کی شرح فرمادی ہے کیا معترض نے گلستان بھی نہیں پڑھی کہ نوشیرواں جیسے بادشاہ کی نسبت جو اسلام میں بھی داخل نہیں ہوا انتھاشیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے

۴۔ والکن تم انکی حیات کا نشو و نما نہیں دیکھتے ہو

ہیں زندہ است نام فرخ نوشیرواں بعدل گرچہ بسے گذشت کہ نوشیرواں نہاد
 اب ہم کانے دجال کے گرد کے اقرار سے بھی ثابت کیے دیتے ہیں کہ حضرت اقدس کی عمر
 ظاہری بھی بڑھادی گئی ہے چنانچہ مرقع نمبر ۹ صفحہ ۱۲ سطر ۵ کی یہ عبارت ہے جو بلفظ نقل
 کی جاتی ہے کہ (مرزا صاحب رسالہ اعجاز احمدی میں عبد اللہ آتھم عیسائی کی بابت لکھتے
 ہیں کہ اگر پیشین گوئی سچی نہیں نکلی تو مجھے دکھاؤ کہ آتھم کہاں ہے اسکی عمر تو میری عمر کے
 برابر تھی یعنی قریب چوسٹھ سال کے صفحہ ۳۳ اس عبارت کے صاف پایا جاتا ہے کہ عبد اللہ
 آتھم کی موت کے وقت مرزا صاحب کی عمر چوسٹھ سال کی تھی۔ آئیے اب ہم یہ تحقیق کریں کہ
 آتھم کب مرا تھا شکر ہے کہ اسکی موت کی تاریخ بھی مرزا صاحب ہی کی تحریروں میں پائی
 جاتی ہے مرزا صاحب رسالہ انجام آتھم صفحہ ۱ پر لکھتے ہیں (چونکہ مسٹر عبد اللہ آتھم صاحب
 ۲۷ جولائی ۱۸۹۶ء کو بمقام فیروز پور فوت ہو گئے ہیں) اس عبارت کے صاف معلوم ہوا کہ
 ۱۸۹۶ء میں مرزا صاحب کی عمر چوسٹھ سال کے قریب تھی بہت خوب۔ آئیے اب یہ معلوم
 کریں کہ آج ۱۹۰۵ء میں ۱۸۹۶ء کو گزرے ہوئے سال ہوئے ہمارے حساب میں
 (اگر کوئی مرزائی غلطی نہ نکالے تو) گیارہ سال ہوتے ہیں بہت اچھا چوسٹھ کے ساتھ گیارہ
 کو ملانے سے چھتر سال ہوتے ہیں تو ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کی عمر آج کل ۷۵ سال کی
 (ہے) انتہی بلفظ (تو ناظرین کو ثابت ہو گیا ہوگا کہ جو بعض تحریروں مخالفین میں
 یا فرض کیا کہ بعض تحریروں موافقین میں بھی ابتدائی پیدائش سے کوئی حساب تخمینہ
 لگا کر حضرت اقدس کی عمر ۷۵ یا ۷۶ سال کی قرار دی گئی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔
 پس اب الوفا صاحب کی حساب سے بھی موجب خود ابوالوفا صاحب کے حضرت اقدس کی ظاہری عمر بھی ایک طرح سے
 بڑھ گئی کماسیائیس ہوتا ہے ہمام کا پورا ہو سکتا ہے والفضل ماشہتہ بالاعداء پھر کتاب
 میں حضرت اقدس کی کوئی جنم پتر ہی موجود نہیں ہے جس سے حضرت اقدس کی عمر کی کوئی ابتدا
 معین یقینی مانی جاوے پس یہی اقرار مخالف کا ہم کو کافی و دافی ہے جسکی بیان آگاتا ہے۔

خداوند تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہر جہاں تک صحیح معلوم ہے اب اس وقت تک جو کچھ میری عمر پتر میں کے قریب ۷۵ سال اور بمقابلہ دوسری کے ۷۶ سال ہے اور حضرت اقدس خلیفہ مسیح ہیں ان میں تحریر ۱۹۰۱ء کو کر کے اصل انڈانہ رقم

۶۶ سال کی لکھتے ہیں اور چونکہ مخاطب ہی حساب کرنیوالا ہے اس لیے یہ حساب شمسہ سے ہے گا۔

توضیح اب ہم یہاں پر حضرت اقدس کی عمر کے الہامات میں جو اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں انہیں مطابقت بھی دکھائے دیتے ہیں۔ واضح ہو کہ ایک الہام میں یہ عبارت ہے ولتخینیک حیوۃ طیبۃ ثمانین حوالاً اور قریباً من ذلک ان الہاموں میں حضرت کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے تخمیناً بیان فرمایا ہے کوئی تعین ایسی بیان نہیں فرمائی جس سے قطعی حکم کیا جاوے کہ اس قدر ہے یعنی ما بین مئثر اور اثنی ک... جو عدد ہو وہ ہو سکتا ہے اور ایسا تخمینہ قرآن مجید میں بھی استعمال فرمایا گیا ہے قال اللہ تعالیٰ وارسلناک الی مائۃ الف اویزید و یعنی ہم نے حضرت یونس کو لاکھ آدمیوں کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا یا لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ عاقل بالغ کو تو لاکھ ہوتے ہیں اور چھوٹے صغیر بچے بھی اگر شمار کیے جاویں تو لاکھ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جو لوگ اُس بستی سے بھاگ گئے تھے وہ لاکھ تھے اور غلین و خارجین اگر دونوں لیے جاویں تو پھر لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یونہی کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ سینے اویزید و ن کی مراد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اپنے ارشاد فرمایا کہ بیس ہزار ترمذی اور بعض روایات میں آیا ہے تیس ہزار ایک لاکھ۔ غرض کہ اس آیت میں حرف او کا تخمینہ کے لیے آیا ہے اور ایسے عدد تخمینہ کا استعمال عرب کے محاورات کے بموجب بکثرت ہے نیز آیت ولدتوا فی کھفہم ثلاثہ مائۃ سنین وازدادوا تسعا میں شمسی قمری کے حساب تین سو برس پر نو برس بڑھا دیئے گئے ہیں یہی بیشمی اور قمری کے حساب میں بھی ہوتی ہے کہ تین سو شمسی کے تین سو نو برس قمری ہوتے ہیں کیونکہ فی صدی شمسی میں تین برس کا تفاوت پڑ جاتا ہے اور قرآن مجید نے اس کمی بیشمی کا رد نہیں فرمایا۔ لہذا اب ہم ان دونوں آیتوں کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ او قریباً من ذلک وغیرہ کی تخمینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور تخمینہ کے حسب محاورہ قرآن مجید

و غیر ذلک من الالہامات۔ جیسا کہ پانچ چار زیبا پانچ چار کم

اور کلام شہادت میں حضرت نبی کی عمر سے آپ کی عمر نصف قرار دیکھی۔

مکہ معظمہ، مکہ

میں ایضاً ان اللہ عزوجل کا علم الساعہ اور مرتبہ قیامت قیامت قیامت قیامت

اور محاورہ عرب کے عمر تخمیناً حضرت اقدس کی بیان فرمادی ہے اور عمر کی حقیقی مدت معینہ بیان نہیں فرمائی کہ ستر اور اسی کے درمیان میں سے کس قدر ہے اور وہ مدت صرف علم الہی میں البتہ متعین ہے جس کا علم الامام میں حضرت اقدس کو نہیں دیا گیا تھا مثلاً اگر ستر یا اگتر برس کی آپکی عمر قرار دیا جائے تو اسکی نسبت او قریباً من ذلک حسب محاورہ عرب کے کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بحکم یحییٰ اللہ ما یشاء و ثبت کے بمقابلہ مخالفین کے چایا پانچ برس اور بڑھادی مثلاً پچھتر برس کر دی تو اس میں کونسا محذور ہے کہ موت کی اجل اور قیامت کی گھڑی کا علم کسی کو نہیں دیا گیا کہا قال اللہ تعالیٰ ان الساعۃ اکاد اخفی ہا انما ہاں جو مقدار عمر آنحضرت اقدس کی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی جسکو اجل مقدر فرمایا گیا ہے کہ قرب اجلک المقدر وہ اسیقدر تھی چہر آپنے وفات پائی جو درمیان ستر اور اسی کے ہوتی ہے لیکن اس مقدار میں علم کسی کو نہیں کیونکہ کوئی جنم پتری بھی موجود نہیں اور نہ کوئی امام یقینی تعیین کیلئے اب جو باعتبار دیگرینی کی پیشی حساب شمسی و قمری کے بھی سمجھ لو جو باعتبار الحانما بیت ثانی کے ۳۳ برس شمسی پر ایک برس قمری زیادہ ہو جاتا ہے اور ستر سے اوپر کچھ برس زیادہ کہو تو بھی ممکن ہے اور ہو سکتا ہے۔ اور ڈوئی کے مقابلہ میں بھی حضرت اقدس نے لکھا تھا کہ میری عمر ۶۶ برس کی ہے دیکھو ریویو پر چہ نمبر ۱۹۰۲ء کو اور اس ۶۶ برس مراد شمسی ہیں کیونکہ مخاطب شمسی حساب کر نیوالا ہے اگر اسکو قمری کر لو تب بھی ستر اسی کے درمیان ہی ہوگی اسیکو اقریباً من ذلک فرمایا گیا غرض کہ الہامات میں کوئی نقصان نہیں ہے فقط اذہان بشریہ کی خطایا غلطی ہے و ہذا اہا الہمنی ربی فالحمد للہ اور یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت اقدس کے اہلیت اور گھروالوں میں سے کوئی متنفس طاہرین سے فوت نہیں ہوا اور انی احافظ کل من فی الدار کا امام بالکل درجہ صادق اور پورا ہوا جو تبصرہ کے اخیر میں لکھا ہے باوجودیکہ ہر چہ اطرف حضرت اقدس کے

دار کے دیہات میں طاعون سے لوگ بکثرت فوت ہوتے رہے مگر اللہ تعالیٰ کا قول مطابق اُس کے فعل کے اور اُس کا فعل موافق اُس کے قول کے بشیر بشارت مطابق رہا صدق اللہ تعالیٰ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً والحمد للہ ثم الحمد للہ اب یہاں تک جواب تبصرہ محمولہ کا پورا ہو گیا۔ اور اب ہم بعض اُن شبہات کے رد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو کانے دجال نے اعلان الحق اور ابو الوفا صاحب نے اپنے ایک اشتہار میں شایع کیے ہیں ہم اولاً اشتہار کا جواب لکھتے ہیں سلمنا کہ حضرت اقدس نے محض دعا کے طور پر فیصلہ چاہا تھا لیکن اُس خط میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشین گوئی نہیں ہے اس دعا کے وحی اور الہام نہ ہونیکا ابو الوفا صاحب کو بھی اقرار ہے آگے رہی صرف دعا بغیر وحی والہام کے سو حضرت اقدس کا یہ دعا کرنا آپکی صداقت کی بڑی پکی دلیل ہے اگر آپ کو اپنے منجانب اللہ ہونیکا قطعی طور پر یقین کامل نہ ہوتا تو ایسے الفاظ سے دعا کیوں کرتے جو اُس خط میں مذکور ہیں اور ایسی دعائیں تو حضرت سید المرسلین اور خاتم النبیین کی بھی قبول نہیں ہوئی ہیں کہا قال اللہ تعالیٰ لیس لك من الامر شیء اذ موت علیہم اذ یعدہم فانہم ظالمون یعنی اے پیغمبر آپکے لیے یہ اختیار نہیں ہے اس امر میں کہ قوم مخالف سب سب آپکی دعا سے مارے ہی جاویں چاہے تو خدا آپ پر رجوع کرے یا انکو عذاب کرے اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ صحیح بخاری میں جو اصح المکتب بعد کتاب اللہ ہے غزوہ احد کے ذکر میں اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہوئی موجود ہے عن سالم عن ابیہ انہ سمع رسول اللہ صلعم اذا رفع راسہ من الركوع من رکعة الاخرۃ من الفجر یقول اللہم العن فلانا و فلانا بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا و لك الحمد فانزل اللہ تعالیٰ لیس لك من الامر شیء الی قوله فانہم ظالمون بخاری صفحہ ۵۸۲ مبنی سالم بن عبد اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ عبد اللہ

ابو الوفا صاحب بھی اسکو میرا صدق و کذب قرار نہیں دی۔

صوفی بن ابی امیہ و سہیل بن حماد و الحارث بن ہشام۔

۲۲ عن حنظلہ بن ابی سہیل سمعت سالم بن عبد اللہ یقول سمع رسول اللہ صلعم یدعو علی

سے کہ سنا انہوں نے کہ آنحضرت صلعم نماز فجر کی رکعت اخیر میں جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا مانگتے تھے کہ اے بارالہا تو فلاں نے پر لعنت کر فلاں کو تباہ کر دے فلاں کو ہلاک کر دے یہ بددعا بعد پڑھ لینے سمع اللہ لمن حمد ربنا و لک الحمد دعا کی آنحضرت صلعم بددعائیں کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء تا فانہم ظالمون کے اور دوسری روایت بخاری ہی میں ہے کہ آپ یہ بددعا صفوان بن امیہ اور سہیس بن عمرو اور عازث بن ہسام پر بددعائیں فرماتے تھے پس یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس لک من الامر شیء فانہم ظالمون تک۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بددعائیں آنحضرت صلعم کو سخت مخالفین کے حق میں اس وقت تو قبول نہیں ہوئیں بلکہ اُسکے جواب میں لیس لک من الامر شیء نازل ہوا لہذا اب آپکے دریافت طلب یہ امر ہے کہ کیا اس بددعا آنحضرت صلعم کے قبول نہ ہونیسو کوئی تفاوت آپکے مرتبہ نبوت میں آپکے نزدیک آسکتا ہے کلا و حاشا۔ پس اسی طرح پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس بددعا کے قبول نہ ہونیسے آپکے منصب جبرئیل علیہ السلام میں بھی فرق نہیں آسکتا۔ آگے رہی آپ کی وفات سو حضرت اقدس نے اپنے رسالہ الوصیت میں اور متعدد اشتہارات اور اخبارات بدر و الحکم و ریویو آف ریلیجنز و تشیخ الاذہان وغیرہ میں اپنی وفات کی متعدد الہامات ربانی میں دیدی تھی بلکہ ایک پہلو سے اپنی تاریخ وفات اور ماہ مئی میں فرمادی تھی بلکہ ۲۷۔ تاریخ بھی معین کر دی تھی رسالہ الوصیت ہی ملاحظہ ہو جو ۲۰ دسمبر ۱۹۰۵ء میں حضرت اقدس نے شائع کیا تھا اور اسی کی بنا پر مقبرہ ہشتی طیار ہوا اور اسکا وجود موجب تصدیق پیشین گوئی مخبر صادق صلعم کا ہے جسکو ہم نے تفصیل اخبار بدر نمبر ۱۹ میں بیان کیا ہے چند الہامات اسیں سے یہاں پر نقل کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین پر کاشمش فی نصف النہار واضح ہو جاوے کہ حضرت اقدس کی

حکم الہیہ کو حسب سنت الہیہ کے اسکا آپ کو ہوا اور بعد منکشف ہو گیا

وفات کا اسی طرح اس بقدر عمر اور انہیں تو اسخ میں واقع ہونا ضروری تھا ورنہ نعوذ باللہ
 تکذیب الہامات صادقہ کی لازم آتی دھو باطل (۱) قرب اجلات المقدور ولا
 نبقی لك من المنجزیات ذكر اقل ميعاد ربك ولا نبقی لك من المنجزیات
 شيئاً واما نربك بعض الذي نعدهم او نتوفينك تموت واما راض
 منك جاء وقتك ونبقی لك الايات باهات جاء وقتك ونبقی
 لك الايات بينات قرب ما توعدون واما بنعمت ربك فحدث
 انه من يتق الله ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين (۱) دیکھو ترجمہ
 رسالہ الوصیت میں) اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے واقعات وفات حضرت اقدس
 کے سب کچھ درج فرمادیئے ہیں اور یہ بھی بتلادیا ہے کہ بہت سے وعد اور وعید آپ کی
 وفات کے بعد واقع ہونگے اور حضرت اقدس اُنکو بعد اپنی وفات کے معائنہ فرما دیں گے
 جیسا کہ ہم نے اس الہامی آیت کی تفسیر میں ثابت کیا ہے کیونکہ یہی سنت اللہ ہے
 کہ کل پیشین گوئیاں امور میں اللہ کی حیات میں واقع نہیں ہوتیں۔ (۲) اللہ تعالیٰ
 نے میری وفات کی نسبت اردو زبان میں مندرجہ ذیل کلام کے ساتھ مجھے مخاطب
 کر کے فرمایا ”بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اُس دن سب پر اُداسی چھا جائیگی
 یہ ہوگا یہ ہوگا بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا تمام حوادث اور عجائبات قدرت
 دکھلائیں گے بعد تمہارا حادثہ آئیگا“ چنانچہ اس اُنہا میں جو مدت مابین الوصیت اور
 آپ کی وفات کے ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے عجائبات قدرت دکھلائے دیکھو کتاب
 حقیقت الوحی اور چشمہ معرفت کو۔ (۳) اور وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) اس سلسلہ کو
 پوری ترقی دیگا کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد آتی۔ دیکھو اس کے آثار
 بھی اب شروع ہو گئے ہیں کہ آنحضرت اقدس کے قبل دفن ہونیکے ہی ہزاروں آدمیوں
 نے حضرت مولانا نور الدین صاحب کے ہاتھ پر ۲۰ مئی ۱۹۸۸ء کو بیعت کی اور فوج

در فوج اور جوق در جوق ہزاروں ہزار آدمی و اسطیبعیت کے اس شدت گریا میں قابو یاں میں چلے آتے ہیں اور کوئی متفکر اس بیعت سے آج تک مخالف نہیں ہوا۔ پس یہ سلسلہ احمدیہ اور حیلہ کارخانہ متعلقہ اس کا دستور قائم ہے بلکہ امید قوی ہے کہ اب سلسلہ احمدیہ بہت ترقی کر گیا۔ کیونکہ لوگوں کے جوش سلسلہ کی امداد اور ترقی دینے میں بہت ترقی پذیر ہوتے جاتے ہیں۔ صدق اللہ تعالیٰ وینصر لہ رجال نوحی الیہم من السماء (۴) خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھیکے اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اسکی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جاوے گا۔ انتہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ درخت دین اسلام کا چھوٹا سا ایک پودے کے طور پر تھا بعد وفات بڑا کھماں تفصیل سالبقا (۵) پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ چونکہ پہلا زلزلہ بھی بہار کے ایام میں آیا اس لئے خدا نے خبر دی کہ وہ دوسرا زلزلہ بھی بہار میں ہی آئے گا۔ اور چونکہ آخر جنوبی میں بعض درختوں کا پتہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے اسی مہینہ سے خوف کے دن شروع ہوں گے اور غالباً مئی کے اخیر تک وہ دن رہیں گے۔ انتہی عبارت الوصیت۔ واضح ہو کہ رسالہ الوصیت میں اس زلزلہ کا تحریر فرمانا ایک بڑا قرینہ ہے اس امر کا کہ مراد زلزلہ سے آپ کی وفات ہو کما سیاقی مع هذا اس زلزلہ عظیمہ کی نسبت حضرت اقدس نے نصرت الحق وغیرہ میں بطور شرح و تفسیر کے تحریر فرمادیا ہے کہ یہ زلزلہ یا تو اپنے حقیقی معنوں پر واقع ہوگا اور یا مجازی معنوں کی رو سے بھی واقع ہو سکتا ہے چنانچہ عبارت اسکی یہ ہے ضمیمہ براہین احمدیہ صفحہ ۲۰ حاشیہ کی سطر دوم سے لیکن میں بھی اس زلزلہ کے لفظ کو قطعی یقین کے ساتھ ظاہر پرچا نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ معمولی نہ ہو۔ بلکہ کوئی اور آفت شدید ہو۔ جو قیامت کا نظارہ دکھلاوے۔ حصہ دوم نصرت الحق صفحہ ۲۰۔ گو ظاہر الفاظ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ زلزلہ ہی ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کوئی اور آفت شدید ہو۔ الخ۔ صفحہ ۹۶۔ مگر ممکن ہے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق ان الفاظ سے کوئی اور ایسی شدید اور خارق عادت اور سخت تباہی ڈالنے والی آفت مراد ہو جو زلزلہ کا رنگ اور خاصیت اپنے اندر رکھتی ہو۔ صفحہ ۹۷۔ پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ نہ ہو

۱۔ حسب الکلم آیت ذیل کے است محمدیہ میں مدعی امور میں اللہ ہونے کی صداقت کیلئے قرین نشان ہیں (۱) انکار ان علی مینہ من ربہ یعنی نشانات الہیہ کا مدعی کے ہاتھ سے صادر ہونا (۲) و تلوہ شام منہ یعنی خلف صلح اور اس کے خلفاء کا قائم ہونا جو مودین سلسلہ کے ہوں (۳) و من قبل کتاب موسیٰ الامارۃ یعنی کتاب اللہ اسکی پیشگوئی کا موجود ہونا یہ تینوں امور بجز سلسلہ احمدیہ کے کوئی دوسری فرقہ میں موجود نہیں و من ادعی فعلیہ البیان۔ منہ

کیسے وقت پہار کے دن ہونگے اور جیسا کہ بعض الہامات سے سمجھا جاتا ہے غالباً وہ صبح کا وقت ہوگا یا اسکو قریب اور غالباً وہ وقت نزدیک ہے جبکہ وہ پیشگوئی ظہور میں آجائے آخر تک۔ اور کتب علم تعبیر میں بھی مراد زلزلہ سے حسب ذیل لکھی ہے و ما بدلت الزلزلة على اضطراب الناس بسبب امراض الناس بالنقص مع السلامة من الموت فان انهدمت الجدران كان موتا حقيقة و ربما دلت على ان الداعي بموت یعنی زلزلہ کا رویا میں دیکھنا دلیل ہے کہ سبب بحقوق امراض تپ لرزہ کے لوگ مضطرب ہونگے مگر موت سے سلامتی ہوگی۔ لیکن سبب زلزلہ کے دیواریں گری ہوئی دیکھے تو وہ دلیل موت کی ہو حقیقتاً اور اکثر زلزلہ کا دیکھنا رائی کی موت پر دلالت کرتا ہے۔ (تفسیر الانام فی تعبیر المنام وغیرہ۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ حضرت اقدس کو اپنے الہام کی مراد تعبیریں کیوں نہیں معلوم ہوئی۔ الحجاب مغرض منہاج نبوت سے بالکل ناواقف ہے کیونکہ مبشرات اور منذرات کی حقیقت کا علم پورے طور پر حاصل ہونا ملہم کو ہرگز ضروری نہیں ہے۔ دیکھو تفسیر آیت ذیل کہ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قبيلا یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی خواب صادق کر دکھائی (یعنی اللہ صادق کر دکھا دیکھا) وہ خواب یہ تھی کہ البتہ تحقیق تم مسجد الحرام میں داخل ہو گے سر منڈا ہونے والے ہر گے اور سر کے بال کترانے والے بیخوف ہو کر پس اس کے علم میں ہے وہ بات جس کا تم کو علم نہیں ہے اور اس کے سوا جو ایک فتح جو نزدیک آتی ہوئی ہے مسلمان کیلئے مقرر کر دی ہے۔ یہ رویا جس کا ذکر اس آیت میں مشرب ہے بین المفسرین والمحدثین ایک مشہور خواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے چھٹے سال خواب میں دیکھا تھا کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہوئے جج و عمرہ کے لئے گئے ہیں اور ارکان جج و عمرہ کے اطمینان کیا تھا ادا کر رہے ہیں۔ سر بھی منڈا رہے ہیں اور بال بھی کتر رہے ہیں اور ان سب ارکان کو بیخوف و خطر بجا لا رہے ہیں۔ یہ خواب آپ نے اپنے اصحاب سے بیان بھی فرمایا تھا۔ چونکہ نبی کی خوابی الہی ہوتی ہے دیکھو جو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم السلام نے صرف یہ روایا دیکھا تھا کہ انی ادری فی المنام انی اذبحک فانظر ما اذتری اس روایا کے دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل کے فوج کرنے کے لئے تیار ہو گئے بلکہ اس روایا میں جو ایک جملہ خبر یہ تھا حضرت اسماعیل نے اس کو جملہ انشاء الہیہ ام آبی سمجھ کر عرض کیا کہ

یا ابت افعل ما تو مس سجد فی انشاء اللہ من الصابین اس لئے اس روایا کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اتفاقاً عمرہ کرنا بھی ہو گیا مگر کسی روایت میں یہ نہیں پایا جاتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اسی روایا کی تعبیر کے لئے ہم اسی سال عمرہ کرنے کیلئے جاتے ہیں اور اس کا یہی وقت ہے اور جب بمقام حدیبہ پہنچے اور کفار مکہ نے سنا تو انہوں نے جنگ کی تیاری کر دی بعد الملتیا والقی مسجد الحرام میں جانا اور ارکان عمرہ کا سجا لانا جیسا کہ روایا میں دیکھا تھا اس سال وقوع میں نہ آیا بلکہ جو صلح واقع ہوئی وہ ایسی شروط کے ساتھ ہوئی جو بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ بہت دیکر صلح ہوئی ہو اگرچہ علم الہی میں یہ صلح بڑی بڑی فتوحات کا مقدمہ تھی جسکی نسبت سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کلام الہی میں ارشاد کیا گیا ہے۔ احوال آپ مکہ سے واپس جاتے بعض لوگوں کو یہ روایا موجب ابتلا کا بھی ہوئی اور ضعیف الایمانوں کو تو سخت ابتلاوات پیش آ گئے اور فی حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت امتحان تھا کیونکہ چودہ سو آدمیوں کا ایک بڑی سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ معظمہ کو واسطے آوائے عمرہ کے جانا اور پھر قربانیوں کو ہمراہ لیجانا اور نبی کریم کی روایا کے بعد اس سفر عظیم کا واقع ہونا اور صلح بھی بظاہر بہت دیکر کرنا منافقوں اور ضعیف الایمانوں کیلئے ایک بڑا موقع تکذیب کا حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر چونکہ اس روایا میں العام کا لفظ نہ تھا یعنی یہ کہ اسی سال یہ روایا واقع ہو جاوے گی اس لئے تو فی الایمان لوگوں کو کوئی ابتلا پیش نہ آیا اور مقرر ضعیف کو یہی جواب ملا کہ کیا اس روایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اسی سال روایا کا مضمون واقع ہو گا لفظ تولدتدخلن المسجد الحرام ہے جو صیغہ استقبال کا ہے اور آئندہ سال میں ہو سکتا ہے چنانچہ آئندہ سال میں یہ پیشین گوئی بخوبی واقع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سچا کر دیا کہ اگلے سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطرف مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور لشکر مسلمانوں کا آپ کے ہمراہ تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مع جلد ہر بیان اصحاب کے عمرہ ادا کیا اور کوئی خطرہ اور خوف واقع نہ ہوا۔ جیسا کہ روایا میں دکھایا گیا تھا اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد صدق رسولہ الروایا بالحق صیغہ ماضی اسی لئے ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کا خصوصاً یہ محاورہ ہے کہ جو چیز آئی۔ ہونے والی علم الہی میں ہوتی ہے چونکہ وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے اس لئے اس کو بصیغہ ماضی تعبیر فرماتے ہیں گویا کہ وہ واقع ہو چکی لہذا اس جگہ بھی بصیغہ ماضی لقد صدق اللہ رسولہ الروایا ارشاد فرمایا

گیا۔ اور مراد یہ ہے کہ آئندہ ضرور بالضرور یہ رؤیا صادق واقع ہوگی جو واقع ہوئی۔ والحمد للہ۔

پس اس قصیدہ صلیحہ حارثیہ سے جو قرآن شریف اور تفاسیر مستبصرہ و مسلمہ اور احادیث صحیحہ اور کتب سیر
مستمرہ میں مندرج ہے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ ہم کو پیشین گوئی کا تفصیلی علم حاصل ہونا کچھ ضروری نہیں ہے
اور اکثر پیشگوئیوں میں بمصلح الہیہ اکثر اجمال بھی ہوا کرتا ہے جس کا علم بالفعل ہم کو مصلح دیا جاتا۔ پس اگر حضرت
اقربس کو اس زلزلہ عظیم الشان کی نسبت یہ تعین مراد پورا علم حاصل نہیں ہوا تو آپ کے مرتبہ سچی میں کیا
نقص لازم آیا جس سے مراد یہ آپ کی وفات ہو سکتی ہے جو دوسرے لفظوں میں انہماک فرمائی گئی تھی دیکھو
جلد ششم بدر نمبر ۱۷ کو بخرام کہ وقت تو نزدیک سینا میں کو ایک واقعہ رہا (متعلق) اللہ خیر البقی
اور اس زلزلہ کی نسبت جو الہام ہے کہ رب آخر وقت هذا اخره اللہ الی وقت مسی دیکھو صفحہ ۱۰۰
حقیقۃ الوحی کو۔ ان الہاموں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی عمر بھی بڑھادی گئی کیونکہ اگر بجائے لڑکی کے
لڑکا پیدا ہوتا تو بموجب اس تعبیر کے آپ کی وفات ۷ جولائی ۱۱ء کے قریب قریب ہو جاتی لیکن
لڑکی پیدا ہونے کے سبب اس قدر عمر بڑھادی گئی لفظ ہذا نہ کہ یہی دلالت کرتا ہے کہ مراد زلزلہ سے موت
ہے ورنہ بصیغہ مرنٹ آنا چاہئے تھا۔ پھر رسالہ وصیت صفحہ ۴۴ اسطر ۲۸ میں یہ الہام بھی لکھا ہوا ہے
زندگیوں کا خاتمہ۔ غرضیکہ اور بھی بہت سے الہامات رسالہ الوصیت وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں
جو ان کے دیکھنے سے ناظرین کو معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اخبار بدر کے مطالعہ سے وہ الہامات
جو وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں اور ہفتہ وار چھپتے رہے ہیں ان کے مطالعہ سے سب امور مشکف
ہو جاویں گے چنانچہ بدر جلد ۱۵ نمبر ۱۵ میں یہ الہام موجود ہیں ماتم کدہ۔ دوبارہ زندگی۔ نسخ شدہ
زندگی۔ مراد انہی یہ ہے کہ اس موت ظاہری سے گھر ماتم کدہ ہو جاویگا۔ مگر پھر دوسری زندگی جو انبیاء
و شہداء و صدیقین کو حاصل ہوا کرتی ہے وہ دوبارہ زندگی حاصل ہوگی جو بغیر وفات کے حاصل نہیں
ہو سکتی۔ اور نسخ شدہ زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے جسکی نسخی کے بعد یہ حیات طیبہ حاصل ہوتی
ہے اور جلد ۱۵ نمبر ۱۷ میں یہ الہام موجود ہے ۷ میاش امین از بازائے روزگار جس کے بعد یہ
الہام بھی ہوا ہے کہ ممکن تکبیر بر عمر ناپائیدار۔ چودھری رستم علی صاحب کورٹ انسپکٹر شہر انبالہ نے اس

مصرعہ میں آپ کی سند وفات ۳۲۶ھ ہجری بھی نکالی ہیں۔ قاضی اکمل صاحب کو بھی توارد ہوا ہے۔ اور بدر نمبر ۲ میں یہ الہام موجود ہے جو چند روز پیشتر وفات کے لاہور میں نازل ہوا ہے الرحیل شہ الرحیل والموت قریب۔ غرض کہ اس ڈہائی سال کی مدت میں بیخوب ہو کر سال الوصیت لکھا گیا ہو مثلاً الہامات وفات بکثرت ہوتے رہے ہیں اور وفات شریف کے قریب تک ہوتے رہے ہیں۔ پس ایسی بارش الہامات کے وقت میں اگر ڈاکٹر صاحب نے اپنا شیطان کے تخیل سے کوئی الہام شیطانی ۳۴۔ اگست کو یا ۳۴۔ اگست تک کا خیال شائع کیا تو اس میں کیا استبعاد ہے کیونکہ جب کسی مامورِ مہم ربانی کے وقت میں ایسا انتشار روحانیت کا ہوا کرتا ہے اور اس وقت میں الہامات ربانی کی بارش بکثرت ہونے لگتی ہے جیسا کہ اس مدت بعثت مسیح موعود میں خصوصاً اس مدت و نیم سال میں الہامات وفات مسیح کی بارش ہوتی رہی تو شیاطین جن دنس پر بھی کچھ اسکا پھیلنا بطور استراق سمع کے جا چکا جس کا ذکر اس آیت میں ہے قال اللہ تعالیٰ وحفظنہما من کل شیطان رجیم الا من استراق السمع فانیبعہ شہاۃ امین یعنی ہم نے آسمانوں کی حفاظت ہر ایک شیطان مردود سے کر دی ہے یعنی آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں کوئی شیطان جانے نہیں پاتا جو فرشتوں سے غیب کی باتیں سُن سکے مگر جیسے چوری کوئی بات سُن گئے ہیں کیونکہ شہاۃ روشن الگ را حجب اس کے پیچھے پڑتا ہے تب وہ عالم سفلی میں بھاگ آتا ہے ف تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے شیاطین آسمانوں پر جادو کر رہے تھے اور فرشتوں سے اخبار غیب کی سُن کر اپنے دوستوں اور کامیابیوں سے کہہ دیتے تھے مگر بوقت حضرت عیسیٰ کے تین آسمانوں پر جانے سے روک دیئے گئے تھے۔ لیکن آنحضرت صلعم کے وقت میں کل آسمانوں پر جانے سے روک دیئے گئے ہیں اور اب جو آسمانوں پر جانے کا قصد کرتے ہیں تو شہابِ مبین سے کھڑکھڑائیے جاتے ہیں تاہم کسی درجہ بچہ بصلح الہیہ استراق سمع اب بھی باقی رہ گیا ہے کہ جب امور غیبیہ اور قصا و قدر کا چرچا فرشتوں میں ہوتا ہے اور مہم ربانی کیلئے ملائکہ الہام پہنچانے کا کچھ چرچا کرتے ہیں تو بطور استراق سمع کے کوئی بات فصحی یا پوری وہ بھی سُن بھاگتے ہیں۔ مگر وہ بات ایسی یقینی قطعاً نہیں ہوتی جیسا مہم ربانی کے الہامات یقینی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی بات فرشتوں کی شیاطین سُننے لگتے ہیں تو شہابِ مبین کی تاثیر سے وہ بھگدوڑ مچاتے

ہیں۔ اس لئے جو شخص شیاطین کی طرف سے کوئی لہم ہوتا ہے تو وہ قطعی اور یقینی طور پر کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کما قال اللہ تعالیٰ یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا یعنی شیاطین باہم ملمع باتیں دھوکا دینے کی غرض سے کرتے رہتے ہیں بخلاف لہم مامورین اللہ کے کہ وہ ان باتوں کو جو فرشتوں کے ذریعہ سے اُس کو الہام ہوتی ہیں قطعی اور یقینی جانتا ہے اس لئے لہم مامورین اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ بھی اور شدت و قوت یقین کے ساتھ بھی وہ الہامات ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہاں پر استراق سمع کا مسئلہ ناواقفین کے لئے بڑا اشتباہ میں ڈالنے والا ہے کیونکہ الہام ملائکہ ارواح لطیفہ اور استراق سمع شیاطین ارواح خبیثہ کا اگر باہم مطابق ہو جاویں تو پھر ان دونوں میں ماہ الاستیاضہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں جبکہ کسی لہم کی صداقت دلائل قطعید اور بہتین یقینیہ اور نشانات آسمانی اور اسکی تعلیم حقہ روحانیہ سے محقق ہو جاوے تو پھر اُس کے الہامات اور استراق سمع میں زمین و آسمان کا فرق اہل بصیرت کو معلوم ہو جائیگا کیونکہ بقول شخصہ چور کے پیڑ نہیں ہوا کرتے۔ استراق سمع میں وہ قوت اور شرکت حاصل ہی نہیں ہو سکتی اور نہ اس میں روحانیت اور نورانیت ہوتی ہے نہ اسکی تعلیم حق ہوتی ہے کہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو صدق اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ھدیٰ من ھو صرّف کذاب۔ اور دوسرا ماہ الاستیاضہ یہ بھی ہے کہ استراق سمع بعد از ازل ہونے والے الہامات لہم ربانی کے واقع ہو کر رہے اور قبل اسکے کہ لہم ربانی مبعوث ہو اور ملائکہ میں ان الہامات کی چرچا ہو استراق سمع ہو نہیں سکتا کیونکہ چوری کسی مال کی تو اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ کوئی مال موجود ہوئے۔ قبل موجودگی مال کے چوری کس چیز کی ہوگی۔ دیکھو یہاں پر بھی ایسا ہی حال ہے کہ قبل دعویٰ حضرت مسیح موعود کے کسی کا ذنب نہ کوئی دعویٰ الہام کا نہیں کیا تھا۔ جو کوئی بھی مدعی الہام اس وقت میں اٹھا ہے وہ بعد دعویٰ حضرت مسیح موعود کے اٹھا ہے ثابت ہو کہ دوسرے مدعیوں کے الہامات شیطانی بطور استراق کے ہیں اور مامورین اللہ کے الہامات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں میں انکا چرچا ہوتا تھا اور چونکہ استراق میں ہتھیار کامل نہیں ہوتا کیونکہ شیطان کچھ بھلا گتے ہوئے سنتے ہیں اس لئے استراق سمع میں ایک بڑا خطرہ غلطی واقع ہونیکا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض امور جو متعلق کا ذنب کے ہوتے ہیں مگر اُسکو صادق کے حق میں سمجھ کر شیاطین القا کر دیتے ہیں اور بعض امور جو متعلق صادق کے ہوتے ہیں ان کو کا ذنب کے حق میں سمجھ کر القا کر دیتے ہیں۔ اس لئے شیطان انسان غلطی میں پڑتا ہوا

مگر یہاں یہاں کا منظر ہمیشہ سو ہے مگر جو انبیاء میں اس مدت میں نہ ہو اور جو اسکا بدلہ لیں ان کا ثواب ہے اور

چنانچہ یہ امر بھی اب اقصیٰ ہے۔ دیکھو عصائے موسیٰ اور چراغ الدین کے الہامات کو اور اس امر کا شمار آیت ذیل میں بخوبی ہے قال اللہ تعالیٰ لقد ابتغوا الفتنة وقلوبک الامور حتی جاء الحق وظهر امر اللہ وھدکارھون ﷺ یعنی البتہ تحقیق انہوں نے پہلی ہی فتنہ ڈالنا چاہا اور الٹ پلٹ باتیں اپنی اولام سے کرتے رہے یہاں تک کہ جو امر حق اور سچا وعدہ الہامی تھا وہ آپہنچا اور مخالف کراہت کر فر دالے ہی رہے۔ یہاں پر ہم بسبب طرالت کے ان مسائل استراق اور شہاب مبین کی تحقیق دلائل عقلیہ نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی محفل پر ایسے مسائل کی حقیقت ثابت ہو چکی ہے۔ بہر حال شیاطین الانس و الجن کی طرف سے یہ تقلیب امور کی جیسا کہ واقع ہو رہی ہے قرآن مجید سے بھی ثابت ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب اپنے رسالہ اعلان میں لکھتے ہیں کہ:- ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون ابتدائی الہامات مرزا کے مخالف تھے۔ بھلا غور کرنے کا مقام ہے کہ جن لوگوں کا اعتقاد عیسائیوں کی مذہب کی تائید کرتا ہو بلکہ ان کے دین کے مطابق ہو اور سجات کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانیکی کوئی ضرورت نہ ہو ان کیلئے تو عذاب الیم نہ ہو اور وہ لوگ جھوٹے بھی نہ ہوں اور جن لوگوں کا اعتقاد حقہ مذہب عیسائیوں کا دلائل یقینیہ سے ستیاناس کرتا ہو وہ جھوٹے بھی ہوں اور عذاب الیم بھی ان کے لئے ہو تاکہ اذا قصمتم مضمری باقی ان جملہ ہدایات کا جواب کتب مصنفہ اور ہمارے سابق خط میں دیکھو۔ اب ڈاکٹر صاحب کے اس الہام پر بھی نظر کی جاوے کہ دجالی فتنہ تیرے ہاتھ سے پاش پاش کر آیا جاوے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ تو توڑ ہے کہ بیس سال تک میں حضرت مرزا صاحب کا مرید رہا یعنی حضرت مرزا صاحب کو وہی مسیح موعود جس کے ہاتھ سے کسریب واقع ہوگا اور دجالی فتنہ پاش پاش کیا جاوے گا۔ اور دجالی فتنہ ہی پادریوں اور عیسائیوں کا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیس پچیس سال تک اعتقاد کرتے رہے ہیں جس کے دلائل یقینیہ اور براہین قطعیہ اب تک موجود ہیں اور کسریب کا نقص ان میں ڈاکٹر صاحب وار نہ ہیں کر سکتے۔ معہذا بیس پچیس برس کے بعد ایسے احقاق حق کر نیوالے اور ابطال باطل کر نیوالے کی وجہ سے ابطال ہو گیا۔ یہی تو ہے وہ تقلیب امور شیاطین الانس و الجن کی طرف سے جو آیت کریمہ مذکورہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ الہام اصل میں اور نیز بموجب اعتقاد بست سالہ ڈاکٹر صاحب کے فتنہ پادریوں اور ان کے مؤیدین کی نسبت تھا جو شیاطین کو اس کے الٹ پلٹ کر دیا

ہے ورنہ ڈاکٹر صاحب اب بھی اُن براہین قطعیہ میں سے کسی ایک دلیل کا ہی نقص کر دیوں ورنہ بخوبی ثابت ہو کر دجال
 فتنہ کا پاش پاش کر نیوالا وہی شخص ہے جسکی نسبت آپ بھی بیس پچیس برس تک اعتقاد کرتے رہے اللہم اننا الانشیاء
 کما ہوو نعوذ بک من شر الوساوس الخناس۔ اب اس الہام پر غور فرمایا جاوے کہ صادق کے سامنے شریفنا
 ہر جہاد لگیا اور اسکی میعاد تین سال بتلائی گئی۔ اس مقام میں شیطان الجن یا شیطان الانس یا دونوں نے جو الٹ پلٹ
 کیا ہے وہ ناظرین پر ظاہر ہے اور مرزا یوسف یہ ہے کہ صفحہ ۵۵ اعلان میں جو کچھ آپنے الٹ پلٹ کر اور حضرت اقدس کی طرف
 منسوب کر دکھایا ہے پھر مہند اہل اشتہار حضرت اقدس کی نقل کر دیا ہے کہ کس قدر جرأت و جالیت کی ہو کجا حضرت کو الہات
 اور کجا ڈاکٹر صاحب کی تحریفی عبارت سے چہ دلا دہشت و زد و کجھ چراغ دارد۔ ہم جواب تو اسکا پہلے لکھ چکے ہیں ناظرین
 یہاں پر کانے دجال کی وجالیت کو خود ملاحظہ فرمایو شیخ کے کس قدر وجالیت اور تحریف و تبذیل کو عمل میں لایا گیا ہے
 علیٰ ذلک القیاس جو روایا صفحہ ۵۸ میں لکھی ہو کہ شیطان شیطان۔ تعبیر کی ظاہر ہے کہ ایک شیطان تو ڈاکٹر صاحب ہیں اور
 دوسرے شیطان آپ کا شیطان ہزار ہے اور دوسرے فقرہ آپ کے شیطان کی طرف سے زخرف القول ہے کما قال تعالیٰ یحییٰ بعضہم
 الی بعض زخرف القول غرور۔ اور سانپ کے رو یا کی تعبیر بھی منساہی ہو کہ آپ کا شیطان اور نفس مارہ ہر چند کہ ٹھٹھ کر دیا
 گیا ہے مگر کچھ بھی بسبب تکبر اور عتوا کے بولتا اور کھنکھاتا رہتا ہے۔ یہ بھی وہی آپ کا الٹ پلٹ کرنا اور وہی تقلیب امور ہیں
 جو آیت کریمہ میں مذکور فرمایا گئے ہیں اور یہ دوسری رو یا آپ کی کہ وہی پتھر جیسے معاروں نے رو کیا کہنے کا سہرا ہو گا بہت صاف
 ہے کیونکہ یہ الہام قدیم حضرت اقدس کا ہے کہ دنیا میں ایک مذہب آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کر لگا اور
 بڑے زور اور جلوں سے اسکی سچائی ظاہر کر دلیگا اب غور کرو کہ واقعات اور نشا نہائے آسمانی نے ثابت کر دیا ہے کہ صادق
 اس الہام کے حضرت اقدس ہی ہیں اور ظاہر ہے کہ معمار لوگ تو وہی بیڑہ مولوی اور ناح کے علماء ہیں جو دعویٰ معاری سلام کا کر رہے
 ہیں اور اس بیڑہ کو فتوائے تحفیر شائع کر کر دیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی زور اور جلوں سے اسی بیڑہ کو عمارت سلام کے کوزہ کا سہرا
 گردان دیا۔ واللہ بعد۔ پس ڈاکٹر صاحب جب خود اپنے اقرار کے کانے دجال میں نہیں تو ان جناب علماء مخرمین کے فتویٰ مائے تحفیر
 اب تک صادر نہیں ہوئے قولہ مرزا کی موت نے ثابت کر دیا ہے کہ مرزا متکبر اور شیطان تھا اور میرے تمام الہات
 رحمانی تھے جو لفظ بلفظ پورے ہوئے۔ اقول۔ اگرچہ اس کا جواب زیر تفسیر آیت لیس لک من
 الاموشیء کی تفسیر میں آچکا ہے مگر یہاں بھی کسی قدر لکھا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ انبیاء کی بعثت اور

حیات میں انکو تمام مخالفین مذبذبین ہرگز ہلاک نہیں ہو جایا کرتے ایسا ہلاک تو انھوں نے اپنی ہی حیات میں
 بھی نہیں ہوا ہے۔ اہستہ سے مخالف بلکہ مدعی نبوت بھی اپنی وفات کے بعد باقی رہ گئے تھے۔ ہاں یہ سب ہلاک بھی ہو
 تھے یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے تھا نیز الشاطرین حضرت اقدس کے جس قدر الداماؤں اور دیگر چیزیں اور نہیں مل
 اچھب عہد الداع وغیرہ کے عبادتیں رقع ہوئی ہیں انکو ہرگز ہرگز حضرت اقدس کی حیات ہی میں نہیں
 محمول کرنا نہیں چاہیے۔ نہ انکی کوئی مدت مقرر کرنی چاہیے نہ کچھ حضرت موسیٰ و فرعون وغیرہ دعا کی
 تھی کہ ربنا طمس علی اموالہم اشد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یردوا العذاب الایم۔ اس کے جواب میں اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال قد اجمعت دعوتکما فاستقیان لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون تمام مفسرین اس
 آیت کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ یہ دعا چالیس برس کے بعد قبول کی گئی تھی چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔
 قال ابن جریر ان فرعون لبث بعد هذا الدعاء اربعین سنة۔ والمعنی لا تتبعان سبیل الجاہلین
 الذین یظنون انہ متی کان الدعاء مجابا کان المقصود حاصل فی الحال فرمایا جواب اللہ
 تعالیٰ دعاء انسان فی مطلوبہ الا انہ یوصلہ الیہ فی وقته المقدر والا استعجال لا یصل الا من
 الجہال۔ آخر کہ ترجمہ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ تحقیق دعوت اس دعا کو چالیس برس تک اپنی عمر حضرت
 اور باقیات میں بنام ہوا اور یہ مسکن جب حکم اللہ تعالیٰ کے جاہلوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں
 دعا قبول ہو گئی تو مقصود ہی وقت حاصل ہو جاوے گا حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی دعا اس کے
 مطلوب میں قبول ہو جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس مطلوب کو اپنے وقت مقدر پہنچاتا ہے
 لا غیر اور جلدی کرنا صرف جاہلوں کا ہی کام ہے جسکی نسبت فرمایا ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون
 پس بالفرض اگر حضرت اقدس نے بھی کسی ایسی دعا کیلیے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائی گئی ہے اپنے فہم و کوئی وقت
 یا کوئی مدت مقرر فرمادی ہو تو پھر بھی جو حکم حضرت موسیٰ اور ہارون کے لیے طرہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا
 کہ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون وہی حکم قرآنی حضرت اقدس کے لیے بھی اسی طرح موجود ہے۔
 آیت کے نظم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا کچھ خیال ایسا ہی ہوگا کہ ہماری دعا فرعون وغیرہ کے لیے حال میں
 ہی قبول کی گئی کیونکہ ماضی کا لفظ قد کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اس ہم کے رفع کرنے کیلئے فرمایا گیا

ولا یتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ ناظرین اس کو گویا دکھیں اسو قہم سے حضرت اقدس کے منصب میں کچھ نقص لازم نہیں آتا ورنہ تمام انبیاءوں کی نبوت سے ہاتھ دھو ناپڑیگا۔ حج۔ بر رسولان طاع باشد و بس۔

اب اولاً ہم چند ہلاک شدہ لوگوں کو اسرار دکھاؤ، میں جی حضرت اقدس کے مباہلہ یا سخت مقابلہ میں آکر ہلاک اور تباہ ہو گئے ہیں تاکہ ناظرین پر واضح ہو جاوے کہ بموجب آیت لیس لك من الامر شیء کو حضرت اقدس کی دعا ڈاکٹر صاحب غیرہ کا حضرت کی حیات ہی میں ہلاک ہو جانا کچھ ضروری نہیں تھا۔ چند اسکا ہلاک شدہ ہیں۔

دیکھو حقیقتہ الوحی کو صفات نمبر کردہ کو۔ مولوی غلام دستگیر قصوی۔ مولوی محمد حسن۔ پنڈت لیکھرام سہج رام امرتسری۔ مولوی اسماعیل علی گڈھی۔ فقیر مرزا ساکن دوالمیال ضلع جہلم۔ فضل داد خان چنگا ضلع راولپنڈی۔ سعد اللہ لدھیانوی۔ عید القادر ساکن طالب پور پنڈوری ضلع گورداسپور۔ حافظ محمد دین ساکن موضع نکر تحصیل لاہور۔ بابو انٹی بخش اکوٹ پنشنر لاہور۔ سوم راج قادیان اچھر چند بھگت رام قادیان مولوی عبد المجید ساکن بلی۔ محمد جان المعروف مولوی محمد ابو الحسن ساکن پنجگرا میں ضلع سیالکوٹ۔ عبدالستار تقم۔ آثار رام کی اولاد کی موت۔ ڈوئی امرکیہ۔ چراغ دین۔ پنڈت دیانند۔ مولوی رسل بابا امرتسری۔ محمد بخش ڈپٹی انسپکٹر بٹالہ۔ نور احمد موضع بھری چیشہ تحصیل حافظ آباد۔ مولوی زین العابدین لاہوری۔ حافظ سلطان سیالکوٹی۔ مرزا سردار بیگ سیالکوٹی۔ مولوی رشید احمد گنگوہی جوسانکے کاٹھوسے مرگئے۔ مولوی شاہ دین لدھیانوی۔ مولوی عبدالعزیز مولوی محمد۔ مولوی عبداللہ لدھیانوی۔ عبدالرحمن محی الدین لکھنؤ والے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ بہت کثرت سے ایسے ہلاک شدہ لوگ ہیں۔ جنکو تمام اسرار لکھنؤ سے رسالہ طویل ہو جاویگا۔ پھر جبکہ اس کثرت سے مخالفین مکنزین مباہلہ میں آکر یا سخت مقابلہ حضرت اقدس کے آکر ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ تو پھر کیا حضرت اقدس جی قیوم بشریہ تھے جو انکی وفات کبھی ہوتی۔ پس جبکہ رسول کریم نے مخالفین کے لیے دعا ہلاکت کی اور وہ بحکم آیت لیس لك من الامر شیء ہلاکت ہوئی لہذا آپ کی صداقت میں کچھ فرق نہیں آیا تو پھر حضرت اقدس جی اگر ایک کا ذب کے لیے دعا ہلاکت کی اور وہ ہلاکت ہوئی۔ تو آپ کی صداقت میں کیونکر فرق آسکتا جبکہ مکنزین کثرت سے ہلاک ہو چکے ہیں اور آپ بشر رسول ہیں۔ بشر کیلئے وفات ضروریات سے ہے

وہا جعلنا البشر من قبلک الخلد۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی وفات کا ایسا وقت غیر مترقبہ نہیں ہونا ضروری تھا بلکہ الہام شیطانی کا مطابق الہام ربانی کے ہو جانا بھی خواہ ۴۰۔ اگست لفظ کو کے ساتھ ہو یا ۴۰۔ اگست لفظ تک کے ساتھ ہو۔ جس بعد کو انہی بنایا ہو ضروری تھا۔ کیونکہ آپ کی مائتہ اور شایست حضرت عیسیٰ بن مریم کو ساتھ علاوہ الہامات جبرائیل فی حلال الانبیاء وغیرہ بہت شدت کے ساتھ تھی۔

چوں مرانور ہے قوم سیمی دادہ اندہ ابن مریم مصلحت را نام من بہادہ اند۔ اور یہ شدت مشابہت اس کیلئے مقتضی تھی کہ آپ کی وفات اسی طرح ہو۔ کہ ابن مریم کی وفات کے ساتھ ضرور مشابہ ہو جاوے۔ اب سنو! کہ یہود مخالفین کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی وفات سولی کی موت کے ساتھ مشتبہ کی گئی تھی لہذا قال اللہ تعالیٰ و ما قتلوه و ما صلیبوا و لا کن شبہ ہم یعنی یہود مخالفین حضرت عیسیٰ کو نہ تواد کسی طرح سو قتل کیا اور نہ اسکو سولی دیکر قتل کیا لیکن قتل صلیب کے ساتھ آپ کی موت یہود کے نزدیک مشتبہ کر دی گئی اس لیے اس وقت کے یہود مخالفین کے لیے بھی مسیح موعود کی وفات مطہر اسی طرح ہو وفات غیر مطہر کے ساتھ مشتبہ کر دی گئی دیکھو! قتل کو یہود بھی اپنی شرارت سے ایک جنازہ یعنی شخص کا کالا۔ کیا بویہ کہ ان یہود بھی کسی شخص کو بطور سوانگ کے سولی پر چڑھایا ہو۔ اندیہ سوانگ ایتنا کتب اہل سلام میں داخل ہو گیا ہو۔ نعوذ باللہ منہ۔ اور کانے دجال کا شیطانی الہام اگرچہ بصورت لفظ کو کے محض کذب غلط ہو مگر بے بصورت تسلیم لفظ تاکہ جو سبب استراق سمع کو ان الہامات کثیرہ ربانی کے ساتھ جو مذکورہ وغیرہ مذکورہ میں ملتا ہے اگر آجکل کو یہود کے نزدیک موت مشتبہ ہوئی۔ اور یہ امر آپ کی وفات میں موجود ہے تو مائتہ میں کمی واقع ہو جاتی اس لیے حکمت الہی اگر اثبات پوری مائتہ کے مقتضی ہوئی کہ شیطان الجن یا شیطان الانس کا وسیع بطور استراق سمع الہیہ مطابق آپ کے الہامات وفات کے ہو جاوے۔ لیکن کجا استراق سمع شیاطین کا اور کجا استماع ملائکہ حاملین وحی الہی کا جو الہام ربانی مسیح بہ میں تفاوت راہ از کجا ست تا کجا + اور الہام قدیم ایللی ایللی لما سبقتنی جو حضرت اقدس کو ہوا تھا وہ بھی آخر مرض الموت میں پورا ہو گیا صرف فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ فریاد ایللی لما سبقتنی سے میری خدا لے میرا خدا مجھ کو تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا تھا اور حضرت اقدس نے ”لے میری پیارے خدا لے میرا پیارے خدا“ فرمایا۔ جس سے حضرت اقدس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ

نے حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹-۱۸ تہ صفحہ ۳۲ میں لکھ دیا ہوا سکودر لکھو اور چونکہ اصل علم تعبیر الرؤیا کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ لہذا اگر اس پیشین گوئی نکاح کو بموجب اصول علم دیا کر نظر نہ کر دیکھا جاوے تو بالکل مطلع صاف کسی طرح کا شبہ باقی نہیں سکتا۔ کتب تعبیر رؤیا میں لکھا ہوا ہر النکاح هو فی المنہا یدل علی المنصب الجلیل۔ دیکھو! تصدیق اسکی اخبارات دنیا میں اخبار متعلقہ وفات حضرت مسیح موعود میں آپکو منصب جلیل کی عظمت کو کس تعظیم سے اہل اخبار بیان کر ستم میں الفضل شہد بہ الامام ایضاً ومن نکم عدوہ فاندہ یفہم۔ کل خاندان اس لڑائی کا آپکا دشمن تھا۔ معہذا بموجب تعبیر کے اللہ تعالیٰ نے آپکو انہر ایسا علیہ عنایت فرمادیا کہ جو اس خاندان کے درخت و بیج میں داخل ہوئے۔ ایضاً ومن نکم احداً من اخوانہ و عدوہ بآرواحسان۔ کون نہیں جانتا کہ آپنے اپنی بنی اعمام اور اخوان کے ساتھ باوجود انکی سخت مخالفت کے کس قدر نیکیاں اور احسان کیے ہیں ایضاً ومن رائی انہ نکم من نساء الجنۃ فاندہ ینال من امور الدین علی قدر جمالہا چونکہ جنتیں آسمان پر ہیں۔ یعنی عالم بالا میں ہیں۔ لہذا مرد آسمان پر نکاح کو مہوش و جنت کی ہوت ہو سکتی ہو اور یہ تو ظاہر ہے کہ امور دین میں جس قدر تعلیمی کامیابی آپکو حاصل ہوئی ہو۔ وہ اس تیرہ سو برس میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت اقدس سنہ ۱۸۷۰ء میں نکاح کی بابت فرمائی وہ بھی نہایت درجہ پر مہربان ہے مگر جبکہ اصول علم تعبیر کے دوسری مراد بھی ہو سکتی ہے تو پھر کونسا امر مانع ہو کہ یہ یاد نہ لیا جاوے بشرات اور منذرات کا یہی قاعدہ ہے کہ جب ہم کو منظر پیش ہوگی تو پھر بموجب قیاس و اصول کتاب و سنت کے اور موافق محاورات و کجے جو معنی اسکو صادق آسکتی ہوں وہی مراد اسی ضرور ہوتی ہیں دیکھو! کتاب الرؤیا کو دو ادین حدیث میں اندیز ان رؤیا کی تعبیر دیکھو۔ اور قرآن مجید میں مذکور ہیں کہما قال اللہ تعالیٰ انی واریت احد عشر کواکبا و الشمس من الشمس واریت کواکبا لہا ساجدین۔ اور پھر دیکھو! اس قبل حضرت یوسفؑ کو کہ کواکب و جہاں وقت کی فرمائش ہیں کہ خدا تادیل رؤیا کی قدر جملہاری حقاً۔ اول حصۃ اعلام الناس میں اسکو شواہد عشرہ احادیث کے بیان کیے گئے ہیں اسکی طرف رجوع کرو۔ براہین احمدیہ بارہ میں جو اعتراض آئے وہ بھی منہ پر عناد و توہین کے چرچہ تین سو

دلائل زہد اگرچہ حضرت اقدس کے خاص قلم و تحریر میں نہیں آئی۔ مگر بقدر حضرت اقدس کی شایع شدہ کتب اور غیر شایع شدہ کتب زیر طبع میں۔ انہیں کے الحقیقت کتاب اللہ اور نبوت محمد کے براہین کوئی صاحب جمع کرنا چاہیں۔ تو تین سو براہین المصاحف جمع کر سکتے ہیں کیا بعینہ کہ اسد تعالیٰ جانتے کسی کی قلم و انکو جمع کر اویکے۔ کیونکہ حضرت اقدس نے استدلال کا علم کلام اور اس کے اصول اپنی کتابوں میں ایسے مضبوط اور مضبوط فرمادی ہیں کہ اب اسکی طرف صرف ایک توجہ نظر قلب کے درکار ہو اللہم اھدنا الصراط المستقیم
 دیس لہنا سلوک نھجہ القوم۔ آمین یا رب العالمین واجعلنا التوفیق للتخیر رفیق اور مصلحت آئی اس میں یہی تھی کہ کسی دوسرے کو بھی اس ثواب میں شریک کر لیا جاوے اور اس بارہ میں خود حضرت اقدس نے آخر کتاب براہین میں بھی ایک اشارہ لطیفہ فرمادیا ہے دیکھو عنوان آخر کتاب کو دہم اور ہماری کتاب) اس میں تحریر فرماتے ہیں اور سچ تیری ہے کہ بقدر راستے جلد چہارم کے آخر اسلام کا ظاہر ہے میں یہ بھی اتمام حجت کے لیے کافی ہیں اور اسکو فضل و کرم سے پسید کیا جاتی ہے کہ وہ جنتک شکوک اور شبہات کی ظلمت کو بجلی دور نہ کر اپنی تائیدات غیبیہ مددگار رہیگا اگرچہ اس عاجز کو اپنی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں لیکن اس نہایت خوشی ہے کہ وہ حی و قیوم کہ جو فنا اور موت سے پاک ہے ہمیشہ تاقیامت دین اسلام کی نصرت میں ہے آخر تک اور آپ نے جو صفحہ ۱۴ سطر ۷ میں لکھا ہے کہ مولوی محمد احسن امر وہی نے ۱۲۔ اگست ۱۹۰۷ء کو بدر میں بالفانازیل کے مجھے لکھا تھا لہذا آپ خبردار رہیں میں اب بھی وہی شعر بلو تہدیکہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں سہلہ بر خود سے کئی ایسا وہ مرد + بچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد۔ اور الحمد للہ شہد الحمد للہ کہ آپ کے ہفوات اور ہزیات کے استیصال کر نیکی ہے اسد تعالیٰ نے ایسے اصول تحریر کر دیے ہیں کہ جنس و آپ کے ہفوات اور ہزیات سابقہ لاحقہ آئندہ کا استیصال بخوبی ہو گیا ہے اور وہ جملہ اصول اور سبق اعد کلیہ بفضلہ تعالیٰ اس رسالہ میں تحریر ہو گئے ہیں جسے تمام ہزیات سابقہ لاحقہ آئندہ مثل نسیم العنکبوت کہ متصل ہو گئے ہو جائیں گے اور ان ادھن البیت البیت العنکبوت کا نظارہ ناظرین پر آشکار ہو جائے گا سوال (۱) سنا رہے ہیں ویسا ہی ناتمام رہ گیا۔ صرف بیخ سے کیسے قدر ادنیٰ اٹھا ہے اور دوسرے اس کے چندہ کا اور دھرم صرف کر دیا گیا۔ الجواب۔ کیا سائل کو نہیں معلوم کہ بیت المقدس کی تعمیر

حضرت داؤد نے شروع کی تھی۔ پھر حضرت سلیمان اسکی تعمیر میں مصروف رہے۔ پھر بھی اسکی تعمیر کو مکمل نہ کر سکے اور بیت المقدس انکی وفات کے بعد طیار ہوا۔ دیکھو تفاسیر کو زیر تفسیر آیت فلما قضینا علیہ الموت کے پس ایسے اعتراض یہودہ کرنا اپنی سفاهت کا اظہار کرنا ہے۔ اور اگر فرض کیا جاوے کہ کسقدر روپیہ دوسرے مصادر تائید اسلام میں صرف کیا گیا تو اس کو کیا محذر شرعی لازم آتا ہے الاھم فلاھم۔ اسلام میں ایک قاعدہ کلیہ ہے تعظیم مسجد کیلئے اگر ایک وقت میں مینارہ ہم معلوم ہوا مگر وہ اصل مینارہ کونسا ایسا آھم امر تھا جو تمام ضروریات دین سے مقدم کیا جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بھی اپنے وقت پر طیار ہو جاوے گا۔

سوال (۲) مکان خواجه کمال الدین صاحب میں یہ الہام ہوا تھا کہ انی احافظ کل من فی الدار پھر خود ہی وہاں پر انکی وفات ہو گئی۔ تو یہ الہام کیونکر صادق تسلیم کیا جاوے۔ الجواب معترض کہ عجیب جمالت ہر چار طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ کیا اس الہام کے یہ معنی ہیں کہ جو کوئی اس مکان میں ہوگا اسکی موت مقدر کبھی نہیں آئے گی اور انی مخصوص ساتھ عذاب طاعون کے ہے۔ پھر اس مکان میں طاعون کب واقع ہوا۔ دوسرے حضرت اقدس کی وفات شریف محبی ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں واقع ہوئی ہے۔ نہ خواجه کمال الدین صاحب کے مکان میں۔ تیسری یہ کہ حضرت اقدس اپنی وفات شریف کی خبر چارپانچ روز پیشتر وفات کے الہاماً فرماؤ رہے ہیں الرحیل ثم الرحیل و الموت قریب۔ پھر کیا یہ الہام الرحیل اسکو مستثنیٰ نہیں کر رہا۔ چوتھی یہ کہ جب ہم سب لوگ ہر کاب حضرت اقدس کو لاہور میں داخل ہوئے۔ خصوصاً جب کہ ان مکانوں میں نازل ہوئے۔ تو وہاں پر پھر وہی اسقدر کثرت تھی۔ کہ الاماں! الاماں! اسلیو اکثر احباب کو یہ خیال آیا کہ آجکل کے ڈاکٹروں نے یہ خیال کیا ہو کہ مادہ طاعون کا بھروں میں بھی ہے۔ پس اس خیال کو رد کے لیے یہ الہام ہوا کہ انی احافظ کل من فی الدار جو صاف قرینہ اس امر کا ہے کہ مراد حفاظت سے کہ تیسرے مقتدر تک طاعون سے حفاظت کے بغیر قید و قفس کے ساتھ تقدیر کے سلیو کی گئی ہو کہ از اللہ لا ینغیر ما بقوم حتی ینغیر و اما بانفسہم و اردو کے سوال (۳) مرزا صاحب کا تو ایک یہ بھی الہام تھا کہ تمھاری جوانی پھلوٹ کر آوے گی۔ کیسے جوانی

لوٹ کر آئی کہ وفات پاگئے۔ یہ الہام کیونکہ صادق ہو سکتا ہو۔ الجواب افسوس کہ انہیں اسی حیات دنیا کو حیات سمجھ رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ حیات یمنہ منین مخلصین کیو ایسی آبیالی ہو کہ سیس ایکٹ جوانی بھی لوٹ کر آجاوے گی قال اللہ تعالیٰ انا انشاناھن انشاء فجعلناھن ابکارا عریبا تراہبا لا صحاب الیمین یعنی تحقیق ہم نے وہ عورتیں اٹھائیں ہیں۔ ایک عہدہ اٹھان پر پھر کر دیا ہم نے انکو کنواریاں پیار دلاتیاں اور ہم عمر کر دیا دوستے اصحاب یمن کے پس الہام حضرت کو بشارت دیتا ہو کہ آپ اصحاب الیمین سے ہی ہیں جو آپ کے انوار شہادت کے لوٹ کر آجاویں گے اور ظاہر ہو کہ یہ امر بغیر وفات کے ممکن نہیں۔ دوستو دنیا ہوشہ رہو کی جگہ نہیں ہے اور دوبارہ زندگی آبیالی ہی نہیں کہ انہیں بڑھاپا اور اسکی تکالیف میں مومن مبتلا ہو کر کیا کیجیے کہ تمہاری نظر صرف اسی دنیا پر ہے واطمئنوا لہا یعنی بالجمیۃ الدنیا کے یہ مصداق ہیں جو ایسے یہودہ اعتراض کرتے ہیں افسوس ہے آج کل کے یہودی مولویوں پر کہ ایسے یہودہ اعتراض جنکا جواب کتاب سنت میں موجود ہے بسبب اپنی جہالت کے اب تک کہو جاکر میں بغیر اسلام جو منصف اور محقق ہیں حضرت اقدس کی انکار و کفر پر نظر کر کہ جو انہوں نے مانند انبیاء و اولیاء کے تائید دین اسلام کیلئے کہیں میں مرجع و نشانہ کرتی ہیں چنانچہ یا تو ان کا ایڈیٹر محقق بعد مرجع اور ثنا حضرت اقدس کے آخر میں لکھتا ہو کہ ”بہر حال قادیان کا نبی ایک ایسا انسان تھا جو دنیا میں ہر روز نہیں آیا کرتے۔ اسکی قبر پر رحمت ہو“ دیا یہ نیز متبذلہ سہی ۱۹۰۵ء وغیرہ تھا اور اگر اسکی چھ ریویو میں گنجائش ہے تو یہی تفسیر دساوس مندرجہ المسیح الدجال اور کائنات دجال کا بھی استیصال سے منہج کر دیا جاتا۔ ہر عینک رفق حیات فانی باقی ہو قتل اعنہ فرب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوساوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس پڑھتا رہو گے کیونکہ ایسا بھلو بخوبی ثابت ہو گیا ہو کہ آپ کا کل طویل پر اس وقت کے مسلمان کذاب ہیں طرح پر سید کذاب القتبہ انحضرت علیہم السلام کی زبان مبارک سے نکلا تھا وہ لقب قیامت باقی رہا آپ کے لقب کذاب کا جو خود آپ کے ہی ہاتھ اور قلم سے نکلا ہو قیامت تک باقی رہے گا یہ برسیلم القتبہ کذاب ماندہ عمر محمد راہ اولیاء انبیاء ماندہ۔ محمد ہشتہ جنتی (باقی آئندہ) کتبہ السید محمد حسن امروہی

وفات مسیح موعودؑ

(از خلیفہ مسیح موعود حضرت مولوی نور الدین صنا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مُحَمَّدًا وَآلَهُ مَعَ الْبَرَكَاتِ التَّسْلِيمِ

اما بعد

فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله

ثم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

۱۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل
۲۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ افان مات او قتل
انقلبتم على اعقابکم۔ ومن یقلب علی عقبیہ فلن یضر الله شیئاً
وسیحزی الله الشاکرین۔

ان دونوں آیتوں پر غور کریں۔ کیا فرماتی ہیں۔ اگر پہلی آیت کریمہ مسیح ابن مریم کو
رسول فرما کر اسکے گزر جائیکہ ذکر فرماتی ہے۔ تو دوسری آیت میں کیا ہی دلربا تعلیم تھی
ہے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین رسول رب العالمین کو اگر
موت آجائے یا وہ بالفرض قتل کیے جاویں تو کیا تم لوگ اٹھے پاؤں اپنی ایڑیوں پر
لوٹ جاؤ گئے اور جو کوئی اٹھا پھرا اپنی ایڑیوں پر پس وہ ہرگز ضرر نہ دے سکیگا اللہ
تعالیٰ کو کچھ بھی۔ اور عنقریب ہی اللہ بدلہ دیگا ان قدر کرنیوالوں کو۔ کیا معنی حضرت
نبی کریم کے اللہ نے تمکو جن بد اعتقادیوں اور بد چلنیوں سے۔ ایک پاک روح کو لطیف

نکالا۔ کیا اسکے مرجانی کے بعد تم ان عقاید غیر صحیحہ اور اقوال و افعال و اعمال باطلہ کی طرقت
 پھر رجوع کر جاؤ گے ایسا نہ کرنا کیونکہ وہ اعمال و افعال و اقوال بہر حال گھنوں نے اور
 اسی لائق تھے کہ انکو ترک کیا جاوے۔ وہ تو کسی طرح بھی قابل عمل درآمد نہیں تھے۔
 رہے تمہارے مشکلات اور وہ ابتلا جو تمکو اپنے ہادی کے بعد آئیں گے سوانحی پروا
 مت کرنا تم نے اس پاک وجود کی اور اسکی پاک تسلیم کی قدر کی اور اُسکے شکر گزار
 ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی جو حقیقی شکور ہے۔ بڑا قدر دان۔ اور بڑے بدلے دینے والا
 ہے۔ کیا معنی تمکو بڑھ چڑھ کر ضرور اس قدر کا بدلہ دیگا۔ جب اس نے بدلہ دیا تو کیا
 وہ تمکو تباہ کر دیگا ایسا ہرگز نہیں ہوگا پس تم ہرگز تباہ نہ ہو گے۔ حضرت امام خود اپنی
 الوصیت کے صفحہ نمبر ۱۵ میں اپنی وفات کا ذکر فرماتے ہوئے اور مخالفوں کی دوجھوٹی
 خوشیوں کو جناب الہی سے پامال کر دکھانیکا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اور قوم کو مخاطب
 فرما کر ارشاد کرتے ہیں۔ ”غملیں مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں۔ کیونکہ
 تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضرور ہے۔ اور اُسکا آنا تمہاری لیے بہتر
 ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جسکا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور وہ دوسری
 قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں۔“ موت کا آنا سب کے لیے جو مخلوق ہو ضروری
 ہے کل نفس ذائقۃ الموت بلا استثنایہ ایک عام قاعدہ اول تو منصوص پھر موجود و
 مشہود ہے۔ اس سچے قاعدہ کے مطابق قرآن کریم میں تعلیم دیتا ہے کہ موت جب سامنے
 حاضر ہو تو وصیت کا کرنا تمہارے لیے ایک ضروری اور فرض کام ہے اس پر اس امام نے
 کیسا عمل کیا ہے؟ اس نص کو سن لو۔ اور پھر اس عمل و درآمد کو دیکھ لو۔ نص یہ ہے
 کُتِبَ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُکُمُ الْمَوْتُ اَنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةَ
 اور اس پر جو عمل و درآمد اس کامل انسان نے فرمایا وہ رسالہ الوصیت میں ملاحظہ کرو۔
 صفحہ نمبر ۲ سطر ۴ سے فرماتے ہیں ”میرا زمانہ وفات نزدیک ہے (یہ حضرا احد کم الموت)

۱۰ لکھا گیا ہے تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی کی موت اگر چھوڑ کسی خیر کو ایک وصیت۔ منہ

کا بیان ہے) اور اس بارہ میں اس کی وحی اسقدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد
 سے ہلا دیا۔ "قرب اجلک المقدر الی آخرہ" یا "قل میعاد ربک الی آخرہ" لا جاء
 وقتک الی آخرہ۔" اور صفحہ نمبر ۳ سطر ۱۱ میں ہے "بہت تھوڑے دن رہ گئے
 ہیں۔ اُس دن سب پر اُدا سی چھا جائیگی۔" ان الہامات پر ایک سعادتمند دل غور کر رہا
 پھر صفحہ نمبر ۴ کی سطر ۵ اُسے فرماتے ہیں "اور راستباز جس راستبازی کو دنیا میں
 پھیلانا چاہتے ہیں اسکی تحریزی انہیں کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ لیکن اسکی پوری
 تکمیل انکے ہاتھ سے نہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں انکو وفات دیکر جو بظاہر ایک
 ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن و تشنیع کا موقع
 دیدیتا ہے۔" اس آپکے پاک کلام سے کیسا واضح ہوتا ہے کہ آپ کو قرب اجل کی خبر دی گئی
 اور آپ نے الوصیت لکھ دی اور اس حالت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا آپ دیکھ رہے تھے۔ کہ
 ایک طرف موت ہے۔ دوسری طرف دشمن ہنستا ہے۔ سامنے قوم ہے۔ ان کلمات
 طیبات اور اس نظارہ کو جو آپکی وفات کے بعد لاہور میں ہنر و یکساہے کوئی عقلمند سعید
 دیکھے۔ اور بے باک مرد کا ٹریکٹ اسپر طرہ اور امرتسری مولوی کا اشتہار علاوہ بریں دو۔
 تو قدرت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ خدا کی باتیں کیسی سچی ہوتی ہیں جو وہ اپنے بندوں سے
 فرماتا۔ اور انکے منہ سے نکلواتا ہے۔ اب آپکی وفات تو ہو چکی۔ اور ہم نے دیکھ لی
 اور وہ صداقت بھی ظاہر ہو چکی جسکا ذکر فرمایا کہ لوگ ہنسی بٹھٹھا کریں گے تو اب الوصیت
 کے صفحہ نمبر ۵ سطر اول میں جو ارشاد فرماتے ہیں۔ اسکو پڑھیں۔ "نبی کی وفات کے بعد
 مشکلات گسا منا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آجاتے ہیں اور ہم کو لاہور میں اب
 تنگ کرنا چاہا کہ گویا اب ہم کو کھالیں گے۔ اسوقت ابر رحمت کی طرح پولیس آگئی اور
 مسخرے خائب و خاسر بھاگے) اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے
 ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائیگی اور خود جماعت کے لوگ تار و دو میں پڑ جاتے ہیں اور

انہی کمزریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور کئی بد قسمت مرتد ہونیکی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ (پہلی مرتبہ تو اس امام کے وقتیں ان لوگوں نے ناخنوں تک زور لگایا اور جہان تک اسے ہوسکا جان بول سے سرتوڑ کوششیں کیں پر انہی قدرت کے آخر ایک ممتاز جماعت قائم کر دی) اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے پس وہ جو آخر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے وقتیں ہوا۔

عزیزان غور کرو! آپ کے بعد مہما۔ دفن سے پہلے۔ جماعت میں بلا اختلاف شمال سے جنوب اور مغرب سے مشرق تک وحدت کی روح السد قادر و مقتدر نے کطرح پھونک دی۔ حج اے خدا قربان احسانت شوم۔ اب ایک مسلمان۔ ایک مدربر۔ ایک عاقبت اندیش۔ ایک دنیا کے حوادث کو دیکھنے والا غور کرے حضرت میرزا کا ایک چار بیٹا اور پوتا موجود۔ میرزا کا داماد۔ محمد و علی نام کا مجموعہ قابل قدر اور لائق موجود۔ میرزا کا خسر بچائے باپ موجود ہے۔ اور تمام قوم نے ایک اجنبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب خدا را اس آیت کریمہ کو پڑھو۔

وَإِنْ يَرَوْا أَنَّهُمْ يَخْدَعُونَ فَإِنَّ
حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ
بَنَصْرًا وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا اللَّفْتُ بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ
لَنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اس آیت کریمہ کو علی زنگ میں کوئی دکھائے کہ جن مشکلات میں ہم کو ہمارے گدی نشینوں

اور اگر چاہیں گے وہ کہ دھوکہ دیں تجھ تو سن بے ریب
السد ہی بس ہے تجھ۔ وہ وہی جس نے تائید کی تیری
اپنی نصرت سے اور مومنوں کے ساتھ۔

اور الفت ڈال دی انکے دلوں میں اگر خرچ کرنا تو
جو کچھ اس زمین میں ہے سب کا سب الفت دے سکتا
تو انکو دلوں میں۔ لکن السد نے الفت دی
انکے درمیان تحقیق السد غالب حکمت والہ ہے۔

اور علما۔ پھر چلتے پرزوں اور مرتدوں نے ڈالنا چاہا۔ ہمیں ہمارے مولیٰ ہمارے ناصر ہمارے ہاتھ اور ہماری کمروں کو تھامنے والے الحق القیوم نے کیسا بچایا۔ الحمد للہ رب العلمین۔ الرحمن الرحیم مالک يوم الدين۔

ہمارے ملک میں۔ یا ہمارے ملک میں سے سید محمد جوہنپوری۔ علی متقی شیخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ الشیخ المجدد الالف الثانی۔ شاہ ولی اللہ۔ اور سید احمد بریلوی یہ لوگ ہیں جنہوں نے دعاوی مجددیت کے کیے اور لوگوں نے بھی انکو مجدد مانا۔ انکو کارنامے بحمد اللہ ہم سے مخفی نہیں مگر جو کچھ اس شخص ^{مغفور} نے کر کے دکھایا اسکا مقابلہ سوائے عقلمندوں کے کون کرے۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق ہے کہ آنکھیں کھول دے کیونکہ ۱۔ اول اپنے تمام دنیا کو دعوت کی اور انگریزی وارد میں بیس ہزار اشتہار و اعلان کیا کہ الاسلام حق و دہریہ۔ کیوں اسے قرآنی صد ہا پیشین گوئیوں اور اپنے متعلق ایک بڑا مجموعہ بشارات کا اور قبل از وقت اخبار کا پیش کر کے معرفت الہیہ کا دروازہ کھول دیا ہے گو ہمارے مخالف خدا کے ماننے والے اس راہ میں مشکلات ڈالتے رہے اور ڈالتے ہیں کہ بعض بشارات پوری نہیں ہوئیں۔ مگر عقلمند جانتے ہیں کہ مفید و راحت بخش تدابیر اپنی کثرت کے لحاظ سے مفید یقین کیجاتی ہیں نہ اس لیے کہ وہ کبھی مستثنیات سے بھی بچتی ہیں۔ ۲۔ پھر آریہ کے لیے براہین۔ سرمہ چشم آریہ شیخ حق آریہ ہم۔ قادیان کے آریہ اور ہم۔ چشمہ معرفت وغیرہ کتابیں لکھ کر اہل اسلام کو انکے شر سے آگاہ فرمایا۔ ۳۔ اور سکھوں کے لیے ست بچن۔ ہی پر بس نہ کی بلکہ چولہ صاحب ایک اور قرآن کریم کو منجملہ تبرکات بابا انک جی ثابت کر کے جنم ساکھی بھائی بالاسے قوم سکھ کو بگایا اور خوب بگایا کہ پھر حجت قائم کر دی ۵۔ پھر برہم و دھرم کو براہین احمدیہ لکھ کر بیدار فرمایا کہ امام کیا ہے اور اسکی لاحدودیت کیا ہے اور کٹھن ہوتا ہے اور خدا ہے تک وہ کیوں قدم نہیں اٹھاتے۔ اگرچہ ہونا چاہیے تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ ۶۔ دار السلطنت

لاہور۔ میں اول تو فیصلہ آسمانی خود سنایا۔ جلسہ اعظم مذاہب ہوتسو میں کیسا جامع دماغ عظیم الشان خطبہ سنا کر اپنے کام سے سبکدوش ہو چکے پھر ایک اور لیکچر تیسری بار اس کے بعد پھر اس لیے کہ آخر دار السلطنت سے آریہ کے جلسہ میں اپنی جہت کو ایک مضمون دیکر بھیجا اور آخری انکا حملہ جو بڑے ہی زور شور سے ہوا اسکا بذات خود جواب دیکر چشمہ معرفت کا منہ کھول دیا۔ پھر اسپر بس نہ کی۔ وہاں کے عمائد و اراکین کو اپنے مکان پر بلایا اور دعوت دی اور اپنی تعلیم و دعویٰ کو نہایت ہی مدلل پیش کیا اور آخری پیغام صلح اسی لاہور میں دیکر اپنے فریض منصبی کو پورا کر دیا جزاۃ اللہ عنہا احسن الجزاء۔ ۷۔ مسیحی لوگوں کی مذہبی لڑائی میں تو آپکا عمدہ ہی آپکو شامل کر چکا تھا۔ اس لیے اول تو دعاؤں سے کام لینا انکا اصل فرض تھا کیونکہ یہی ایک ہتھیار خصوصیت سے انکو دیا گیا تھا۔ کوئی غور کرے کہ اچوتیس ہفتیں برس میں اس قوم کے اندر کیسا خطرناک کیڑا لگا ہے۔ کہ تشلیٹ یا ثالوث اور کفارہ اور الوہیت مسیح کا پہاڑ گرا کہ گرا۔ استقدر اعلان و اشتہار شائع کیے کہ اس گانوں میں یہ عظیم الشان کام پر تعجب آتا ہے۔ پھر اقوال موجبہ و اصول صادقہ کا وہ مستحکم پہاڑ بنایا ہے کہ اس ذوالقرنینی سد کو اب یا جوج یا جوج نہیں توڑ سکیگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ سعدی علیہ السلام تو مع تراسد یا جوج کفر از زرست۔ لہکر اسلامیوں کی کمزوری ظاہر کر کے اپنے مدد و ج کو جزبہ دنیوالاکفار کا بگزار بناتا ہے۔ مگر اس امام نے واقعی ایک ایسی سد بنا دی ہے کہ اسکا توڑنا اب انسانی کام نہیں رہا۔ مثلاً مثلاً میں ایک اینٹ اس دیوار کی پیش کرتا ہوں۔ جنگ مقدس میں آپ فرماتے ہیں۔

آسمانی کمال کتاب کا ایک نشان یہ ہے۔ کہ وہ اپنے دعاوی اور ان دعاوی کے دلائل خود پیش کرے کہ اُس جی قیوم کے کلام کو دوسرے کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اگر وہ کتاب اعلیٰ صدقتیں پیش کرے تو ان صداقتوں کے دلائل بھی آپ ہی دے۔

اور اگر کسی بطلان کا بیان کرے۔ تو وجہ بطلان بھی اپنے دلائل میرہ سے بتاؤ۔ پھر اپنے قرآنی تعلیمات کو اطرحت میں لائے دکھایا۔ نیز مرزا صاحب نے بتایا کہ کمال کتاب اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں بتا کر کل کو نہ سہی بعض متبعین کو تمکلات الہیہ کے شرف سے مشرف فرماوے۔ ایسا خدا تو نہ بتا دے جیسا یہود کی ملامت کا باعث انکا پچھڑا و معبود خدا ٹھہرایا گیا جیسے اللہ فرماتا ہے **انہ لایکلمہم ولا یفہم سبیلہ**۔ ترجمہ پھر کو کیونکر معبود بناتے ہیں۔ تحقیق وہ تو انہی کلام نہیں کرتا اور انکو نیک راہ نہیں بتاتا۔ ۸۔ سید احمد خانی جماعت کو رو باصلاح لائیکے بیہ برکات الدعاء۔ اور آئینہ کمالات میں ایک چٹھی لکھی۔ اور انکے فلسفیانہ خدا اور فلسفیانہ الہام کے بدلہ اسلامی قادر مقتدر اپنے پیاروں سے کلام کر نیوالے خدا کی طرف راہ نہائی فرمائی بہت متصوف گدی نشینوں۔ اور رسمی علما کو اقسام مواعظ و تعلیمات صحیحہ۔ دعاؤں کے طریق بتا کر سچی راہ دکھائی۔ اور بقیۃ السیف کو اعجازی تحریر۔ اور سیفیوں کو بیکار دکھا کر اندر ہی اندر نادم کر دیا۔ ۹۔ مسئلہ حیات و ممات مسیح اسرائیلی پر جو آپکے دعاوی کی اصل بنیاد اور ابطل مذہب مسیحی کے لیے بے نظیر حربہ تھا۔ وہ بسط کیا ہے کہ اسپر اب بحث کا موقع ہی نہیں رہا۔ ۱۰۔ اپنے مقناطیسی جذب سے جو حقیقت بالکل الہی فضل تھا۔ وہ طاقت دکھائی کہ مخالفوں نے ہیئت اجماعیہ ناخنوں تک زور لگایا۔ مگر آپکی روزانہ روز افزوں ترقی کو کوئی روک نہ سکا۔ ۱۱۔ زندگی میں سراسر خلافہ لکھ کر۔ اور وفات میں قوم کی روحانی ترقی کا معجزہ دکھا کر ثابت کر دیا کہ حضرت نبی کریم کی وفات پر خلافت کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ دیکھتے نہیں کہ نبی کریم کے ایک غلام اور اس کے جانشین کے روبرو آپکے چار بیٹے۔ پوتے اور ایک لائق داماد اور ایک سید خسر موجود ہے۔ اور وہ ہمہ تن اس آدمی کے ماتحت جو نہ مغل اور نہ ترک اور نہ آئینہ دار جتنا قرشیت کے لحاظ سے صدیق اکبر کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حاصل تھا۔ اس موجودہ اتفاق و وحدت سے ہمارے

احباب فائدہ اٹھائیں۔ ۱۲۔ آدم سے لیکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو یہ کامیابی نصیب نہ ہوئی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ عیسائیوں کے خدا صاحب عیسائیوں کے نزدیک جتنی اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے اور انکے مطاع مکرم جطر ح ہولی لینڈ میں جابر جی انپر ظاہر ہے۔ گو ہم مسلمان انکی وجاہت و کامیابی کے قائل ہیں مصلحان ملک نے کبھی ایسی کامیابی کا منہ نہ دیکھا مگر آخر آپ کے جانشینوں نے بتدریج تمام مراکز مذاہب یر و شلم اور آتش کدہ آذر وغیرہ کو فتح کر لیا۔ پھر صلی آیت کریمہ کا آخری حصہ لیتے ہیں پس کیا آپکی وفات پر د صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرض کر لیں کہ اگر آپ قتل بھی ہو جاتے تو کیا آپ کے تعلیم یافتہ لوگ شرک و کفر اور ان بد اعمالیوں کو جنہیں ملک گرفتار تھا پھر اختیار کرتے نہیں اور ہرگز نہیں۔ ایسا ہی اس وقت دنیا نے دنیا کو دین پر مقدم کر لیا تھا اور حیات مسیح کے مسئلہ نے مسیحی مذہب کی کمر کو مضبوط کر دیا تھا۔ اور آپ کے نزول جنہاں کے تو ہاتھ مسیحیوں کے ساتھ مسلمانوں کو بولنے کے قابل نہ رکھا تھا۔ رویا کشوف وحی کا مسئلہ ہنسی و مسخر میں آیا جاتا تھا۔ اور مسیح کا بت ایسا قائم کیا گیا کہ درڑوں روپیہ سالانہ اس بت کی خاطر پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ اور شراب خواری۔ جو بازی۔ اور قسم قسم کی سود خواری جسٹو مسلمانوں کی زمینیں اور وجاہت کو کھالیا۔ اور شریعت کے ناواقفوں نے مسئلہ ربا میں یہاں تک بیجائی سے کام لیا کہ ربا کے معنے ہی گویا کسی کو نہیں آتے۔ ربا جیسا خطرناک گناہ جسکی نسبت حرم الربا اور فاذا نواجر ب من اللہ کا فتویٰ موجود ہے ہر روز مسلمانوں پر ربا کے باعث ڈگریاں ہوں اور انکے اموال و زمینیں تباہ ہوں اور ہمارے محقق الربا کہتے جاویں کہ درجی کے معنے تو حضرت عمرؓ کو بھی معلوم نہ تھے ایک دوکاندار ایک ادنیٰ حج بے پاری تو اسکے معنے جانتا ہو مگر عمر رضی اللہ عنہ اس کے معنے سے بوجہ پودینی غفلت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک ریفارمر نو جوان نے مجھے فرمایا کہ کوشش کرو کہ لوگ صرمد شامی میں اپنے آپ کو مسلمان لکھوا دیں اور بس۔ کسی عمل و اعتقاد کی ضرورت نہ ہے۔ اور دعا

کی تاثیرات دعا کی حقیقت اور دعا جیسے عظیم الشان سبب حصول مرادات کو محض لغو قرار دیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت ایک نور اُترا اور اس نے علاوہ مکارم اخلاق اور معاشرت و تمدن و اطاعت اور لوالا اور تمام خوبی بھری تعلیموں کے ہمکوائی اصل سکھایا کہ ہم گندی زندگی سے توبہ کریں۔ اور آئندہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں۔ اور سیکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روحوں کو اس تعلیم کے ساتھ نجات دیدی۔ اور اس تعلیم کی قریب پچاس برس آپاشی کر کے آخر اذاحضر احد کم الموت ان ترک خیر الوصیۃ کا سبق دیکر قریب تھا کہ رخصت ہو جاتا مگر صرف مولیٰ کا احسان ہوا۔ کہ حقیقۃ الوحی۔ چشمہ معرفت اور پیغام صلح لکھ کر در لاہور میں امرالکوا کریم حجت قائم کر کے اس دنیا پر حسب بشارات چل دیا۔

(۱) بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید دبر ۱۹۔ دسمبر ۱۹۰۶۔ (۲) ڈرومت مؤمنو (۱۵۔ مئی ۱۹۰۶) (۳) تیری خوش زندگی کا سامان ہو گیا ہے۔ (۴) سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو۔ الوصیۃ

اب وہ اس دنیا میں رہ کر کیا کرتے۔ کیا تمام مخالفوں۔ مرتدوں۔ دشمنوں کا قلع و قمع کر کے اپنے جانشینوں کو مساعی جمیلہ اور کوشش و اجتہاد سے محروم کر کے جاتے۔ اور جو ترقیات ابتلاؤں محنتوں سے ہوتی ہیں اور جو چونیک بدلے اور صلوات و رحمتیں و برکات صبر پر ملتی ہیں۔ ان سے ہم لوگوں کو محروم کر جاتے۔ عزیزان! یہ لوگ دنیا کے لیے نور۔ رحمت اور برکت پہنچے ہیں جب دنیا روحانی دکھوں میں مبتلا ہو کر تباہ ہو نیکو ہوتی ہو جیسا ظہر الفساد فی البر والبرما کسبت اییدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا العلمہم یرجعون سوا ہر ہے۔ کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ حضرت حق سبحانہ کا رحم۔ کرم۔ ستاری۔ غنائے ذاتی اور بے پروائی کام کرتی ہے اور بدکار کو اسکی بدکاری پر عفو و درگزر کا کام لیتا ہے۔

چند انکو علاوہ چشمہ مسیحی اور قادیان کے آریہ اور ہم۔ عیسائیوں اور آریوں کے لیے قلم برداشت لکھیں مینہ

اور پھر ایک اور وقت آتا ہے کہ چور پکڑا جاتا ہے ڈاکو کو سزا ملتی ہے اور ظالم اپنے ظلم کا پھل کھاتا ہے۔ سزا کا زمانہ آئیے کچھ طبایع میں نئے زمانہ کا شوق پیدا ہو جاتا اور اپنے موجودہ حالات کے گونہ سیر ہی نہیں ہو جاتے بلکہ تنگ آ جاتے ہیں۔ ادھر حق کی ٹپ بعض نفوس میں پیدا ہو جاتی ہے دنیا کی بے ثباتی کثرت اموات اور دنیا کے مشکلات کی حقیقت قحطوں اور جنگوں سے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے زمانہ کو دیکھو۔ قحط کے علاوہ جنگ ٹرنسوال و برطانیہ اور روس و جاپان نے کیسی جوانوں کے اقارب و احباب میں دنیا کی بے ثباتی کے نقشہ کو پیش کیا اور قحط نے کنبہ والوں کو کن مشکلات کا نظارہ دکھایا۔ پھر طاعون نے بقیۃ السیف اور بقیۃ القحط لوگوں کو کیا و غلط کیا۔ بائبل کا مجموعہ صد ہا تراجم کے ذریعہ خدا کے نام سے آگاہ کر لو گونہ کر چکا اور پھر قرآن کریم اپنے تراجم کے ساتھ اور اس ملک میں ہونے والے بعد آریہ نے بھی اوم نام پیش کر کے ہندوستان کو بہت و غلط کیا یہ تو عام کارروائی اور حجت ملزمہ تھی مگر پنجاب میں خصوصیت سے ایک ایسے انسان حضرت میرزا نے پیدا ہو کر تمام دنیا میں ایک انقلاب ڈال دیا اور طرح و لقد ارسلنا الی اہم من قبلك فآخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون۔ کی تصدیق کر دی۔ غرض یہ لوگ قسم قسم کی بد اعمالیوں اور روحانی بیماریوں میں مخلوق کو گرفتار دیکھ کر۔ کہنے لگے کبھی ٹپتے اور گاہے خفا ہو کر بد اعتقاد و شوخ و نپر بد دعائیں کرتے ہیں کبھی مدلل کا ام سے ایک حصہ ملک اور سعادتمند انسانوں کو آگاہ فرماتے اور کبھی اس جمالی رنگ سے جلالی رنگ میں جھڑکیاں جیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس مزرعۃ الآخرت میں جنتی طوبے کا بیج بو دیتی ہیں اور اس پاک درخت کو بو کر اپنی پاک توہمات۔ دعاؤں۔ عقد ہمت اپنے اقوال و احوال اور اعمال و افعال سے اسکی آبپاشی کر کے اسکی جڑھیں مضبوط کر ملا علی سے جاملتے ہیں۔ کذراع اخروج شطاہ فآرما فاستغلظ فاستوی علی سقہ

اس سنت الہیہ پر نور کو دیکھ کر

یحب الزراع۔ اور سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پر تدبر کرو۔ یہ آیت اور سورہ کریمہ و بڑی گواہی اس کلام پر ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکارم اخلاق اور انسانی شخصی اصلاح۔ معاشرت و خانہ داری۔ اپنے و بیگانے سے تعلقات کیسے چاہئے۔ عبادات و معاملات سیاست و تمدن اور اطاعت اولی الامر وغیرہ وغیرہ کی اصلاحات کیلئے دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ مگر اصل اصول آپ کی تعلیمات کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمداً عبدہ و رسولہ تھا۔ جب یہ مضمون مکہ و مدینہ اور مکے نواحی میں قایم ہو گیا۔ تو داعی ایل کو لبیک کہی۔ ایک لاکھ چالیس ہزار کے مجمع حجة الوداع میں۔ الاہل بلغت پکار کر۔ ۸۱ روز بعد اس دنیا سے کوچ کر دیا۔ مگر جو بیچ بویا تھا اسکا وہ درخت بنا جس نے پہلے تمام عرب کو اپنا سایہ کر دیا اور واقعہ دنیوی تاریخ میں سپر نیچر کا رنگ رکھتا ہے کیونکہ تاریخ کے صفحہ پر ایسا عملی رنگ کسی مصلح کے زمانہ کا نظر نہیں آتا۔ خیر بہر حال اب دشمن جلے کریں اور خوشیاں منائیں۔ پہلی زبردست قدرت الہیہ اور نصرت الہیہ کو تو دیکھ چکے ہیں۔ اور دوسری قدرت کا تماشا دیکھیں۔ اب یہ درخت محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر جیسے محفوظ رہا ہے ویسا ہی اب پھول لگا اور پھلے گا اگر ہم میں انکو کارکن لوگ تھوڑے نظر آتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو مذاہب کے رو سے صحابہ کرام میں فقہا کتنے تھے انکی تعداد دکھائیں۔ اور خالد بن ولید جیسے سپاہی کتنے تھے انکی تعداد پیش کریں۔ اور قدرت کا نمونہ دیکھیں۔

برادران۔ وفات مسیح کا مسئلہ بھی منجملہ عجائبات الہیہ و اسرار خداوندی کے ہے کیونکہ ہمارے امام علی بنیامحمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ اپنے ایام زندگی میں مسئلہ وفات مسیح علیہ السلام پر اپنی تعلیمات میں زور دیتے ہی رہے۔ اور اپنی پُر زور تقریر و محرمہ و عقد ہمت اس مسئلہ کو اجلے بدیہیات سے کر کے دکھایا۔ اور ہزار ہا قلموں اور تقریروں کے

سانے یہ جری اللہ آخر فتح مند ہوا۔ جزاء اللہ احسن الجزاء آمین۔ اور آپکی وفات کے بعد معا آپکے احباب پر اسی سلسلہ وفات مسیح کے بارہ میں ہی دشمن نے حملہ کر دیا۔ اتنی تیری پاک ذات بڑے بڑے عجائبات کا سرچشمہ ہے۔ ایک عقلمند۔ عاقبت اندیش اور خدا ترس دنیا کی بے ثبات ایام زندگی کو دیکھنے والا کیسے کیسے سبق سیکھ سکتا ہو اگر توفیق بھی اسکی دستگیر ہو۔ ہمارے مخالف جلد باز و! کچھ تو صبر سے بھی تم کام لیتے۔ تم نے پہلی قدرت کا نمونہ دیکھا تھا۔ دوسری کیلئے صبر کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صبر کے اجر انشاء اللہ تعالیٰ رکھے ہیں۔ واللہ رب العالمین۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارے امام نے انتقال کیا اور ظاہر ہے کہ رئیس جماعت اور انکا امام جب انتقال کرتا ہے تو اسکی جماعت کو نفس اس واقع سے کیا ابتلا آتا ہے۔ اور دشمن بھی مانتا ہے۔ کہ یہ واقعہ بے ریب ہمارے لیے رنج و دہ واقعہ ضرور ہے۔ مگر ہم نے اس پر صبر سے کام لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیراً منها وعضنا خیراً منها۔ مگر تم نے ہماری تعزیت پر سوانگ بھرے۔ تمہاری پرو فیس اور صوفی نے سوانگ بھرنے والوں کو اعزازی خطاب خادم دین کا دیا۔ تمام دنیا میں بڑے یا بھلے مرے ہیں اہل اسلام کی تعلیمات میں کیا تم نے یہ تعلیم کہیں پڑھی ہے کہ یہ طریق تعزیت کب سے معمول اہل اسلام ہوا؟ اللہ کس نے اسکی ابتداء سے من سن سنة سیئة کا تمغہ لیا؟ عزیزان۔ اللہ تعالیٰ کے تمام کام بے ریب حق و حکمت سے بھر پور ہوتے ہیں۔ اور اس کے ہر ایک کام میں اسکی ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت اور مالکیت جو ش زن ہتی ہو۔ سے ہر بلا کا یں قوم راحق دادہ است زیر آں گنج کرم ہمنادہ است۔ ہاں تعلیم و عمل اللہ۔ اور متبعین پر جو اثر اس تعلیم و عمل و در آمد کا ہوتا ہے وہی عاقبت اندیش انسان کے لیے آخری کامیابی کا معیار ہوا کرتا ہے۔ بہر حال پہلے مسیح علیہ السلام کی وفات کے سلسلہ کی طرح یہ سلسلہ وفات الہامات صحیحہ اور رسالہ الوصیہ سے تکمیل کو پہنچ چکا تھا

پندرہ ۲۹۔ دسمبر ۱۹۰۸ء۔ "بخرام کہ وقت تو نزدیک سید" "ستائیس کو ایک واقعہ (ہمارے متعلق) اللہ خیروا بقی" "خوشیاں منائیں گے" پندرہ ۲۶۔ مئی ۱۹۰۸ء۔ (۲ مئی ۱۹۰۸ء کا المام ہے) "الوحیل ثم الوحیل والموت قریب" ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء۔ "درومت - مومنو!" ۱۰ نومبر ۱۹۰۸ء موت قریب، "اللہ یجمل کل حمل"۔

قادیان کے آریہ اور ہم

وہ دنگ کر ایتیں کشتی تھیں کر کے باتیں اب موت کی ہیں گھاتیں غم کی گھٹا یہی ہے جلد آپارے ساتی اب کچھ نہیں باقی پ دے شربت تلافی حرص ہو ا یہی ہے

حقیقۃ الوحی صفحہ اخیر

چہرہ دکھلا کر مجھے کر دیجئے غم سے رہا :۔ کب تک لمبہ چلے جائیں گے ترسانیکو دن پندرہ نمبر ۱۸ جلد ۲۔ دشمن کا بھی ایک وار نکلا۔ وتلك الايام ندا اولها بین الناس۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ "ہماری عادت ہے کہ کبھی ہم دشمن دین کو بھی خوش کر دیا کرتے ہیں" ۲۶۔ اپریل ۱۹۰۸ء۔ "ماتم کدہ۔ منسوخ شدہ زندگی" ۲۶۔ اپریل ۱۹۰۸ء۔ "مباش ابن ازبازی روزگار" اور امام نے الوصیۃ کو لکھ کر اپنے ایسے بھتیگے الہامات کی عملاً تصدیق فرمادی۔ اب الوصیۃ کو دیکھ کر کب قابل وقت ہے، وہ جو اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ وہ بیس برس متواتر اسکا متبع رہا جسکو وہ خود خاک بدہنش کہتا ہے جو کہتا ہے اور جس کی اتباع میں وہ بیس ہزار روپیہ برباد کر چکا ہے (گو اسکا یہ خرچ میرے جیسے انسان کے لیے تامل کا مقام ہے کیونکہ میں بھی تجربہ کار ہوں) اور جس نے بار بار کہا ہے کہ یا تینی صادق و کاذب۔ اور جس نے دیکھ لیا کہ صدق کی عمارت قائم ہے۔ اس لیے وہ راست باز ہلاک نہیں ہوا اور جسکو نزدیک

کسی راستیاز کا ماننا ضروری ہی نہیں۔ کیونکہ نجات کی راہیں بے انت ہیں۔ اور جس کے شہر میں ایک نے حضرت خاتم النبیین رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ و آلہ الی یوم الدین کو مسیح الدجال کہہ کر ایک کتاب لکھی جس کا نام مسیح الدجال تھا اور اب خود اپنا نام الذکر الحکیم معروف کا ناو جال کہہ اپنے آپ کو پہلے کا جانشین بنایا۔ اللہم انا نجعلک فی خود الإعداء ونعوذ بک من شرور الأعداء۔ اللہم اکفنا شرهم بما شئت۔ ہیں اپنے اعدا پر تعجب بھی آتا ہے۔ کیونکہ عبد الحکیم بھی اپنی نسبت اناک لمن المرسلین اور انا ارسلاک بالحق بشیروا و نذیرا۔ اور مسیح۔ و محمد و ابراہیم۔ موسیٰ و عیسیٰ بنو کا مدعی ہے۔ پھر یہ اخبار۔ اور مولوی صاحبان کا اس کی نسبت کوئی جوش نہیں اسکا کیا بھید ہے؟

بہر حال حضرت مرزا کی وفات پر جن مشکلات کا ہمیں خیال ہو سکتا تھا کہ ہمارے سامنے ہونگی ان کے علاوہ لاہور کے عوام کا وہ شور و غل تھا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ قریب تھا کہ وہ لوگ ہمیں گاڑی تک بھی نہ پہنچنے دیتے کہ معاً اللہ تعالیٰ نے اہل حیرت کی طرح پولیس ہمارے لیے بھیج دی۔ اور گورنمنٹ کا دل سے شکریہ کرتے ہوئے ہم پلیٹ فارم پر آرام سے سوار ہو گئے۔ اگر مرزا صاحب اپنے امن اور سامان اثاثہ اور ہر طرح کے شکوے کے باعث اس گورنمنٹ کے شکر گزار تھے اور قوم کو اطاعت کی تاکید کرتے گئے تو اسکی وفات نے ہر نفس اسکی قوم کو امن پسند گورنمنٹ کا شکر گزار بنا دیا۔ میں خوشامد سے نہیں کہتا کسی غرض سے نہیں میرا مطلع اس دنیا سے کوچ کر گیا اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا زمانہ بھی کچھ بہت بڑا نہیں میرے دل میں یہ سطور لکھنے کا جوش تھا جو قلم سے نکلا۔ ایا کمد الظن فان الظن الکذب الحدیث ہماری قوم اس آرام کی قدر دان ہو۔ آمین یا رب العالمین۔

اب میں ان حلوں کا ذکر کرتا ہوں جو ہم ہو چکے ہیں اور تمام حلوں میں زبردست

حملہ جسکو دشمن یقین کرتا ہے کہ اس سے ہمکو پاش پاش کر دیگا۔ اور اس حملہ سے ثابت کرتا ہے کہ اس نے مرزا کو ہلاک کر دیا۔ اور اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا۔ وہ یہ حملہ ہے کہ میرزا صاحب قبل از وقت انتقال کر گئے۔ اور انکے الہامات کے رو سے جو انکی عمر چاہیے تھی اس میں سے چار پانچ برس تو ضرور ہی کم ہو گئے۔ کیونکہ عمر کی نسبت اصل انعام یہ تھا کہ تیری عمر انسی برس کی ہوگی یا پانچ کم یا پانچ زیادہ۔ اس الہام میں علیم وغیرہ کی طرف سے آیا کا لفظ بعض ایسی طبایع کو جو سماویہ کتب کے محاورات سے نا بلند ہیں تعجب میں ڈالتا ہے مگر اسکا سر ہم انشاء اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے۔

سو یاد رہے کہ یہی اعتراض مخالفوں کے اعتراضات کا سرچشمہ ہے باقی تمام اعتراضات اس اعتراض کے باعث پیدا ہوتے ہیں اس اعتراض کے لیے کوئی برہمن، اور شریف و متین مسیحی اور فلسفی تیار نہیں ہوا اور نہ ایسے گروہ سے خیال ہو سکتا ہے کہ توجہ کرے۔ اس اعتراض کے جو شیلے معترض اڈیٹر اہل حدیث اور امرتسر کے نرم دل۔ مرنج و مرنجان مرحوم و مغفور انسان عبداللہ الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تلمذ کا مدعی عبدالحق ہے۔ ہاں۔ ایک امرتسری وکیل بھی ہیں جو ایک طرف تو ہمیں متانت و بردباری کی تعلیم دیتے ہیں اور دوسری طرف علما کو کرام اور اپنے خطبائے عظام کو ہماری مخالفت میں تیز قلبیں اٹھانے کی ترغیب دیتے ہوئے ہمیں اور ہمارے امام کو جتنا برا کہنا اسکی ابتداء ہی کارروائی میں جتنی زور لگانا اسکو مناسب تھا اس سے بہت زیادہ زور لگایا۔ اللہ تعالیٰ ہی اسکو اسکا بدلہ دے۔ اللہم انا نجعلک فی خودہم و نعوذ بک من شر و دہم۔ اللہم اکفنا شرہم بما شئت۔

مرزا صاحب مغفور کی کیا عمر تھی جب آپکا انتقال ہوا اسکے لیے میں کوشش میں رہا کہ پتہ لگے مرزا سلطان احمد نو تولد کا سنہ ۳۷۳ بتایا ہے پس اس شمسی حساب سے آپکی عمر قریب حساب میں مگر قبل از اطلع عام خواہ مخواہ اگر مان لیں کہ آپنے کچھ عمر کم پائی،

میرزا صاحب کا شمار ان میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علیؑ سے توبہ کیا ہے۔

تو ایڈیٹر اہل حدیث اور عبدالحی کا علاج ایک حدیث شریف کے نسخے سے شروع کرتا ہوں۔ والشافی ہوا اللہ تعالیٰ۔ ہوا الشافی۔ ترمذی شریف کی تفسیر سورۃ الاعراف اور خلاصۃ مشکوٰۃ باب القدر میں ہے حمدا ثنا عبد بن حمید نا ابو نعیم نا هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ ادم مسح ظہرہ فسقط من ظہرہ کل نسمة ہو خالقہا من ذریئہ الی یوم القیامہ وجعل بین عینی کل انسان منہم و بیضا من نور ثم عرضہم علی ادم فقال ای رب من ہؤلاء قال ہؤلاء ذریئک فرأی رجلاً منہم فاجبہ بیضاً ما بین عینیہ فقال ای رب من ہذا قال ہذا رجل من اخر الامم من ذریئک یقال لہ داؤد قال رب وکم جعلت عمرہ قال ستین سنۃ قال ای رب زدہ من عمری اربعین سنۃ۔

فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت فقال اولم يبق من عمري اربعون سنة قال اولم تعطها لابنك داؤد قال فحمد ادم فحدث ذریئہ ونسی ادم فنسیت ذریئہ وخطی ادم فخطت ذریئہ۔

لہذا حدیث حسن صحیح و قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

تفسیر درر مشور میں ابن ابی حاتم و ابن مندہ و ابوالشیخ و ابن عساکر سے اس مضمون کی روایات کثیرہ اس کی تائید میں موجود ہیں اور ان میں یہ لطیفہ قابل قدر ہے کہ جملہ نسی آدم و نسیت ذریئہ و حمد آدم فحدث ذریئہ کو ابو ہریرہ کا قول بتایا ہے۔ اور و اذا خذ ربک من بنی ادم کے نیچے بیان کیا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک عظیم الشان انسان کی عمر سے چالیس برس

کم ہو گئے۔ اور ہمارے امام مرزا جی کو میں آج نہیں کہتا۔ براہین احمدیہ کے لکھتے وقت یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة کا الہام ہو چکا تھا۔ اور اسے آدم کہا گیا۔ پھر اگر یہاں مانا جاوے کہ چار پانچ برس کی کمی ہوئی اگرچہ واقع میں کمی نہیں ہوئی تو آپ لوگوں نے کیوں حسن ظن سے کام نہ لیا۔ احادیث صحیحہ سے ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ثابت ہے۔

اس میرے بیان کی تصدیق اول ان صد ہا بلکہ ہزار ہا الہامات سے ہوتی ہے جنکی صداقت مرزا صاحب پیغمبر کی زندگی میں ہم دیکھ چکے۔ پھر آپ کی کامیابیوں کے آخر آپ کی بعد الوفات کامیابی اور وعدے ہم دیکھ چکے ہیں۔ فخر اہل اللہ عنا حسن الجزاء عبد الحکیم اگر اس حدیث کا انکار کرے تو تعجب نہیں کیونکہ اس کے نزدیک نجات کی بے انت راہیں اتنی وسیع ہیں کہ انبیاء پر ایمان بلکہ ایمان باللہ بھی ضروری نہیں۔ مگر وہ ابتک قرآن کریم سے تمسک پکڑتا ہے۔ اس لیے اسکو ہم یہ آیت کریمہ سناتے ہیں ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخیر منها او منثلها الا ان الله علی کل شیء قدير۔ یہاں آیت کا لفظ ایک وسیع لفظ ہے انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ ایک دیر ان بستی پر گزرنے والے کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ولنجعلک آية للناس۔ یہاں اس گزرنے والے کو آیت فرمایا ہے جو لوگ دنیا میں مامور ہو کر آتے ہیں وہ بھی آیت اللہ ہوتے ہیں اور انکا اس دنیا سے کوچ کر جانا انکے عصری وجود کی نسخ ہوتی ہے۔ بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ بعض آیات بھول بھی جاویں۔ لکن رحمت اللہ نایت بخیر منها او منثلها ہرگز تسلی بخش ہے۔ جسپر ہم ایمان لا کر یقین کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد سے آپ کے خیرکان اللہ نزل من السماء یا کم سے کم آپ کی مثل آئیو والا ہے اور نسخ ایسے وسیع معنی لینے میں اسید عبدالقادر جیلانی حنیف ہمارے ساتھ ہیں۔

مسیح کی وفات کا سال آپ کی زندگی میں مہتمم بالشان سال تھا۔ اور یہی سال ہم لوگوں کے لیے ہماری زندگی میں بھی وفات المسیح کا سال مہتمم بالشان ہو گیا۔ یاد رکھو کبھی دعاؤں۔ صدقہ و خیرات و علاج و معالجہ سے قضا و قدر ملتی ہے۔ اور گاہے صبر و شکر اور دلنبلوں کی حکومت سے ہماری تدابیر ٹل جاتی ہیں۔ اور اس عجیب قدرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہموار کیا ایمان بین الخوف والرجاء کا سال سکھایا گیا ہے اور یہ خوف ورجا ہمارے لیے دو پکڑ عطا کیے گئے جیسا کہ سید عبدالقادر الجیلی نے فتوح الغیب میں اس کا بسط فرمایا ہے۔

ایک صوفی اور اس کا معظم و مکرم قادری بھی خوشیاں کرتے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں کہ عمر والے الہام میں وہ جیت گئے انکو میں حضرت السید عبدالقادر الجیلی کا ایک قول سنا تا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اتنا کہ وہ قادری اور صوفی مشرب ہیں اگر یہ دو امی ان کے لیے مفید نہ ہوئی تو سلاسل اربعہ کے اقوال بطور حجتہ انکے پیش کر دوں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ و ما توفیقی الا باللہ۔ اور اس آپ کے بیان سے میری تحریر بالا کو صفائی سے تائید ملتی ہے جس کا مینے نسخ کے معنی میں ذکر کیا ہے۔ حضرت السید الجیلی مقالہ ۶ میں دیت کا ذکر فرماتے ہوئے اور اس کے انعامات کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

توجہ

کامل عبودیت کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند کر لیتا ہے اور اللہ ہی کے ارادہ و تدبیر و مشیت و رضا کے ساتھ اپنا ارادہ و تدبیر و مشیت و رضا کو وابستہ کر لیتا ہے اور اسی کا حکم مانتا ہے نہ غیر کا اور اللہ کے سوا کسی کا حقیقی وجود و فعل نہیں مانتا پس ایسے

يفتخار العبد بحج الله عز وجل ويريد بارادته عز وجل ويدبر بمدايره ويشاء بمشيئته ويرضى برضاه ويمتثل امره دون غيره ولا يري لغيره عز وجل وجوداً ولا فعلاً في

وقت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کو کسی وعدہ
اور نفاہت نہ کرے بندہ کے لیے اس وعدہ کی وفا کرے۔
اور پہنچا تا ہی نہیں اس بات پر جبکہ اس بندہ کو
خیال تھا۔ کیونکہ اس بندہ اور اس کے معبود میں
غیریت اس لیے دور ہو گئی کہ بندہ کی خواہش دور ہو گئی
اور اسکا ارادہ اور طلب محفوظ بھی تو اس لیے اس بندہ کے
افعال افعال الہیہ ہو جاتے ہیں تو وہ وعدہ اور
اس کے خلاف کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ
ہو گیا۔ کیونکہ وعدہ اور اسکا خلاف تو غیرت سے وابستہ
تھا پس اس وقت عبودیت میں جو وعدے اس
بندے سے ہوئے ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا کسی بندہ نے
آپ ہی ارادہ کیا اور پھر اس ارادہ اور اس نیت
کو کسی دوسرے کام میں لگا دیا اور یہ معاملہ
ناسخ و منسوخ کی طرح ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے
اپنی کتاب میں جو ہمارے نبی کریم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی اس میں فرمایا

ہے
کہ

اگر ہم منسوخ کر دیں کسی بات کو یا بھلا دیں تو
لاؤ ہیں بہتر اس سے یا اسکی مثل کیا تو نہیں جانتا کہ
اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔

يَجُوزُ أَنْ يَعْذَلَ اللَّهُ الْوَعْدَ
وَلَا يُظْهِرُ لِلْعَبْدِ وُفَاءً
بِذَلِكَ وَلَا يَبْلُغُهُ مَا قَدْ
تَوَهَّهَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَيْرِيَّةَ
قَدْ زَالَتْ بِزَوَالِ الْهُوِيِّ
وَالْإِرَادَةِ وَطَلَبِ الْحُظُوظِ
وَصَارَ فِي نَفْسِهِ فَعَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ وَارَادَتَهُ وَمَرَادًا
لَهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُضَافُ إِلَيْهِ
وَعْدٌ وَلَا خَلْفٌ لِأَنَّ هَذِهِ
صِفَةٌ مِنْ لَهْ هُوِيَ وَارَادَةُ
فِي صَيْرِ الْوَعْدِ حَقٌّ فِي حَقِّهِ
مَعَ اللَّهِ كَرَجُلٍ عَزَمَ عَلَى
فَعَلِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ وَنَوَاةٍ
ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ
كَالْمَنْسُوخِ وَالْمَنْسُوخِ فِيمَا وَحَى
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَّهَا
نَاتٍ بَخِيرَ مِنْهَا أَوْ مَثَلَهَا لَمْ تَعْلَمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اس تعلیم پر قادی ہونے کے مدعی۔ اور السید عبد القادر جیلانی کے معتقد
توجہ فرمادیں۔ اگر حضرت مرزا صاحب کا کوئی ارادہ اور خواہش تمہارے لیے ٹھیکہ کا
باعث ہو تو اسی مقالہ میں غور کریں حضرت جیلانی فرماتے ہیں لما کان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم منزوع الھوئی والارادۃ سوی الموضع
التي ذکرھا اللہ عز وجل فی القرآن۔ یہاں سے الموضع کے مقام
میں مرتبہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور مرتبہ غلام احمد کا مد نظر رکھ لیں
تو انشاء اللہ تعالیٰ.... انکا بھلا ہوگا۔

اب میں اس اپنی پہلی تحریر میں مسئلہ وفات مسیح کو ان اشعار پر جو ایک صوفی
اور انکے متبعین کے لیے انشاء اللہ مفید ہو گا لکھتا ہوں۔ یہ نظم حضرت کی ہے۔ اور
ایک احمدی خلیفہ رشید الدین نے ۲۵ مئی کو لکھی اور ۲۶ کو بمقام قادیان انہجے
خوش قلم لکھوائی۔ حالانکہ وقوع وفات ۱۰ مئی کو ہوا۔

آنانکہ گشت کو چہ جاناں مقام شان بہ ثبت ست بر جریدہ عالم دوام شان
ہرگز نسیر و آنکہ دلش زندہ شد بشت بہ میرد کیمنیت مراش مرام شان
لے مردہ دل کوش پئے بھو اہل دل بہ جمل و قصور تست نفھی کلام شان
ایک لڑکی کے متعلق کہ اس سے آپکی شادی ہوگی۔ اور ایک عورت سے زلازل
کے پہلے ایک لڑکا ہوگا۔ اور پانچویں اولاد کی بشارت پر جو اعتراض ہیں۔
انکا لہو و باسہ قرآنی جواب ہے کہ کتب سماویہ کا طرز ہے کہ مخاطب سے گاہے خود
مخاطب ہی مراد ہوتا ہے اور گاہے وہ اور اسکا جانشین اور اسکی اولاد بلکہ اسکا
ثیل مراد ہوتا ہے مثلاً۔ اللہ تعالیٰ زمانہ نبوی میں فرماتا ہے اقموا الصلوۃ
واؤا الزکوۃ اس حکم آئی میں۔ خود مخاطب اور انکے مابعد کے لوگ شامل ہیں
جو ان مخاطبین کی شل میں۔ اور جعل کھ ملوگا میں مخاطب تو مراد ہی نہیں مگر اور

انکے پس ماندوں میں بھی بعض ہی مراد ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل اس خطاب کے وقت بادشاہ نہ تھے بلکہ اس خطاب کے بعد چالیس برس جنگل میں بھٹکتے پھرے ہلاک ہوئے اور اس نسل میں سوائے دوسرے کسی کا پتہ نہیں لگتا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بنی اسرائیل کو ارشاد ہوتا ہے: حالانکہ وہ تکب نہیں۔

۱- اِذَا جِئْنَاكُمْ مِنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ
یَسْؤُكُمْ سُوًّا الْعَذَابِ
یَذْبَحُونَ اِبْنَاءَكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ
نِسَاءَكُمْ۔

اور فرماتا ہے۔ اِذَا فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ الْخَمْرَ
فَاجِئْنَاكُمْ۔

پھر فرماتا ہے۔ ثُمَّ اخَذْتُمْ الْعَجَلَ
مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔

وَإِذْ قُلْنَا اِذْ خُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوْا مِنْهَا۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسٰی لَنْ نَصْبِرَ
عَلٰی طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا۔

اور کثرت سے یہ طرز قرآن مجید میں ہے کہ مخاطب کوئی ہوتا ہے اور مراد کا ہر
وہی اور گاہے اس کا مثل ہوتا ہے۔ اسی طرح ضمیر غائب میں کبھی خود مرجع

مراد ہوتا ہے اور گاہے اس کا مثل۔ نحو میں اخذت الدہم وینصفہ
کی مثل دیتے ہیں کیونکہ اس سے منشاء عرب ڈیڑھ درہم ہوتا ہے نہ ایک درہم

اور قرآن کریم کی بہت جگہ میں سے ایک جگہ لکھتا ہوں وَمَا يُعْمَلُ مِنْ

ان آیات کریمہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ہی کو متوفی فرمایا ہے اور پھر ملک الموت کو اور پھر اور اور ملائکہ کو۔

اب تمام اہل اسلام کو جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور لائے ہیں۔ ان آیات کا یاد دلانا مفید سمجھ کر لکھتا ہوں۔ کہ جب مخاطبہ میں مخاطب کی اولاد۔ مخاطب کے جانشین اور اسکے مائل داخل ہو سکتے ہیں تو احمد بیگ کی لڑکی یا اس لڑکی کی لڑکی۔ کیا داخل نہیں ہو سکتی اور کیا آپ کے علم فرائض میں بنات البنات کو حکم بنات نہیں مل سکتا؟ اور کیا مرزا کی اولاد مرزا کی عصبہ نہیں جتنے بار ہا عزیز میاں محدود کو کہا کہ اگر حضرت کی وفات ہو جاوے اور یہ لڑکی نکاح میں نہ آوے تو میری عقیدت میں تزلزل نہیں آ سکتا پھر یہی وجہ بیان کی والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح مبارک احمد کے بدلہ میں اگر اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرے جس کا ہم کو یقین ہے کیونکہ اللہ و رسول کا ہم سے وعدہ ہے۔ کہ اگر ہر ایک ہم سے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیراً منھا دل سے پڑھے تو اسے نعم البدل عطا ہوتا ہے پس ہم نے ایمان سے اسکو پڑھا۔ اور جس دن پانچواں مبارک احمد کا بدلہ دنیا میں آیا۔ اور علم فرائض کے موافق و لابن الابن حکم لابن موجود ہے تو آپ لوگ کیا کرینگے۔ پس یہ تمام پیشگوئیاں اگر بظاہر منسوخ ہوں تو ہمیں حرج نہیں اور اگر اپنے شرعی رنگ میں اللہ تعالیٰ سے پوری ہوئیں اور ہونگی تو تم کیسے خطرہ میں اس ہم پر حال جیت اور نفع میں ہے مرزا صاحب کی اولاد میں چھ موجود ہیں والحمد للہ رب العالمین۔ پس انہیں سے ایک بھی اولوالعزم ہو یا انکی اولاد سے وہ علانوکیل عظیم الشان ولدہ پذیر ہوا تو اسوقت آپ خود اور آپکی اولاد دنیا کو کیا متہ دکھائے گی اگر تم مرگے تو تم کو کیا کیونگے مولوی شہر اللہ نے زنگارنگ کی احتیاط کی تھی کام لیا ہے اور اخبار وکیل نے بھی

کار سپاؤٹ میں ہماری نسبت تائیدی فقروں کے لکھنے سے دریغ نہیں کیا۔ اور گو جرنل اللہ کے شریفین الطبع خالصہ نے جو شرافت کا نمونہ دکھایا اور اسی طرح ریاض لکھنؤ کے ایڈیٹر نے جو شرافت بھرے کالم سے کام لیا ہے۔ اس کے ہم سب احمدی شکر گزار ہیں اور ایڈیٹر مسلم کراچی کلکتہ کی ناز کا خصوصیت سے شکریہ کرتے ہوئے جنازہ ادا احسن الجزاؤ کرتا ہوں۔

بعض جگہ دیسی عیسائیوں نے خوشیوں کے نعرے مارے اور جلسے بھی کئی ہیں کیے مگر وہ غالباً معذوریہ ہیں کہ اگر ایسا نہ کریں تو اپنی خوش اعتقادی کا اور کیا ثبوت دیں انکی کتاب مقدس نیو ٹنٹ ملت درمتے ساکتے۔ احکام شریع کی پابندی سے پولیس نے رکٹ یا توپانہ نہیں دینکی کا اب ثبوت کیا دیں۔ پڑوہ پہلی سبیل میں ہی دیکھ سکتے تھے۔ کہ یسوع کا مرنا کیسا ہوا بارہ وار انا سے ایک پکڑ دیا اور پتھر نے اپنی مقتدر لعلت کا پتھر پھینکا اور تتر بتر ہو گئے۔ مگر آخر ان کے نزدیک وہ کامیاب ہوا۔ تو یہاں نمونہ ان لوگوں کو دکھایا گیا اس ایک ثابت نش عقلمند کچھ اندازہ نہیں لگا سکتا کم عمری کا اعتراض ہمارے زیر نظر ہے۔ مگر اس ملک پنجاب میں خاص دس بیٹا افراتفری لکھنؤ کو محمد میں آئی ہوا اس سے اور جو خاندانوں اور شرفائیں کالیف پڑی اور انکا ذکر حضرت حمادی نے اپنی تصانیف میں مفصل فرمایا ہے ایسے وقتوں میں گاؤں کو لوگوں نہیں تاراج تولد کا پتہ لگنا ایک مشکل کام ضرور ہے اور انکی مصلحت بھی معلوم ہوا کہ ان میں ہے تاوٹمن ذرہ ٹھٹھا کیے ایسی ہمیشہ حضرت مرزا صاحب نے تھینا سے اس معاملہ میں کام لیا ہے۔ اظہار نہیں ہی آخر تھینا ہی ہو کام لینا پڑا اس لیے کہ یہ عقد اختلاف ہوا۔ نصرت الحق کو صفحہ ۹ میں ارقام فرماتے ہیں (اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ متعلق ہیں وہ تو چوتھے اور چھپائے کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ اور صفحہ ۹۳ میں ارقام فرمایا ہے جو کمال اندازہ تو خدا کو معلوم ہے مگر جانتا کہ مجھ کو معلوم ہے اب اس وقت کہ جو ۱۳۳۳ میری عمر شتر کے قریب ہے وہ اللہ اعلم یا سوا ایک عقلمند غور سے دیکھو اب میں جماعت احمدیہ کی نصیحت کرتا ہوں۔ کہ وہ محفل پرورد باری و عاقبت اندیشی اور تقویٰ و طہارت کام لیں اور عاؤ نہیں لگوں اب تدار شتر سے مقابلہ کریں کہ اسلام دفاعی مقابلہ کی اجازت دیتا ہے میں ج

م دشمن مخالفانہ بات کہے۔ تو اس وقت جناب الہی میں تقریب سے دعا کر کے جواب دیں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جلد تھوڑے تائیدی راہیں لکھنے والا ہے۔ والسلام (نور دین)

حضرت مسیح موعود کے صبا ل پر چند مختصر نوٹ

مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمْتَ. آہ! صحابہ رضی اللہ عنہم پر وہ کیسا غم کا دن تھا جس دن
فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَادِرًا اُن کا آقا اور محبوب اُن سے جدا ہو کر اپنے محبوب حقیقی
سے جاملے۔ اس کا کسی قدر اندازہ اس شعر سے ہوتا ہے جو میں نے اس عنوان میں لکھا ہے
آج تیرے سو سال بعد اپنے ایک دوسرے محبوب اور آقا کی جدائی پر جو درحقیقت اُسی پہلو
محبوب کا ہی بردہ تھا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ پڑھنے کے بعد ہم اپنے دل کے
غم کے اظہار کیلئے اسی شعر مذکورۃ الصدر کو پڑھتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے
پیارے امام کی ہم سے اتنی جلدی جدا ہونے کی توقع نہ رکھتے تھے وہ غلطی کرتا ہے اپنی جدائی کا
پیغام تو ہمارا پیارا آقا ہمیں آج سے قریب اڑھائی سال پیشتر دے چکا تھا جب دسمبر ۱۹۰۹ء
کے جلسہ میں الوصیت کو شائع کر کے اور پھر زبانی تقریروں میں اپنے دوستوں کو یہ سنایا
تھا کہ اب میرا کام پورا ہو چکا ہے اور میرے خدا کی طرف سے مجھے خبر مل گئی ہے کہ میں قریب
اُس سے جا ملنے والا ہوں۔ اور پھر اسکے بعد متواتر الہامات آپ کی وفات کے دلوں کو
ہلا دیا کرتے تھے۔ مگر ہم آپ کی جدائی کے خیال کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اور جب تک خدا
تعالیٰ نے اس واقعہ کو وارد کر کے ہمیں اُسکی برداشت کیلئے خود اپنی طرف سے طاقت نہیں دیدی
اُس وقت تک بیشک ہمارے دل اس خیال سے کپکپا جاتا کرتے تھے۔ مونیامیں عمر کا ایک
شخص کا دوسرے سے ایک ہی قسم کا تعلق ہوتا ہے پھر کس قدر اُسکی خواہش ہوتی ہے کہ
اسکی جدائی پیچھے ہی پیچھے ہٹتی جائے اور جب وہ واقع ہو جاتی ہے تو کس قدر اُس کے
دل کو اس سے غم پہنچتا ہے۔ اسی سے ہماری خواہش اور ہمارے غم کا اندازہ کر لو جن کا

وہ جدا ہونے والا محبوب بھی تھا اور محبوب بھی ایسا کہ لاؤ من احدکم حتی اکون احبہ الیہ من والدہ وولدہ کا مصداق اور پھر وہ ہمارا آقا بھی تھا۔ پھر وہ ہمارا مادی اور ہمارا رہنما بھی تھا جس نے ہمیں خدا کی راہیں دکھائیں۔ پھر وہ ہمارا دوست اور غمخوار بھی تھا ایسا غمخوار کہ دوسرا ایسا ہونہیں سکتا۔ پھر وہ ہمارا باپ بھی تھا ایسا باپ کہ جس سے ہمیں روحانی زندگی ملی اور ہم ایک مُردگی کی حالت سے باہر نکال گئے پھر وہ ہر مصیبت کے وقت میں ہمارا تسلی دینے والا بھی تھا۔ اور ہر غم کے وقت ہمیں خوش کرنے والا تھا۔ ہزار ہا غموم اور ہجوم کے وقت میں اُسکے نورانی چہرہ پر ایک نظریا کی آنکھ کی ایک نظریا کی مبارک زبان سے ایک لفظ غموں کی گھٹاؤں کو پاش پاش کر دیتا تھا۔ وہ ایک ایسا سورج تھا جسکی شعاعوں کے سامنے کوئی بادل آنہ سکتا تھا۔ پس ہمارے دل اس خیال کو کیونکر برداشت کر سکتے تھے کہ وہ بھی ہم سے جدا ہونو والا ہے حالانکہ ہم جانتے تھے کہ یہ بات ٹلنے والی بھی نہیں۔ یہ وہ دلوں کی کیفیت ہے جس کو غلطی سے ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ کے مہرین کیلئے آپ کی موت غیر متوقع تھی۔

حضرت مرزا صاحب کی وفات کا نتیجہ | حضرت میرزا صاحب کی وفات سے جو غم ہمیں پہنچا ہے باوجود خوشی ہمارے دشمنوں کو ہوئی ہے وہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہے جس کا ذکر خدا کی پاک کتاب میں ابن الفاط میں ہوا ہے اِنْ یَمْسَسْکُمْ قَحْطٌ مِّنْ ثَمَرٍ فَارْجُوْهُ لَقَدْ فَرَحَ مَلٰٓئِکَةُہٗ وَتِلْکَ الْاٰیٰتُ نَزَّلُوْہَا بَیِّنَ النَّاسِ یعنی اگر تم (مومنوں کی جماعت) کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچی ہے تو تمہارے مخالفوں کو بھی اسی شرم کے دکھ اور تکلیفیں پہلے پہنچ چکی ہیں۔ اور ہماری سنت یہی ہے کہ ہم خوشی اور غم کے دن نوبت بنو بت لوگوں میں پھیرا کرتے ہیں اسی سنت اللہ کے مطابق ۲۹۔ اپریل ۱۹۰۶ء کو الہام الہی دشمن کا بھی ایک وار نکلا و تِلْکَ الْاٰیٰتُ نَزَّلُوْہَا بَیِّنَ النَّاسِ کے عنوان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا تھا۔ سچ آپ کی وفات کو یہ الہام الہی پورا ہوا۔ مگر یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ مومنوں

اور ان کے مخالفوں میں اس خوشی اور غم کی پوری مساوات ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ مومنوں کو غم پہنچاتا ہے مگر اس غم کی تہ میں ایک خوشی ہوتی ہے اور مخالفوں کو جو خوشی پہنچاتا ہے وہ ایک جھوٹی خوشی ہوتی ہے جس کا انجام رنج اور دکھ ہوتا ہے عاقبت صرف متقین کے لئے ہوتی ہے۔ سو اگرچہ ہمارے امام کی وفات بظاہر ہمارے مخالفوں کیلئے خوشی اور ہمارے لئے غم کا موجب ہے لیکن اگر واقعات پر غور کر کے دیکھا جاوے تو اس خوشی اور غم میں وہ باریک فرق نظر آتا ہے جو سچے مومنوں اور اسکے مخالفوں کے غم اور خوشی میں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے مخالفوں کو ساری عمر انتظار کرتے کرتے یہ خوشی کا موقع ملا تھا مگر کیا حضرت مرزا صاحب کی وفات سے انکو واقعی خوشی ہوئی؟ مینے اہل فقہ میں ایک مضمون حضرت اقدس کی وفات پر لکھا ہے جس میں مضمون نویس لکھتا ہے کہ ہمیں تو امید تھی کہ احمدی مرزا صاحب کی لاش کو چھوڑ کر جھاگ جائیگا جس میں پوچھتا ہوں پھر تمہاری امیدوں کو خدا نے خاک میں ملا دیا یا نہیں؟ یتز بضمون بکھ الدواش علیہم دائئۃ السوء۔ مخالفین کو جو حضرت صاحب کی وفات کا انتظار تھا تو صرف اسلئے تھا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ بس مرزا صاحب کے مرنے سے یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائیگا اور ساری عمر وہ یہی انتظار کرتے تھے کہ کب مرزا صاحب انتقال کریں اور کب یہ سلسلہ ٹوٹے۔ آخر جب وہ موقع آیا اور انہوں نے سمجھا کہ ہماری خوشی کے دن آئے تو معاً اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک ہاتھ دکھا کر ان سب امیدوں پر پانی پھیر دیا اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس سلسلہ پر کوئی بڑی سو بڑی مصیبت آسکتی تھی تو وہ یہی اسکے بانی کا اس دنیا سے رونا تھا اور اگر کبھی اسکو ٹوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا تھا تو اسی موقع پر ہو سکتا تھا مگر قربان جائیں اس خدا کے جس نے اسے قائم کیا کہ اس نے اس نازک موقع پر کیا دست قدرت دکھایا اور کیا عجیب تصرف دلوں پر کیا۔ میں اپنے دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس واقعہ نے ہمارے دشمنوں کی کمریں توڑ دی ہیں اور انکی ساری آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا ہے جس واقعہ کو وہ مدت سے اس سلسلہ کی تباہی کا موجب سمجھ رہے تھے وہی آج اسکی تقویت کا باعث ہو گیا۔ یہ ہے

خدا کی نصرت۔ مصائب کا آنا تو ضروری ہے اور جس طرح وہ خدا تعالیٰ کے قایم کردہ سلسلہ میں شامل مرنیوالوں پر آتے ہیں اسی طرح اُن کے معاندین پر بھی آتے ہیں مگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ مساوات نہیں رہنے دیتا بلکہ اپنے نصرت کا ہاتھ کھلا کھلا کام کرتا ہوا دکھاتا ہے۔ پس حضرت مرزا صاحب کی وفات کا سب سے بڑا اور کھلا کھلا نتیجہ تو یہی ہے کہ اس سلسلہ کے دشمن سمجھ گئے ہیں کہ اب اس سلسلہ کے پانوں مضبوط ہو گئے اور یہی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو ہمارے باری تھی کہ ہم پر ایک مصیبت آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں اس سلسلہ کو اور مستحکم فرمایا اور اسکے پانوں کو اور بھی مضبوط کر دیا اور جو لوگ اس میں داخل ہیں انکی ہمتوں کو اور بھی بڑھا دیا۔ اور دوسری طرف ہمارے مخالفین کی کمروں کو توڑ دیا اور اُن کی بسالوں کی آرزوؤں اور امیدوں کو ایک مرتبہ خاک میں ملا دیا۔ غرض جب یہ خدا کا فضل ہم پر اس وقت ہوا جب اس نے اپنے قانون کے مطابق ہم پر ایک مصیبت بھیجی تھی۔ پھر جب ہمارے مخالفوں کی باری آئیگی اور تلک الايامند اولہا بین الناس کے مطابق وہ ضرر آتی چاہے تو اس وقت ہمیں اپنے مولے سے کیا کیا امیدیں نہ رکھنی چاہئیں۔ رہنا افتخار بدینا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین

درخت اپنی پھل سے پہچانا جاتا ہے یہ ایک خدا کے صادق نبی کا قول ہے اور درحقیقت ایک بہت سچی بات ہے اگر ایک شخص میں خود راسی نہیں بلکہ وہ کذاب اور مفتری ہے اور اس میں خود وقت قدسی نہیں بلکہ وہ ایک گندہ آدمی ہے جو مکر و فریب سے لوگوں کے مال کھاتا ہے اور خدا پر افترا کے گند پر منہ مارتا ہے تو وہ دوسروں میں راستی کی روح کیونکر بھونک سکتا ہے اور اُن کو گندوں سے کیوں کر پاک کر سکتا ہے۔ مرزا صاحب کی صداقت یا غیر صداقت کے پرکھنے کے لئے آسان سے آسان یہی راہ ہے کہ جس جماعت کو وہ تیار کر کے چھوڑ گئے ہیں اس جماعت کو دیکھ لو کہ اُسکی کیا حالت ہے۔ سیکڑوں نہیں ہزاروں آدمی قسم کھا کر شہادت دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باری و مرشد کے پاک انفاس کی وجہ سے

ایک گندی زندگی سے نکل کر ایک پاکیزہ زندگی حاصل کی ہے مگر میں اس وقت اس بات کو پیش نہیں کرتا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ لوگ جن کو اس سلسلہ سے تعلق نہیں مگر اس سلسلہ کے وابستگان سے انہیں اکثر تعلق پڑا ہے وہ بھی ایسا فی شہادت دی سکتے ہیں کہ جو خضوع خشوع انکی نمازوں میں دیکھا گیا ہے جس طرح کی علی حالتیں انکی دیکھی گئی ہیں جو محبت قرآن کریم سے ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو سچی عظمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکے دلوں میں پائی جاتی ہے وہ عام طور پر دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی مگر میں اس بات پر بھی اس وقت بحث نہیں کروں گا۔ میں احمدی جماعت کی ایک خاص اور امتیازی خصوصیت کو اس وقت پیش کرتا ہوں اور خدا اس دلوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ خدا کے لئے اسکا سچا جواب دیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ بحیثیت ایک جماعت کے جو جوش دین کی تبلیغ اور خدمت کا اور اسلام کی اشاعت کا احمدیوں کے دلوں میں ہے کیا وہ اس وقت کسی اور جماعت میں بھی ہے؟ جس طرح بحیثیت ایک جماعت کے (میں افراد کا ذکر نہیں کرتا) احمدیوں نے اپنے مال نہیں بلکہ اپنی جانیں اسلام کی اشاعت اور خدمت کیلئے قربان کی ہیں اور اپنے آپ کو گویا اس راہ میں وقف کر دیا کیا انکی دوسرے مسلمانوں میں کوئی نظیر بھی ہے؟ پھر میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ یہ جوش اسلام کے لئے اور خدا اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لئے کس نے اس جماعت کے دل میں ڈالا؟ اگر خود اس کے امام اور ہادی کے دل کے اندر یہ جوش دوسرے تمام جوشوں پر غالب نہ تھا تو اس کے پیروؤں کے دل میں کہاں سے آگیا؟ وہ نام جو آپ لوگوں نے مرزا صاحب کے لئے تجویز کئے مکار اور فریبی اور مال مردم خور اور نفس پرست اور کذاب اور مفتری اور دجال۔ خدا کے لئے ایک لمحہ کے واسطے ان کے مفہوم پر بھی غور کرو۔ اور دوسری طرف احمدیوں کے دلوں میں جو جوش اعلیٰ کلمۃ اللہ اور خدمت اسلام کا تم دیکھتے ہو جس کا ثبوت انہیں

اپنے مال اور اپنی جانیں اس راہ کیلئے قربان کر کے دیدیا ہے۔ اس پر بھی غور کرو اور پھر خود ہی بتاؤ کہ کیا تمہارے نزدیک ایک مفتری کذاب۔ وصال۔ مکار۔ فریبی نفس پرست کی تعلیم کا یہی اثر ہونا چاہیئے؟ اور کیا تمہارے پاس اس قسم کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ جس بات کیلئے تم خود عیسائیوں کو ملزم قرار دیتے ہو کہ اگر ایک صادق اور راست باز صحابہ کا مسلم نہ ہوتا تو ان میں صداقت اور راستبازی کی روح کہاں سے آجاتی۔ آج اسی بات کے لئے حضرت مرزا صاحب کے معاملہ میں تم خود ملزم ٹھہرتے ہو۔ ہاں ان باتوں پر اچھی طرح غور کر لو اور سوچ لو کہ کہیں تمہارے اعتراضوں کا نشانہ خود اسلام ہی تو نہیں بنا؟ وہ بیچ تو تم نہیں دیکھ سکتے جس سے یہ درخت اگا تھا مگر اسے پھل کو دیکھ کر تم اسے بیج کو بھی پہچان سکتے ہو۔

ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں اور اسکو موصوف

آيُ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ يَٰۤاَكْمِنِ

ہمیں اور اس کے تمام رسولوں کو مخالفانہ اللہ مانتے ہیں۔ ہم قرآن کو خدا کا کلام یقین کرتے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول اور خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہم اسلامی شریعت کو تا ابد زندہ مانتے ہیں اور اس کے کسی حصہ کو منسوخ قرار نہیں دیتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان راہوں پر چلین جو خدا کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں۔ ہم اسلام کے فرائض کو فرائض جانتے ہیں اور حتی الوسع ان پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو اوامر اور نواہی بیان کئے ہیں ہم ان سے سر مو نہیں پھرتے ایک ہمارا مخالف بھی زیادہ سے زیادہ یہی کچھ کہہ سکتا ہے۔ ہاں ہم میں ایک اور بات ہے کہ ایک شخص نے عین اسوقت میں جب خدا کی طرف سے کسی کے آنے کا انتظار تمام روجوں کو تھایہ دعوے کیا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور تمہاری اصلاح کے لئے آیا ہوں چنانچہ ہم نے اسے جہاں تک ہمارے ثوے اور فہم اور عقل کام دیتے تھے ایسا ہی پایا اور اس پر ایمان

لائے گردوسرے فریق نے اسکا انکار کیا اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے کذاب اور مفتری اور دجال کہا اور گندی گالیاں نکالیں یا گالیاں نکالنے والوں کو اچھا سمجھا اور استہزاء کیا اب ہر ایک مسلمان خود غور کرے کہ ان دونوں فریقوں میں سے اسحق بالامکن کون سا فریق ہے۔ سمجھنے مرزا صاحب کو مسیح موعود مان کر اسلام کا کچھ حصہ چھوڑا نہیں اس پاک شریعت میں کچھ گھٹایا بڑھایا نہیں بلکہ اسلام کی صداقت ہمارے دلوں کے اندر اور بھی مضبوط ہو گئی اور اسکی خدمت کیلئے ایک جوش ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ پس ہر کچھ گنوا یا نہیں بلکہ حاصل ہی کیلئے ہے۔ کاش ہمارے مخالف کہی اتنا ہی غور کریں کہ جسکی نفعت پر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سچا ہو تو پھر وہ کن لوگوں میں داخل ہونگے۔ ہم بالفعل کچھ نہیں کہتے صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کا طریق خستہ کار کرو۔ مان لینے میں بہر حال ہتھار کوئی نقصان نہیں مگر تو کہنے میں ایک صورت یقینی نقصان کی ہے۔

پیشگوئیوں کی حقیقت | حضرت مسیح موعود پر سب سے بڑا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپکی بعض پیشگوئیاں اس طرح واقع نہیں ہوئیں جس طرح آپ

نے خود ان کے معنے کئے تھے۔ ابتدا سے لیکر آج تک جس قدر اعتراض آپ کی پیشگوئیوں پر ہوئے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس میں وحی یا الہام کے الفاظ پر اعتراض وارد ہوتا ہو بلکہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ پر ہے کہ فلان الہام یا وحی کے جو یہ معنی اجتہاداً مورد وحی نے کئے تھے ان کے مطابق پیشگوئی کا وقوع نہیں ہوا۔ اب جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیوں کو ماننے والے ہیں وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ نبی کے اجتہاد میں غلط واقع ہونا دوسری بات ہے اور وحی یا الہام کا پورا نہ ہونا اور بات ہے۔ باوجود بعض قسم کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے میں ایک اور امر ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے جبکہ میں ابھی ذکر کروں گا۔ پیشگوئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف

سے بعض الفاظ مکہم کو بتائے جاتے ہیں جو کسی امر علیہی پر مشتمل ہوتے ہیں مگر ان الفاظ کے
 معنی کی پوری حقیقت خود مکہم اور مورد وحی پر بھی کھولی نہیں جاتی۔ سو سو اے اسکے کہ
 کبھی وحی خفی سے اس پر الفاظ وحی کے معنی کھولے جائیں وہ اپنے خیال کے مطابق
 ان الفاظ کے معنی کرتا ہے اور ہر دو زمینیں ہوتا کہ پیشگوئی انہی معنوں کے رو سے پوری
 ہو۔ کیونکہ پورا ہونا ان الفاظ کا ضروری ہوتا ہے جو منجانب اللہ ہوں ورنہ مکہم کسی دوسرے
 انسان کی طرح معنی کرنے میں غلطی بھی کھا سکتا ہے۔ کسی نبی کی زندگی ایسی مثالوں سے
 خالی نہیں ہے۔ بائبل کو پڑھ لو۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے حالات کو دیکھ لو۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو مطالعہ کرو۔ تمام نبیوں کی پیشگوئیوں میں
 یہی بات پائی جائیگی۔ چونکہ میرے مخاطب اس معنوں میں بالخصوص اہل اسلام ہیں اس
 لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دو مثالیں کافی ہوں گی۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنی انواع مطہرات کی وفات کے متعلق یہ پیشگوئی کی اس عکس لہجے کا اطلاق
 دینا جس کے معنی یہ سمجھے گئے کہ لہجے ماتھوں والی بیوی سے پہلے فوت ہوگی۔ چنانچہ
 آنحضرت کی موجودگی میں ہاتھ ماپے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا بھی اس وقت یہی خیال تھا کہ یہ پیشگوئی انہی معنوں کی رو سے پوری ہوگی۔ کیونکہ آپ
 اس وقت خاموش رہے۔ پھر جب پیشگوئی پوری ہوئی تو اس وقت معلوم ہوا کہ اطلاق
 بدائے لفظی معنی درست نہ تھے بلکہ اس جگہ مراد زیادہ سخاوت سے تھی۔ جیسا کہ عرب میں
 یہ محاورہ آتا ہے۔ ایسا ہی حدیبیہ کا واقعہ ہے جو اسی رسالہ میں دوسری جگہ بسط کے
 ساتھ مذکور ہے۔ اور اسی کی ایک مثال آنحضرت کا وہ رؤیا ہے کہ آپ کو ہجرت کی زمین
 دکھائی گئی۔ تو آپ نے فرمایا میرا خیال اس طرف گیا کہ اس سے مراد یامہ ہے۔ اور پھر
 پیشگوئی کے پورا ہونے پر معلوم ہوا کہ آپ کا خیال غلط تھا۔ دراصل اس میں نبی کی
 کوشش نہیں کہ اس کا خیال کبھی غلط ہی ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کلام کے جو وہ پیش کرتا ہے

منجانب اللہ ہونے پر ایک دلیل ہے کیونکہ اس سو معلوم ہوتا ہے کہ نبی یہ الفاظ خود نہیں بناتا۔
ورنہ ان کے معنی کرنے میں وہ غلطی نہ کھائے۔ غرض اگر حضرت مسیح موعود کی کوئی پیشگوئی ایسی
ہو جو اجتہادی معنوں کی رو سے پوری نہ ہوئی ہو خواہ ان معنوں پر کتنا زور آپ نے دیا ہو
تو اس پیشگوئی کو غلط نہیں کہا جاسکتا جب تک کہ یہ نہ دکھایا جاوے کہ الہام کوالفاظ
کے رو سے بھی وہ غلط ثابت ہوتی ہے۔

ایک دوسرا اصل پیشگوئیوں کے متعلق یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ اندازی
پیشگوئیاں بعض وقت ٹل بھی جاتی ہیں ایک نہایت کھلی کھلی مثال یونس نبی کی پیشگوئی
ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی فرماتا ہے کہ ان یاک صا دا قاید بکم بعض
الذی یعد کہ جس سو معلوم ہوتا ہے کہ بعض پیشگوئیاں بظاہر پوری نہیں بھی ہوتیں
اس لئے قرآن شریف یا اصول تسلیم کرتا ہے کہ مدعی نبوت کے متعلق دیکھنا یہ چاہئے
کہ اسکی اکثر پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں یا نہیں :

ایک تیسرا اصل یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ پیشگوئی میں بعض وقت ایک شخص کا
ذکر ہوتا ہے اور مراد اس سے دوسرا ہوتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے
متعلق دیکھا اور مراد اس سے عکرمہ کا اسلام لانا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں
میں دو کنگن ہیں جبکہ آپ نے پھونک مار کر رڑا دیا جسکی تاویل آپ نے یہ کی کہ دو چھوٹے پیغمبر اٹھیں گے
جو ہلاک ہو جائیں گے مگر آپ فوت ہو گئے۔ حالانکہ سیلہ ابھی زور پر تھا۔ پھر حضرت ابو جہل نے
مسک ہلاک کیا۔ حالانکہ ردیا میں پھونک آپ نے ماری تھی۔ ایسا ہی آپ نے دیکھا کہ قصیر و کسر
کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں دی گئی ہیں مگر وہ خزانے نہ آپ کے ہاتھ سے نکلے ہوئے
نہ حضرت ابو جہل کے ہاتھ سے بلکہ حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں وہ کنجیاں آئیں۔

میں پیشگوئیوں کی تفصیل میں داخل ہونا نہیں چاہتا۔ اسی مضمون پر اس رسالہ
میں دوسری جگہ ایک مبسوط مضمون درج ہے اور عنقریب تشحیذ الاذہان میں صاحب زادہ

مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی قلم سے ایک مفصل مضمون شائع ہو گا میں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کثیر حصہ پیشگوئیوں کا ابھی ایسا ہے جن کے پورا ہونے کا انتظار باقی ہے کیونکہ یہ بھی سنتِ اسد ہے کہ ایک نبی کی پیشگوئیاں اسکی موت تک ہی ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ حبیبِ عظیم الشان نبی ہو اسی طرح اسکی پیشگوئیوں کا زمانہ بھی لہذا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی۔ اس لئے ہمیں بہت تاویلیں کرنیکی ضرورت نہیں۔ یہ الہام امانتینک لبعض الذی نعدہم اور تنوفینک بہت دفعہ حضرت صاحب کو ہوا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی وحی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں جنکے دکھانے کا وعدہ کیا گیا تھا اب آپ کی وفات کے بعد دکھائی جائیں گی۔ مگر خدا کے فضل کو جلد باز نہیں پاتے بلکہ یہ صبر سے انتظار کرنے والوں کا ہی حصہ ہے۔ الہام الہی میں اسد تقائے یوں فرماتا ہے کہ بہت سی پیشگوئیاں جو مخالفوں پر واقع ہونے والی ہیں۔ ہم یا تو ان میں سے بعض تیری زندگی میں ہی پورا کر دیں گے اور یا تجھے وفات و بکراؤن کو پیچھے پورا کرینگے۔ پھر ایک جگہ اسد تعالیٰ قرآن شریف میں یوں فرماتا ہے۔ قل امر عیتوان اہلک فی اللہ ومن معی اور حمنافمن یحیدر الکافرین من عذاب الیم یعنی بتاؤ کہ اگر اسد تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو موت بھی دیدے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا سکا یعنی منکروں پر جو عذاب آنے والا ہے وہ تو بہر حال آہی رہے گا۔ خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے ساتھی نہ بھی رہیں۔ اب دیکھو کہ یہ سورت کئی ہے اور مکہ میں کافروں کی ہلاکت کے بڑے بڑے وعدے دیئے گئے۔ مگر اسد تعالیٰ کی نوات میں غنا بھی ہے اسی لئے فرمایا کہ وہ چاہے تو یوں بھی کر سکتا ہے کہ وہ وعدے جن کا نبی کریم کی زندگی میں پورا ہونیکا وعدہ دیا گیا ہے انکو آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے بعد پورا کرے۔ انبیاء اسد تعالیٰ کے اس غنا ذاتی پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح اسکے دوسرے صفات پر۔ چنانچہ مذکور ہے کہ بدر کے

دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو کر خدا تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تو آپ سو وعدہ ہے کہ وہ کفار کو ہلاک کر لے گا اور مومنوں کو فتح دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وعدہ تو ہے مگر وہ غنی بھی ہے۔ پس اس آیت قرآنی اور ان واقعات کو جاننے کے بعد یہ کوئی مستبعد امر نہیں اگر ایک نبی کو خدا کی طرف سے یہ وعدہ دیا جائے کہ فلاں شخص تیری زندگی میں ہلاک ہو گا اور پھر خدا اس وعدہ کو اُسکی زندگی کے بعد پورا کرے یا ایک نبی ایک شخص کیلئے بددعا کرے کہ وہ اُسکی زندگی میں ہلاک کیا جائے اور پھر خدا تعالیٰ کسی مصلحت سے اُسکو نبی کے بعد تک مہلت دیدے۔ مگر ہمارے حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئی میں الہامی عبارت میں یہ لفظ ہرگز موجود نہیں کہ فلاں شخص تیرے سامنے ہلاک ہو گا۔ ہاں یہہ الگ بات ہے کہ حضرت صاحب کو یہ خیال تھا کہ فلاں آدمی میری زندگی میں ہی ہلاک ہو گا دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف روایا تھی کہ آپ نے پھونک مار کر دو کنگن اڑا دیئے یعنی دو جھوٹے بلیوں کو ہلاک کر دیا۔ پس ہمارے مقرر عرض اگر منہاج نبوت کو چھو نہیں چکے تو ذرا خیال کریں کہ کیا مسیحاؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کج کل کے اُسکے مشیلوں کی طرح جو اشتہار بازی کر رہے ہیں اور ڈینگیں مار رہے ہیں یہ نہ کہتا ہو گا کہ جو پھونک مار کر نہیں اڑا تھا وہ چل دیا اور میں ابھی زندہ ہوں۔ پھر مٹا اُسکی طاقت کا بڑھ جانا بتا رہا ہے کہ اُسکو ایک اور ایسے فوج کا موقع بھی تھا جو اُسکے مشیلوں کو حاصل نہیں ہے کیونکہ اُسکے ساتھ تو بہت لوگ ہو گئے تھے مگر اُسکے مشیل باوجود اپنی اشتہار بازی کے اُسی طرح مخدول اور مردود ہیں۔ اور کوئی گروہ نہیں ایسا نظر نہیں آتا جس نے انہیں پیشوا بنا لیا ہو *

پھر ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ پیشگوئی بعض وقت منہج اور مثال بھی کر دیتے ہیں۔ اور عام لوگوں کو بھی بعض وقت آئندہ کے متعلق کوئی سچی خواب آجاتی ہے بلکہ فاسقوں اور مجاہروں کو بھی آجاتی ہے کیونکہ وہ مادہ تو

فطرت انسانی میں موجود ہے پس کسی کی ایک آدھ بات پوری ہو جانے سے جو اس نے پیش از وقت بتائی ہو۔ وہ مامورین اللہ یا نبی نہیں کہلا سکتا جیسا کہ کوئی شخص ایک پیسہ یا دو پیسے رکھنے کی وجہ سے بادشاہ یا دولتمند نہیں کہلا سکتا ۔

ماہ الامتیا ذکر کیا ہے۔ | اب جب یہ تمام امور ایسے ہیں جن کا منہاج نبوت کی رو

انکار نہیں ہو سکتا اور حضرت مسیح موعود پر اگر کوئی مطالبہ ہو سکتا ہے تو منہاج نبوت کے رو سے ہی ہو سکتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ پھر ماہ الامتیا ذکر کیا ہے جس سے جو حصے

اور سچے میں شناخت ہو کیونکہ ایک طرف تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ سچے نبی کے اجتہاد میں

بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے اور کہ سچی پیشگوئی میں بعض وقت ایک کے ذکر سے کوئی دوسرا

مراد ہوتا ہے اور علاوہ بریر و عید کی پیشگوئیاں مل بھی جاتی ہیں اور دوسری طرف

یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ایک قاسق فاجر کو بھی سچی خواب آ سکتی ہے بلکہ شیاطین کے

متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الامن استرق السمع یعنی ایک بات جو ملا، اصلی

میں قرار پاتی ہے بعض وقت شیاطین بھی اس کو سن پاتے ہیں اور پھر وہ اپنے مظاہر کو

اسکی اطلاع دیدیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ابن صیاد کے متعلق ہے کہ یا یحییٰ صادق

و کاذب۔ سو جواب اس کا یہ ہے کہ اول تو خود پیشگوئیوں میں کثرت اور کیفیت کو دیکھنا

چاہئے کیونکہ قرآن شریف میں معلوم ہوتا ہے کہ اظہار علی الغیب کو اللہ تعالیٰ انبیاء اور

رسل کیلئے مخصوص کرتا ہے یعنی کثرت سے غیب کی اطلاع دینا۔ پس پہلی بات دیکھنے والی یہ

ہوتی ہے کہ ایک مدعی کی پیشگوئیوں میں سچی پیشگوئیوں کی کثرت پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ سو

اس معیار کی رو سے پرکھ کر دیکھ لو تو حضرت مسیح موعود کو اپنے دعویٰ میں سچا پاؤ گے اور باقی

جس قدر لوگ اٹھیں وہ اس معیار کی رو سے جھوٹے ثابت ہوں گے۔ پھر پیشگوئی کی کیفیت کو

بھی دیکھنا چاہئے کیونکہ جو پیشگوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں ایک قدرت اور شوکت

پائی جاتی ہے اور اس میں ایک اقتدار کا رنگ ہوتا ہے جو اس سے منجموں کی پیشگوئیوں سے یا

استراق شبیا طین سی یا عامیانہ خوابوں سے بالکل متمیز کر دیتا ہے۔
 علاوہ ازیں خالی پیشگوئی کوئی چیز نہیں جیسا کہ اسکے ساتھ ایک اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہو
 جو اس پر چلنے والوں کی زندگیوں میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کرے اور ایسی قوت قدسی نہ ہو
 جو دوسروں کے اندر ایک پاکیزگی کی روح پھونک دے اور ایسی کشش نہ ہو جو ایک عالم کو
 ان کی طرف کھینچ لاوے اور ایسا جذبہ نہ ہو جو دلوں کو اخلاص اور محبت کے ساتھ ان کا مطیع
 کر دیوے اور ایسے اخلاق فاسد نہ ہوں جو اپنے اندر ایک معجزانہ رنگ رکھتے ہوں۔ اور سب
 سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایسی نصرت اور تائید بخائب اس قدر ہو جس سے باوجود تمام مخالفتوں کے
 اور قہر کی روکیں اُنکی راہ میں ڈالے جائیں اُن کے سلسلہ کی ترقی روز افزوں ہوتی چلی جائے
 اور زندگی سے تندرست باوجود مخالفت کا جھوٹا کام ان کے پودے کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ تمام
 باتیں ہرگز ہرگز کسی کاذب میں جمع نہیں ہو سکتیں تمام دنیا کو تلاش کر لو۔ تاریخ کے ورقوں
 کو ایک ایک کر کے الٹ ڈالو مگر ان سب باتوں کا مجموعہ سوائے خدا کے برگزیدہ نبیوں کے
 ہرگز کہیں نہ پاؤ گے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ کسی امر کیلئے جو شہادت ہو اور سپر جمشیت
 مجموعی غور کرنا چاہئے۔ دانا آدمی کا یہ کام نہیں کہ ایک اونے اسی مشابہت دیکھ کر گھبرا جائے
 بلکہ اسے ایک امر کے تمام پہلوؤں پر نگاہ کرنی چاہئے۔ نبوت کے امر کو خدا تعالیٰ کبھی شائبہ
 نہیں چھوڑتا مگر غور اور تندرست برصوری ہے جسکو خدا تعالیٰ دنیا میں کسی کام کیلئے بھیجتا ہے
 اس سے وہ کام کروا کر ہی ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرا بھیجا ہوا تھا۔ ہزار روکین اسکی راہ میں ڈالو
 لاکھ مخالفت کرو مگر وہ کام رکتا نہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ اس کامیابی کی خبر ایسے وقت میں
 آنکو دیتا ہے جب کوئی شخص انہی حالت کو دیکھ کر ایک لمحہ کیلئے بھی اس خیال کو لبید چکے نہیں
 دیکھتا کہ یہ بھی کبھی کامیاب ہو سکتا اور مخالفتوں اور مشکلات کے پہاڑوں کو پاش پاش کر سکتا
 ہے مگر چونکہ خدا کا چھپا ہوا ہاتھ اسکے ساتھ ساتھ کام کرتا ہوتا ہے اس لئے ایسا ہوتا ہے کہ
 زمین و آسمان ٹل جائیں مگر وہ خدا کی باتیں ہرگز نہیں ٹلتیں۔ یوں تو دنیا میں سب لوگ

کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں تو بعض ان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض کامیابی کے سچے اصول پر نہ چلنے کی وجہ سے ناکام رہ جاتے ہیں اور اسی طرح بعض شخص جو مذہب کے رنگ میں سائیا قائم کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کے متعلق جو خدا تعالیٰ سے الہام اور وحی پائیکے مدعی ہو کر ایک مذہب یا ایک سلسلہ کی بنیاد رکھتے ہیں ان کے متعلق خدا نے واضح الفاظ میں وقانون اپنی پاک کتاب میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ ولقد سبق

کلمتنا لعبادنا المرسلین۔ انھم لھم المنصورون۔ وان جندنا لھم الغالبون اور پہلے بندوں کے حق میں جو ہمارے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں ہماری طرف سے یہ بات پہلے سے قرار پا چکی ہے کہ ان ہی کی مدد کی جاتی ہے اور خدا کی گروہ آخر کار ضرور غالب اگر رہتا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا۔ انا لنصر رسولنا والذین امنوا فی الحیوة الدنیا۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہی ہم ضرور اپنے بھیجے ہوئے کی اور ان لوگوں کی جو ان پر ایمان لاتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ اور دوسرا قانون یہ ہے لو تقول علینا بعض الاقاویل

لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ فاما منکم من احدث عند حاجتہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کو نصرت نہیں دی جاتی بلکہ اسے ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اب مجھ پر زیادہ اس مضمون کو طول دینے کی ضرورت نہیں پڑھنے والے خود غور کر لیں کہ آیا خدا نے اسی طرح حضرت مرزا صاحب کے ساتھ کامیابیوں اور نصرتوں کے وعدے قبل از وقت نہیں کئے اور پھر اسی طرح انکو آپ کی زندگی میں ہلاک آپ کی وفات کے بعد بھی پورا کر کے نہیں دکھایا جس طرح وہ اپنے صادق بندوں کے ساتھ وعدے کیا کرتا اور پھر انکو پورا کر کے دکھایا کرتا ہے؟ اور جس طرح وہ جھوٹے کو جلدی ہی ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا کرتا ہے اس طرح مرزا صاحب کے ساتھ نہیں کیا۔ پس جس شخص کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کے مقرر کردہ قوانین کی رو سے جھوٹوں والا سلوک نہیں کرتا بلکہ صادقوں اور اپنی سچے رسولوں والا سلوک کرتا ہے اسکی صداقت پر شبہ کرنا خدا تعالیٰ سے جنگ کرنا اور اسکی کلام کی خلاف ورزی کرنا ہے

اس سربڑھ کر اور کوئی ثبوت کسی کی صداقت کا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ ثبوت کافی نہیں تو پھر کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہو سکیگی *

زمانہ نزول وحی - آپ کی عمر کے متعلق اسی میگزین میں دوسری جگہ یہ لکھا جا چکا ہے کہ ۷۴ یا ۷۵ سال قمری تھی۔ اور یہی آپ کی پیشگوئی ثمانین حولا او قریبا من ذلك کا منشا تھا۔ آپ کا زمانہ نزول وحی چالیس سال ثابت ہوتا ہے کیونکہ ۷۴ یا ۷۵ سال تک آپ کے ان عظیم الشان الہامات کا پتہ چلتا ہے جن میں آپ کو آئندہ کی کامیابیوں اور برکتوں اور نصرتوں کے وعدے دئے گئے تھے چنانچہ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۲ پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ ”اس برکت کے بارہ میں ۷۴ یا ۷۵ سالہ میں بھی ایک عجیب الہام اردو میں ہوا تھا۔۔۔۔۔ فرمایا۔ تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور

وہ تجھے بہت برکت دیگا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈ بیگے“ اس طرح پر ۷۴ سال تک پورے چالیس سال کے عرصہ تک آپ پر وحی الہی نازل ہوتی رہی۔

ثناء اللہ و عبد الحکیم { کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی زندگی میں ان دونوں کا ہلاک ہونا ضروری تھا۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ایک مثال سو صدق اور کذب نہیں پرکھا جاتا بلکہ ہمیشہ کثرت کو دیکھنا چاہئے جنہوں نے حضرت مسیح موعود کے خلاف مباہلے کئے یا بد دعائیں کیں یا جن کے خلاف حضرت مسیح موعود نے بد دعا کی انہیں سہ کتے اب نظر آتے ہیں۔ جہاں بیسیوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ معاندین خدا کے برگزیدہ کا مقابلہ کر کے ہلاک ہوئے وہاں ایک یا دو مثالیں بچ رہنے والوں کی الناد کا لمعدومہ کے حکم میں سمجھنی چاہئیں۔ کیونکہ اعتبار ہمیشہ کثرت کا ہوتا ہے تعجب ہو کہ ایک ثناء اللہ و عبد الحکیم کو نٹھوری سی مہلت مل جانے سے حضرت مرزا صاحب کے خلاف نتیجہ نکالا جاتا ہو مگر آپ کے بالمقابل ہلاک شدگان کی کثیر تعداد سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا جاتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ مقابل پر

آئیوا لوں کو بار بار حضرت موعود کے سامنے ہلاک کر کے آپ کی صداقت کو آفتاب کی طرح روشن کر چکا ہے وہاں ایک دو شخصوں کو مہلت مل جانے سے پہلے سارے ثابت شدہ نتیجوں کو کالعدم سمجھ لینا پرلے درجہ کی حماقت اور جہالت ہے، ہاں یہ بیشک دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت اپنا نبیاء کے ساتھ ہے اُنہیں اسکی کوئی نظیر بھی ملتی ہے یا نہیں۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا *لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ* یعنی عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا لعنت کی گئی مگر تاریخ سے ثابت ہو کہ یہ لعنت حضرت عیسیٰ کے واقعہ صلیب کے بہت مدت بعد پڑی جب یہ شلم تیاہ ہوا۔ بہر حال لعنت کر نیوالے تو تھے حضرت عیسیٰ اور انہی کو عیسیم خود ہی چونے صلیب سے مار ڈالا۔ حالانکہ لعنت کا اثر یہ ہونا چاہئے تھا کہ یہود پر عذاب حضرت عیسیٰ کے سامنے آتا مگر ایسا نہ ہوا پھر دیکھو حدیث *قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَاسُ ثَمُودَ بَيْنَ الْأَرْضِ فَوَضَعَ فِي كَفِّي سِوَا مِائِينَ ذَهَبٍ كَبُرَ عَلَى قَادِحِي إِلَى أَنْ أَنْفَعَهَا فَنَفَخْتُهَا فَذَهَبًا فَانْطَهَرَا* اللذان ابین اللذان ابین انابینہما صاحب صنعاء و صاحب الیامہ صحیح البخاری یعنی روایا میں دو سو نیچے گنگن آپ کے ہاتھوں میں ڈالے گئے جو آپ کو بہت بُرے معلوم ہو کر پھر آپ کی طرف وحی کی گئی کہ آپ دونوں کو پھونکا کریں چنانچہ آپ نے دونوں کو پھونکا ماری تو وہ دونوں گم ہو گئے ہلکی تاویل آپ نے دو کذابوں کو کی یعنی اسود ہنسی اور سلیم۔ اب دیکھو یہاں آنحضرت کی طرف وحی کی گئی اور اس وحی کے مطابق آپ کی پھونک سے دونوں گم بھی ہو گئے جبکہ مطلب یہ تھا کہ دونوں آپ کے ہاتھ سے ہلاک ہو گئے۔ مگر اسود ہنسی تو عین آپ کی وفات کی بوقت ہلاک ہوا اور سلیم بھی تھیں تاکہ زندہ رہا اور ضرور ثناء اللہ اور عجب الحکیم کی طرح دینگیں مارتا رہا ہو گا کہ دیکھو آنحضرت میرے سامنے فوت ہو گئے۔ پھر وہ صدیق کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔ اسی وقت کو محسوس کر کے صاحب فتح الباری لکھتے ہیں *وَأَمَّا مَسِيلٌ فَكَانَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلَهُ الْوَيْكَرُ الصَّدِيقُ فَقَامَ مَقَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ* یعنی اس مشگینی میں صدیق آنحضرت کے قائم مقام ہو گئے ۔

پس منہاج نبوت کے رو سے کوئی امر مشتبہ باقی نہیں رہتا۔ ہمارے مخالف ایک لمحہ کے لیے غور کریں کہ جس استدلال سے وہ حضرت مسیح موعودؑ کے شمار اعداء اور عبدالحکیم کی زندگی میں فوت ہو جانیسے جھوٹا ہونے کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں اسی استدلال سے اس کثیر تعداد کی ہلاکت سے جو حضرت مسیح موعودؑ کی زندگی میں ہلاک ہوئے آپ کی صداقت کا کھلا کھلا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں؟ پھر کیا انکا فرض نہیں کہ ایسی صورت میں سنت اعداء کو دیکھیں اور منہاج نبوت پر غور کریں۔ اگر اسی بات کو اٹھا کر وہ ہمارے سامنے پیش کریں یعنی یہ کہید کہ ج طرح ہم ان مخالفین کی ہلاکت سے جو حضرت مسیح موعودؑ کے مقابل پر آئے تھے آپ کی صداقت کا نتیجہ نکالتے تھے اب آپ کے شمار اعداء اور عبدالحکیم کے سامنے فوت ہو جانیسے انکے جھوٹے ہونیکا نتیجہ نکالیں تو ہمارا جواب یہی ہے کہ ہم منہاج نبوت کے باہر نہیں جاتے۔ بلکہ ہم کثرت کو دیکھیں گے کہ کس طرف سے اور جب کثرت شہادت سے ایک نتیجہ پہنچ جاویں تو جو مثال اس کثرت کے خلاف پیش کی جاوے گی اس کے لیے منہاج نبوت اور سنت اعداء پر غور کریں گے اگر اسکی نظیرواں ملے جیسا کہ معاملہ زیر بحث میں ہم نظریں دکھا چکے ہیں تو پھر شبہ اور اعتراض کوئی باقی نہیں رہتا۔ اور اگر نظیر نہ بھی ملے تو بھی پیشگوئیوں اور دعائوں کے متعلق خدا کی پاک کتاب سے ہمیں قیانون معلوم ہوتا ہے کہ کثرت کو دیکھنا چاہیئے کیونکہ ایک طرف پیشگوئی کے متعلق یہ قانون بیان فرمایا کہ ان یلک صداقا یصبرکم بعض الذی یعدکم اور دوسری طرف ادعونی استجب لکم کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ولنبلونکم۔ شئی من الخوف الی آخرہ اور تمام دنیا بھی اسی اصول کو مانتی ہے کہ استشعار سے قاعدہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ہمارے مخالف بتائیں کہ وہ کیا جواب اسکا دیتے ہیں کہ جس صورت میں وہ ایک مثال کو دیکھ کر حضرت مرزا صاحبؑ پر خلاف مخالفت کی زندگی میں فوت ہو گئے جسکے لیے انہوں نے بددعا کی تھی اتنا شو دنیا میں ڈال رہے ہیں۔ اور پھولے نہیں سماتے تو اسی قسم کی ان بہت سی مثالوں سے جن میں حضرت کے مخالف آپ کے مقابلہ میں آکر آپ کی زندگی میں ہلاک ہوئے وہ کیوں نجات کی صداقت کا نتیجہ نکالنے میں متاثر ہوتے ہیں؟ اب تک تو وہ اس اصل کو ہی تسلیم

نکرتے تھے اور اس طرح سو گریز اختیار کر لیا کرتے تھے مگر اب جبکہ وہ خود اپنی اشتہار بازی میں اس اصل کو تسلیم کر چکے ہیں تو اب ہمارے اس مطالبہ کا جواب دیں کہ کثیر تعداد مخالفین کی ہلاکت سے اسی اصول کی بنیاد پر جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو اب گریز کرنیکی کو کسی راہ انکو پاس باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مصلح کو آپ ہی خوب جانتا ہے مگر میری سمجھ میں اس طریق میں یہی ایک مصلحت آتی تھی تاہم لوگ پوری پورے ملزم ٹھہریں اور انکی زبانوں سے وہ اقرار کر لیا جائے جس کو سو حضرت مسیح موعودؑ کی صداقت ایک ثابت شدہ امر ٹھہرتا ہے۔ اب انکے ہاتھ میں انکو اپنے اقرار کر دے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ تائیدی شہادت کے ایک عظیم الشان مجموعہ کے مقابلہ میں انکو پاس ایک ادھ بات مخالفانہ شہادت کی ہے اسکا جواب ہم تو دے چکے اور منہاج نبوت سے اپنے جواب کی سچائی ظاہر کر چکے اب انکا جواب سننے کے لیے منتظر ہیں کہ آیا یہ لوگ منہاج نبوت کو تسلیم رکھیں گے یا اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اور مخالفت کو قائم رکھ کر دہریہ پن کی طرف جھک جائیں گے۔ یہ جواب ہمارا صرف ایک پہلو سے ہے۔ اور اس کے ساتھ بعض اور امور بھی قابل غور ہیں اول یہ کہ ثناء اللہ نے پہلے مباہلہ سے انکار کیا اور اس بددعا کو جو حضرت صاحب نے اسکے لیے کی تھی مباہلہ ہوئی اسے انکار کیا اور اب خود اسکا نام مباہلہ رکھتا ہے جو ایماندار نہیں ہے حقیقت الامر یہی ہے کہ مباہلہ نہیں ہوا۔ دوسری یہ کہ جب حضرت صاحب نے اس کے لیے بددعا کی تو اس نے اس بات سے بھی اپنا انکار شایع کر لگا کھینچا کہ میں اس طریق فیصلہ کو منظور نہیں کرتا جیسا کہ اس کے اخبار اہل حدیث سے ظاہر ہے بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہو کہ اس کے انکار سے کیا ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں سوچتے کہ حضرت مسیح موعودؑ تو کسی طرح سے اس کو فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ اور جب دوسرا طریق ہی اس طریق فیصلہ سے انکاری ہو تو فیصلہ کہاں ہوا۔ تیسری یہ کہ ہم تو اس بات کو اب بھی مانتے ہیں کہ حضرت صاحب کی بددعا اس کے حق میں منظور ہوئی اور وہ اس کا نتیجہ بھی انشاء اللہ دیکھ لیگا یہ بات ہم تجربہ کی بنا پر کہتے ہیں۔ ہاں جس طرح خدا نے تعالیٰ نے سیلہ کذاب کو انحضرتؑ کے بعد تک زندہ رکھا اسی طرح کسی مصلحت کی وجہ سے ان

کو زیادہ ہو کہ حضرت صاحب کا یہ مذہب ہرگز نہ تھا کہ ایک امور کے تمام مخالف اس کی زندگی میں ہلاک ہو جایا کرتے ہیں بلکہ یہ صرف ان مخالفین کے لیے تھا جو بالمقابل مباہلہ کریں اور یہ بات ایسی دفعہ کھول کر اپنے بیان فرمائی تھی۔ منہ

دونوں کو بھی حضرت مسیح موعودؑ کے بعد تک زندہ رکھا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت مسیح موعودؑ
 ان کیوں ایسی بددعا کی یا کیوں ایسا خیال ظاہر کیا جس میں ان دونوں کی اپنے سامنے موت کو معیار
 صداقت قرار دیا ہے اس لیے کہ آپ اس قدر خالقوں کی ہلاکت کو جو آپ کے مقابل پر آئے تھے دیکھ
 چکے تھے کہ آپ اپنے رب سے پورا یقین رکھتے تھے کہ وہ ایسا ہی کریگا۔ مگر خدائے تعالیٰ غنی بھی
 وہ ج طرح چاہتا ہے ایک کام کو کرتا ہے کسی کا مطیع نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے تو اس سلسلہ کو
 کامیاب کر کے دکھانا ہے سو اس نے تو حضرت مسیح موعودؑ کی وفات کے بھی اسکی کامیابی کا
 ثبوت دیدیا ہے اور ابھی خدا جانے اور کیا کیا ہاتھ اپنی نصرت کے دکھائیگا۔ خود اسکی تائید بھی جو
 آپکی وفات کے وقت میں اس سلسلہ کے شامل حال ہوئی اور پہلے ہی شائع شدہ وعدوں کے
 مطابق ہوئی بتا رہی ہے کہ تمام اعتراض ہیج ہیں۔ اور یہ بھی محض یا وہ گوی ہے کہ حضرت
 صاحب پر وہ بددعا پڑی آپ کے الفاظ تو یہ ہیں کہ میں یہ دعا اس لیے کرتا ہوں ”کیونکہ میں
 جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے
 اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے“ سو ان باتوں میں سے کوئی بات
 بھی آپ کے لیے واقع نہیں ہوئی بلکہ حسرت اور ناکامی وہ اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ
 گئے ہیں کیونکہ دشمنوں کی ساری آرزوئیں انجناب کی وفات کے ساتھ ہی خاک میں مل گئیں۔ اور سلسلہ
 اسی طرح کا اسی طرح قائم رہا۔ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گیا۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے کسی الہام یا وحی میں ہرگز یہ لفظ نہ تھے کہ نثار الہدیا
 عبدالحکیم کی زندگی میں فوت ہونگے۔ ہاں آپ کی وحی کے رسو دونوں کے لیے ہلاکت
 ضرور مقدر ہے سو خدائے تعالیٰ جب چاہیگا اپنے کلام کو پورا کر کے دکھا دیگا۔ باقی رہی عبدالحکیم
 کی پیشگوئی سو خدائے تعالیٰ ایسا جھوٹا کر کے دکھایا ہے کہ اسکو شرم کے مارے اس کا نام بھی لینا
 چاہیے تھا اس نے اپنی پہلی پیشگوئی کو جس میں تین سال کی مسعاد بتائی تھی اور حضرت صاحب کی
 وصیت کے بعد شائع ہوئی تھی دوسری پیشگوئی سے منسوخ کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم گستاخ کو

آپ کی وفات واقع ہوگی پس اس پیشگوئی کو جھوٹا کہہ سیکے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ آپ ۴۰ اگست کو بعد فوت ہوتے بلکہ جب ایک دن معین کر دیا گیا تو اب جب جب تک پیشگوئی اسی دن واقع نہ ہو جھوٹی ہوگی بلکہ حضرت مسیح موعودؑ کی وفات ۴۰ اگست کو پہلے واقع ہونے میں ایک مصلحت الہی یہ بھی تھی کہ کذاب کو کسی تاویل کی گنجائش نہ رہے کیونکہ ۴۰ اگست سے بعد واقع ہوتی تو وہ کہہ سکتا تھا کہ انذاری پیشگوئی میں ميعاد کی مہلت مل سکتی ہے۔ مگر خدا نے نہ چاہا کہ اسے راستبازوں کے ساتھ کوئی بھی مشابہت حاصل ہو اس لیے اپنی مصلحت سے ایسے وقت میں اس نے حضرت مسیح موعودؑ کو وفات دی جس سے وہ اس قابل بھی نہیں رہا کہ استقدر فخر کرے جسقدر شیاطین استراق سمع سے کر سکتے ہیں۔

جماعت کو نصیحت { ایفریتین اپنے احمدی احباب کی خدمت میں یہ عرض کرتا رہا کہ وہ ایسی ہمت دکھائیں جس سے مخالفوں کی مکرہمت ٹوٹ جائے۔ اور ایسی نیک اور پاک زندگی کا نمونہ دکھادیں جس سے دانشمندیوں کے نزدیک مخالفین کے اعتراضوں کی ساری وقعت جاتی رہے۔ میرے دوستو! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو مصائب مومنوں پر بھیجتے ہیں تو اس لیے کہ انکو پاک کریں اور انکو انعام دیں اور خود حضرت مسیح موعودؑ کے الہامات میں بھی یہی غرض آپ کی وفات کی بیان کی ہے جیسے فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا انت الذی طار الی روحہ۔ پس اس وقت اپنی زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی پیدا کر کے دنیا کو دکھا دو کہ اس ابتلا کے نیچے بھی احمدی جماعت ایک سچے مومنوں کی جماعت ثابت ہوئی ہے۔ کیونکہ ابتلا کے نیچے ترقی کرنا یہ بھی مومنوں کا ہی حصہ ہے۔ بہتے مسائل پر گفتگو اور بحث کی نسبت یہ بہتر ہے کہ تم اپنا نیک نمونہ دکھا کر لوگوں کو مسخر کر لو۔ یاد رکھو کہ اگر تم دوسرے لوگوں پر غالب آسکتے ہو اور خدا کا وعدہ ہے کہ تم غالب کیے جاؤ گے) تو اس کا یہی طریق ہے۔

برائین احمدیہ حصہ پنجم۔ پونے چار سو صفحہ ۱۲۔ اس کے متعلق الگ اشتہار بھی شائع ہوگا۔ نزول المسیح ۲۴۰ صفحہ ۴۔ مسیح ہندوستان میں۔ سنن الزکریٰ ۳۳۸۔ البلاغ ۳۔ نجم المسد ۱۰۔ تجلیات الہیہ ۱۰۔

گوشواره جمع خرج خزانہ صدر انجمن احمديه قاديان - بابت ماہ مئی ۱۳۲۹ء

فہم مدرسہ	انتہا	۱۰
چند مدرسہ	۱۰	۱۰
عید فید	۱۰	۱۰
کرایہ	۱۰	۱۰
میزان	۱۰	۱۰
بنیاد	۱۰	۱۰
میزان کل	۱۰	۱۰
علم	۱۰	۱۰
حاجان درویش	۱۰	۱۰
اسباب	۱۰	۱۰
متفرق	۱۰	۱۰
کل مرہ	۱۰	۱۰
باقی	۱۰	۱۰

اشاعت اسلام

اغات	اگر بزی	خیمه	منفرق	بک گرد	سینان	بنایکندشته	کل آرد	عسل	بشیر	سایر	عسل	کرب	اسباب	تفرق	چنگی	کل خرق	قنی
اگر بزی	خیمه	منفرق	بک گرد	سینان	بنایکندشته	کل آرد	عسل	بشیر	سایر	عسل	کرب	اسباب	تفرق	چنگی	کل خرق	قنی	

غلطی - ہر ایک سائنس کی جہاں ہمیشہ تک غیر مستری نظام الدین احمدی
نہر سے مل سکتا ہو۔ مکمل فرست منت -

آؤ لوگو کہہیں نور خدا پاؤ گے ۔۔۔ تو تمہیں طور سلی کا بتایا ہم نے

رولوا

یعنی

دنیکہ مذہب پر

جلد ۱ باب ۱۰ اگست ۱۹۰۸ء نمبر ۸

فہرست مضامین

ہندوستان میں	حضرت مسیح موعودؑ کی وفات پر
مرتدین کے احکام	بعض انگریزی اخباروں کی رائیں
جاپان میں اسلام - ۳۱۷-۳۲۰	ہندی آئینہ زمانہ - ۳۲۲-۳۲۶

قادیان چٹلے گورداس پورہ - ۲۰ اگست ۱۹۰۸ء کو میجر بیگزین کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالہ عمار

کتابچہ اشاعتیں جن میں اس شیطانی قادیان والی حدیث کی جڑیں و فضاہت تو تفسیر کی لٹی ہوئی جلد ۱۱ پر بھی منظرِ بینائی پر

اطلاع عام۔ جنتی شہداء جس میں دہلی کے شہداء مقامات کے ۲۔ نقشے اور حالات جمع ہیں۔ شیخ فیض پریس دہلی کو بلا قیمت تقسیم ہو جائیں۔ منگا لیجئے۔

”شیخ غلام احمد صاحب نو مسلم“

صدر انجمن احمدیہ کے حکم سے واعظ مقرر کیے گئے ہیں۔ اور وہ سروسٹ جالندھر۔ ہوشیار پور۔ راہوں اور کانگرہ کے اضلاع میں دورہ کرنا کیلئے قادیان سے روانہ ہو گئے ہیں۔ انکو بموجب قواعد واعظین سلسلہ عالیہ احمدیہ کے تمام مدت کے لیے چندہ فراہم کرنے اور جہاں انجمن احمدیہ قائم نہ ہو وہاں انجمن قائم کرنے کی اجازت ہے۔ جہاں شیخ صاحب جائیں وہاں کے احمدی احباب انکی اغراض کے پورا کرنے میں ہر طرح سے مدد کریں اور عند اللزوم مہاجر ہوں۔ والسلام

خلیفہ رشید الدین

اسٹنٹ سکریٹری صدر انجمن احمدیہ۔ ۱۵۔ اگست ۱۹۰۷ء

چکی آٹا پیسنے کی یا لوہو کا فرس

بس میں فی گھنٹہ ۳ سیر پختہ آٹا پستا

ہے۔ دانہ بھی دلتی ہے۔ اسو طاق تور

ایک بیل ورنہ دو بیل بخوبی چلا سکتے ہیں۔ وزن تخمیناً سات من ۷۷ سیر پختہ ہوگا قیمت اول درجہ معر فی من دوم درجہ ۷۷ فی من۔ دس روپے پیشگی بیجانہ آنے پر فراس ہوی پٹی کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر قسم کی ڈھلائی کا کام عمدگی سے ہوتا ہے کرایہ مال وغیرہ بدمہ خریدار ہے۔

تھمان

المشاہد مستریان مولا بخش غلام حسین مالکان ایرن فیکٹری بٹالہ ضلع گورداسپور (پنجاب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ نُصَلِّیْ عَلَیْ رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

ہندوستان میں مرتدین کے احکام

(گزشتہ اشاعت سے آگے)

گزشتہ اشاعت میں اس مضمون کے متعلق یہاں تک بحث ہو چکی ہے کہ مرتدین کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کا فتویٰ کیا ہے۔ ہم دکھا چکے ہیں کہ قرآن شریف میں مرتدین کے قتل کا کوئی حکم نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی جہاں تک معتبر روایتیں ملتی ہیں ایسے واقعات کہیں نہیں پائے جاتے جہاں کسی شخص کو محض ارتداد یعنی تبدیلی مذہب کی وجہ سے قتل کیا گیا ہو یا حدیث صحیح میں یہ ضرور آیا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوا۔ مگر یہ حکم ایسے وقت کا ہے جب مسلمانوں اور ان کے مخالفین کے درمیان جنگوں کا سلسلہ طرح پر شروع تھا کہ گویا ہر وقت ہی حالت جنگ میں تھے اور ایسے وقت میں تبدیلی مذہب یعنی اسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ تھا کہ مرتد اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ملکر اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اور ایسی حالت میں قتل کے حکم کو ہر ایک دانشمند جائز ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھے گا۔ ہم یہ بھی دکھلا چکے ہیں کہ یہ حکم قتل مرتد کا آنحضرت صلی اللہ وسلم نے کئی زندگی میں یا ابتدائی مدنی زندگی میں نہیں دیا۔ بلکہ اس وقت دیا جب جنگوں کا سلسلہ شروع

ہو چکا تھا۔ اور پھر اس حالت میں بھی عورتیں چونکہ جنگوں میں شریک نہ ہوتی تھیں اس لیے وہ اس قتل کے حکم میں شامل نہ تھیں۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سلب حقوق زوجیت و ملکیت فتویٰ قتل کی واسطے ارتداد کا نتیجہ تھا۔ یعنی چونکہ مرتد کے لیے قتل کیے جانے کا حکم تھا اس لیے یا تو ضروری تھا کہ وہ قتل ہو جائے اور اس کے حقوق زوجیت اور ملکیت کا اٹھ مٹے ساتھ خاتمہ ہو جائے اور یا اگر وہ بھاگ کر یا دشمن سے مل کر اپنی جان بچالے تو اسپر وہی فتویٰ قتل جاری ہو کر اس کو کا ل مقتول سمجھا جاوے اور اس کے حقوق زوجیت و ملکیت سلب ہو جاویں۔ پس اگر موجودہ حالات کے ماتحت ہندوستان میں اسلامی شریعت کا فتویٰ مرتدین کے بارے میں دریافت کیا جاوے اور اس فتویٰ کی بنا قرآن اور حدیث پر رکھی جاوے جو اسلامی شریعت کے اصل ماخذ ہیں۔ تو چونکہ ان حالات میں ارتداد کی وجہ سے قتل کا فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حقوق زوجیت و ملکیت بھی اس وجہ پر تلف نہیں ہو سکتے اور کسی وجہ پر ہو جائیں تو ہو جائیں۔ مثلاً اسلامی شریعت کی رو سے بعض وقت اختلاف مذہب کی وجہ سے دو شخصوں کا نکاح نہیں ہو سکتا تو اودے سے بھی اگر اسی قسم کے اختلاف مذہب کی صورت پیدا ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جائیگا۔ مگر سوائے اس کے نہیں۔

یہ تو قرآن و حدیث کا منشاء ہے مگر فاضل جہان چیف کورٹ پنجاب نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ کسی مقدمہ میں اسلامی شریعت کے اصل ماخذ یعنی قرآن و احادیث کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مقدمہ زیر بحث کے فیصلہ میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ ”اسلامی قانون خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا سمجھا جاتا ہے اور اپنی موجودہ صورت تک تدریجاً یہ قانون اٹھ پہنچا ہے کہ بڑے بڑے فاضل فقہاء نے اجتہاد اور تفسیر کے خاص خاص طریقوں سے ان مسائل کا قرآن اور ان احادیث سے جو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے

اقوال و سنت کے متعلق ہیں استخراج کیا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک بادشاہ وقت کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اس قانون میں کوئی ترمیم کرے یا اسے کسی طرح تبدیل کرے۔ اس لیے یہ امر انگریزی عدالتوں کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ انہی طریقوں سے اصل عبارتوں اور ماخذوں سے کسی قانونی مسئلہ کا استخراج کریں۔ پس اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کتب فقہ میں مرتدین کے لیے کیا احکام درج ہیں۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں مختلف اسلامی فرقوں یا مختلف اماموں یا علماء کے اجتہاد میں فرق ہے اور ایسی صورت میں انگریزی عدالتوں کا بھی یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ اصل مسئلہ کی تک پہنچنے کے لیے قانون کے اصل ماخذوں یعنی قرآن شریف و حدیث پر غور کریں۔ مسلمانوں کا یہ اعتقاد تو ہے کہ قرآن شریف خدا کا کلام اور خدا کی طرف سے ہو لیکن جو مسئلہ قرآن کریم کے بعض الفاظ سے اپنے اجتہاد سے کوئی شخص نکالتا ہے اس میں غلطی کا ہو جانا بھی ممکن ہے اور اسے خدا کی طرف سے نہیں کہا جاسکتا۔ اسلامی اعتقاد کے مطابق لا تبدیل قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور سنت معتبرہ ہیں مگر جو رائے کسی آیت قرآنی یا کسی حدیث کے متعلق کسی مفسر یا مجتہد نے قائم کی ہو وہ لا تبدیل نہیں اور وہ غلط ہو سکتی ہے اور اس لیے اس کی تصحیح بھی ہو سکتی ہو۔ بلکہ خود ہی بات کہ بعض مسائل میں علماء اور مجتہدین کا اختلاف ہے، بتاتی ہے کہ علماء اور مجتہدین کے اجتہاد اور رائیں منجانب اللہ نہیں سمجھنی چاہئیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف کوئی اختلاف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ فرماتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً۔

قبل اس کے کہ ہم احکام مرتدین مندرجہ کتب فقہ پر غور کریں ایک اور ضروری امر کی طرف ناظرین کو توجہ دلانی ضروری ہے۔ فقہاء یا علماء اسلام نے جو ابتدا میں

مسائل شرعیہ کو بیان کیا یا مسائل کا استخراج قرآن و حدیث سے کیا تو خاص حالات کے ماتحت کیا۔ اور اس خصوصیت کا اثر ان تمام مسائل میں کھلا کھلا نظر آتا ہے۔ بالفاظ دیگر ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ یہ مسائل انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر حاوی ہوں حالانکہ احادیث نبوی میں ایسی وسعت اور عمومیت موجود ہے۔ اسکی وجہ ظاہر ہے ملکی طور پر اسلام کو ابتدا میں ہی غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور جس وقت فقہاء کو مختلف قوانین تجویز کرنیکی ضرورت پیش آئی تو انکے سامنے اسلامی زندگی کا صرف ایک ہی پہلو تھا یعنی اہل اسلام کی حکومت اور انکا ملکی غلبہ۔ اور اس سبب اسی کے مطابق انکو سب قوانین بھی میں نہیں دیا کہ بعض وقت انکو دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلقات میں غلبی لگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آخری حصہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں مخالفین اسلام کے ساتھ جنگوں اور لڑائیوں کا زمانہ تھا۔ اور اسوقت بعض احکام ایسے دیے گئے جو خاص انہی حالات کے ماتحت قابل عمل درآمد تھے۔ ان احکام کو بعض وقت دیگر حالات پر چسپاں کیا گیا حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری قسم کی مثالیں موجود تھیں۔ پس اسلامی قانون جس صورت میں ابتدائی زمانہ میں مسلمان بادشاہوں کے ماتحت تجویز کیے گئے انکو مسلمانوں کی موجودہ حالت پر لگانے کے لیے ان دو باتوں کو جو اوپر بیان کی گئی ہیں مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

اب ہم فقہ کی سب سے مشہور کتاب اور انگریزی عدالتوں کے نزدیک بھی سب سے معتبر کتاب ہدایہ کو لیتے ہیں۔ کہ اس میں مرتدین کے متعلق کیا احکام دیے گئے ہیں یہ احکام باب احکام المرتدین میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے جو حکم مذکور ہے وہ قتل مرتد کا ہے یہ حکم ابن عباس کی حدیث من بدل دینہ فاقتلوا پر مبنی ہے۔ مگر جو کچھ اس باب میں لکھا گیا ہے۔ اور جو فرق مرد اور عورت کے درمیان رکھا گیا اس سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے جسکا ذکر اوپر ہو چکا ہے چنانچہ اما المرتد فلا تقتل کی وجہ ہدایہ

میں ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ ولنا ان النبی علیہ السلام بھی عن قتل النساء ولان الاصل تاخیر الاجزیة الی دار الاخرۃ اذ تعجیلها یغل بمعنی الابتلاء وانما عدل عنه دفعا لشرنا جزوہو الحواب ولا یتوجه ذلک من النساء لعدم صلاحیۃ البنیۃ بخلاف الرجال خلاصہ مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ مرتدہ کے نہ قتل کیے جائیںکی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کے قتل کر نیے منع فرمایا ہے اور یہ بھی کہ اصل بات تو یہی ہے کہ عقاید کے معاملہ میں جزا و سزا دار آخرت میں ہی مقدر ہے مگر مرتدہ کو سزاؤ قتل اس لیے دی جاتی ہے کہ فی الحال جو اس سے فساد اور شر پیدا ہونیوالا ہے وہ رک جائے اور وہ حراب یعنی جنگ کرنا ہے۔ اور عورتوں سے انکی بناوٹ میں ہی اسکی صلاحیت نہ ہونیکلی وجہ سے اسکی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ اور اسی موقع پر حاشیہ بھی آیا ہے۔ فلذا یجب القتل بالحدۃ لدفع شر الخرابۃ لا جزاء علی فضل الکفر لان جزاء اعظم عند اللہ فیخص بمن یتاتی منه الحرب وھو الرجل ولھذا انھی رسول اللہ عن قتل النساء وعلملہ بانہ لم تکن تقا تل علی ما صح من الحدیث ولھذا قلنا لو كانت المرأة ذات رای وتبع تقتل لارد تھا بل لانھا تسعی فی الارض بالفساد۔ اس حاشیہ میں بھی اس بات کو کھوکھ بیان کیا ہے کہ اصل وجہ قتل مرتدہ کی اسکا ارتداد نہیں بلکہ شر اور فساد اس سے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اسے قتل کر دینے کا حکم تھا۔ جیسا کہ حاشیہ مذکورہ کے آخری الفاظ سے ظاہر ہے کہ تقتل بالحدۃ تھا بل لانھا تسعی فی الارض بالفساد پس جو وجہ مرتدہ اور مرتدہ میں فرق کی بیان کی گئی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرتدہ کے قتل کا صرف اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ اس سے جنگوں میں فریق مخالف کے ساتھ بلکہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اور چونکہ عورت ایسا نقصان نہ پہنچا سکتی تھی اس لیے

اس کے قتل کا حکم بھی نہیں دیا گیا۔ ہدایہ کی اس عبارت کو اس بات پر روشنی پڑتی ہے جسکو میں نے اس سے پہلے پیرا گراف میں بیان کیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو صاف اس بات کا بھی اقرار ہے جسکو ہم پہلے قرآن شریف اور حدیث سے ثابت کر چکے ہیں کہ مرتد کے قتل کے حکم کی وجہ اس کا ارتداد نہیں بلکہ جنگوں میں جو اس کے سبب سے شر کا اندیشہ تھا اس کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ اور دوسری طرف عورتوں کے سوا اس کے قتل کے حکم کو عام بھی کرنا چاہا ہے۔ یعنی اس حکم کو صرف ان صورتوں سے مخصوص نہیں رکھا جہاں واقعی فساد اور شرارت کا اندیشہ ہو جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں کفار کے ساتھ جنگوں کی وجہ سے تھا بلکہ مرد کے مرتد ہونے کی صورت میں حکم کو عام کر دیا ہے حالانکہ وہی دلیل جس سے عورتوں کو قتل سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اس بات کو بھی چاہتی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جہاں مرد کے مرتد ہونے سے کسی فساد اور شرارت کا اندیشہ نہیں جیسا کہ مثلاً اس وقت مسلمانوں کو جو برٹش گورنمنٹ کے نیچے رہتے ہیں ایسا اندیشہ نہیں ہاں مرتد مرد کے قتل کا بھی حکم نہیں دیا جاسکتا۔ اس کی وجہ اسلام کا اس وقت میں غلبہ اور اسلام کی قری حکومت تھی۔ جسکی وجہ سے ایک خاص حکم کو عام کر دیا گیا۔ حالانکہ اس کی خصوصیت کو خود ہی تسلیم بھی کیا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔

پس اس قدر تو ہدایہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرتدین کے قتل کی وجہ ان کا ارتداد نہ تھا بلکہ ان کے جنگوں میں شریک ہونے اور فساد اور شرارت کا اندیشہ اصل وجہ اس حکم کی تھی۔ اور یہ اسی نتیجہ کا مؤید ہے جس پر ہم اسلامی شریعت کے اصل ماخذوں یعنی قرآن اور حدیث پر غور کر کے پہنچے ہیں۔ دوسرا حکم جو مرتدین کے بارہ میں ہدایہ کے باب احکام المرتدین میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مرتد کی ملک اپنے مال میں زائل ہو جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک تو ہجر اس کے مرتد ہونے کے ہی ملک اسکی زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس مہلت کے بعد جو اسے اسلام لانیکی لیے دیجاتی ہے وہ اسلام لے آئے تو اسکی ملکیت اپنے

مال میں پھلوٹ آتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس حمل کے عرصہ میں اسکی ملکیت ازل نہیں ہوتی۔ بہر صورت اسکی ملکیت قطعی طور پر اسوقت زائل ہو جاتی ہے جب اسپرٹل کا فیصلہ قطعی ہو کر یا اسے قتل کر دیا جاوے یا وہ بھاگ کر دارالحرب میں دشمن کے ساتھ جا لے اور یا حالت ارتداد میں ہی مر جاوے۔ ملکیت کے زائل ہونے کی بحث میں بھی ہدایہ میں پھر اس اصول کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مجرد ارتداد بیع قتل نہیں بلکہ مرتد کا حربی ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ اس جملہ ولا قتل الا بالحراب میں اسکو تسلیم کیا گیا ہے جسکی تشریح حاشیہ میں یونگی گئی ہے کہ فکان القتل ههنا مستلزما للحراب لان نفس الکفر ليس بمبيح للقتل حتى لا يقتل الا عني والمقصد والشيخ الفاني۔

ان تمام باتوں پر غور کر نیے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہدایہ اور دیگر کتب فقہ میں مرتد کے قتل کو سوائے عورتوں کے ہر صورت میں جائز رکھا گیا ہے اور بعض اوقات بے اعتیاطی سے ان احکام کو جو خاص حالات کے ماتحت دیے گئے تھے عام حالات پر لگایا گیا ہے مگر تاہم اس اصول کو ہمتہ سے نہیں چھوڑا گیا کہ مرتد کے قتل کی وجہ خالی ارتداد نہیں بلکہ فساد یا شرارت کی قابلیت ہے جس کے روکنے کے لیے اسکا قتل کرنا جائز رکھا گیا ہے۔ اور ہم پہلے یہ دکھا چکے ہیں کہ اگر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت مرتدین کو قتل کرایا یا انکے قتل کیے جانیکا حکم دیا تو اس کی وجہ بھی محض ارتداد نہ تھی بلکہ فساد یا جنگ کے وقت دشمن کے ساتھ جاملنا یا اور کوئی ایسی وجہ تھی جسکی وجہ سے ارتداد سے علاوہ بھی ایسے شخص کا قتل جائز تھا۔ جو احکام ہدایہ سے ہم نے اوپر بیان کیے ہیں انہیں کی تفصیل کرتے ہوئے یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ارتداد بذاتہ موت کے ہے لان الردة بمنزلة الموت اور جو شخص اس سارے باب کو غور سے پڑھیں گا سپر یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ جہت قوانین یا احکام اس باب میں بیان کیے گئے ہیں وہ

سب کے سب اس ایک ہی بات پر مبنی ہیں کہ مرتد کو مردہ کے حکم میں سمجھا گیا ہے یعنی اگر وہ فی الواقع ارتداد کے بعد سزائے قتل سے بچ بھی جاوے تاہم اسکو قانوناً زندہ کے حکم میں نہیں رکھا گیا اور اس کے کل حقوق ملکیت وغیرہ کو زائل شدہ قرار دیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر جو احکام کتب فقہ میں مرتدین کے بارہ میں موجود ہیں وہ اسی صورت میں قرآن شریف یا حدیث میں کہیں موجود نہ پائے گئے تھے بلکہ وہ سب اسی بنا پر قائم کیے گئے ہیں کہ مرتد سب کے حکم میں ہے اور پھر جو حکم میت پر لگتا تھا وہی مرتد پر لگایا گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ احکام المرتدین کے باب میں مرتد یا مرتدہ کے زکاح نسخ ہو چکا کوئی ذکر نہیں اگرچہ اس میں شک نہیں کہ ہدایہ میں دو سکر موقع پر یہ ذکر ہے) مگر مرتد اگر طلاق دے تو اسے نافذ بالاتفاق قرار دیا گیا ہے۔

غرض کہ ہدایہ اور دیگر کتب فقہ میں احکام المرتدین پر غور کرنے سے یہی بات پائے ہوئے کو پہنچتی ہے کہ مرتد کے جب قدر حقوق کو زائل قرار دیا گیا ہے اس کی بنا صرف یہ ہے کہ قانونی طور پر اسے کالیٹ قرار دیا گیا ہے کیونکہ قتل کا فتویٰ اس پر جاری ہو چکا ہے۔ گویا حکم قتل ایک بنیاد ہے۔ اور دوسرے حقوق کا زائل ہونا اسی بنیاد پر ایک عمارت ہے۔ یا یوں کہو کہ حقوق کے زائل ہو جانے کی وجہ حکم قتل ہے جو مرتد پر جاری ہو چکا ہے۔ پس اگر کوئی حالات ایسے ہوں اور ہم دکھا چکے ہیں کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے حصہ میں ایسے ہی حالات تھے جن کے ماتحت مرتد پر حکم قتل جاری نہ ہوا اور ہمارے فقہاء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سوائے دفع فساد اور شر کے اندیشہ کے حکم قتل مرتد پر جاری نہیں ہوتا تو ضرور ہے کہ ان حالات کے نیچے دیگر حقوق بھی زائل نہ ہوں کیونکہ جب بنیاد ہی نہ ہوئی تو عمارت کہاں ہوگی اور جب سبب ہی موجود نہیں تو نتیجہ کس طرح پیدا ہوگا؟ اسی بات کو میں دوہرا کر بیان کرتا ہوں۔ کتب فقہ میں اس اصل کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مرتد کے قتل کی وجہ اسکا ارتداد یعنی تبدیل مذہب نہیں بلکہ کچھ

اور وجہ ہے اور پھر اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ مرتد کے حقوق کے زائل کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اسے مردہ کے حکم میں سمجھا گیا ہے کیونکہ اسے قتل کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ ان اصول کو ماننے کے بعد اس نتیجے سے ہم گریز نہیں کر سکتے کہ اگر کسی وقت اسلامی سوسائٹی میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مرتد میں وجہ موجود نہ ہو جس کی بنا پر قتل کا حکم جاری ہوتا تھا تو نہ قتل کا حکم جاری ہوگا اور نہ ہی دوسرے حقوق مرتد کے زائل ہونگے جنکی بنا حکم قتل کے جاری ہونے پر تھی۔

اب جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اسے مدنظر رکھ کر ہندوستان کی حالت پر غور کرو۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں مرتد پر حکم قتل جاری نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی دراصل وہ حالات یہاں موجود ہیں جنکی بنا پر نہ صرف قرآن و حدیث کے مطابق بلکہ اصول کتب فقہ کے مطابق بھی مرتد پر حکم قتل جاری ہوتا تھا۔ پس جو حقوق حکم قتل کے نتیجے کے طور پر زائل ہوتے تھے وہ بھی یہاں زائل نہیں ہو سکتے۔ بالفاظ دیگر اگر انگریزی عدالتیں جو ہندوستان میں قائم ہیں ایک شخص کو جو اسلام سے مرتد ہو کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کرتا ہو سزا کے قتل کا مستحق قرار نہیں دیتیں تو انہیں یہ بھی حق حاصل نہیں کہ اسکے ارتداد کو دوسرے حقوق کے زائل کرنے میں موثر سمجھیں۔ کیونکہ جس بنا پر مسلمان مقننین نے مرتد کے دوسرے حقوق کو زائل کیا تھا وہ بنا اسکا موجود نہیں۔ اسکا گورنمنٹ نہ تو مرتد پر واقعی حکم قتل جاری کر سکتی ہے اور نہ ہی قانونی طور پر کالیڈت قرار دے سکتی ہے۔ اور جب یہ دونوں صورتیں موجود نہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر کس بنا پر اسکے حقوق زوجیت کو سلب کیا جاتا ہے۔ پس محض ارتداد یا تبدیلی مذہب حقوق زوجیت پر بذاتہ کچھ اثر نہیں ڈال سکتی۔ بلکہ اسکا اثر ایک اور رنگ میں پڑ سکتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اسلامی شریعت کے رو سے ایک مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم سے جایز نہیں۔ اور اسی طرح ایک مسلمان مرد کا نکاح کسی غیر مسلم عورت سے جایز نہیں بشرطیکہ وہ عورت ان غیر مسلموں میں سے نہ ہو جن پر

اہل کتاب کا لفظ اطلاق پاسکتا ہے۔ پس اس اصل کی بنا پر ارتداد کے وقت یہ دیکھا جاوے گا کہ اگر خاوند نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے تو اس کا نکاح اسکی مسلمان بی بی سے باقی نہیں رہ سکتا اور اگر عورت نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیا مذہب جو اس نے اختیار کیا ہے وہ اہل کتاب کے مفہوم میں داخل تو نہیں اگر ہے تو نکاح نہیں ٹوٹا اور اگر نہیں تو نکاح ٹوٹ جائیگا۔ ہاں ہماری رائے میں اس صورت میں یعنی بصورت ارتداد زوجین کے حقوق متعلق بہ حفاظت اولاد پر ایک اثر پڑیگا اور وہ یہ کہ جو فریق مرتد ہوا ہے وہ کسی صورت میں اولاد کا جائز ولی شریعت اسلامی کے رو سے نہیں ہو سکتا کیونکہ نکاح شریعت اسلامی کے نیچے ہوا ہے اور اگر وہ نکاح اعدال زوجین کی تبدیلی مذہب سے فسخ ہو گیا ہے تو وہ اولاد جو شریعت اسلامی کے مطابق نکاح سے پیدا ہوئی ہے اسکی ولایت بھی اس شریعت کی رو سے ہوگی۔ پس یہ وہ قانون ہے جس کے مطابق انگریزی عدالتیں بروئے انصاف اسوقت فیصلہ کر سکتی ہیں اور ایسا قانون نہ صرف مسلمانوں کی موجودہ حالت کے مطابق ہی ہوگا بلکہ شریعت اسلامی کے اصول کے مطابق اور اصل احکام شرعی کے بھی زیادہ قریب ہوگا بہ نسبت ان احکام کے جو کتب فقہ میں مرتدین کے متعلق درج ہیں اور جو اسلامی دنیا کی موجودہ حالت میں کسی ملک میں بھی قابل عملد آمد نہیں۔ بہر حال جہاں تک ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کو مجبوراً ان احکام کے ماتحت کرنا جو اسوقت وضع کیے گئے تھے جبکہ سلطنت اسلام کی تھی تقاضائے انصاف نہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزی عدالتیں صرف اسی حد تک شریعت اسلامی پر کاربند ہو سکتی ہیں جس حد تک انکے اپنے قوانین انہیں اجازت دیں اور اس لیے وہ مجبور ہیں کہ بعض احکام کی پابندی کریں اور بعض کو چھوڑ دیں۔ اس حد تک کوئی شخص عدالت کو ملوم نہیں کر سکتا مگر مرتدین کے احکام کی صورت بالکل الگ ہے، جبکہ انگریزی عدالتوں نے اس وجہ کو تو تسلیم نہیں کیا جس وجہ سے مرتد کے حقوق ملکیت کو کتب فقہ نے زائل کیا تھا

مگر جو نتائج اس سے پیدا ہوتے ہیں ان پر ایک حد تک کاربند ہونا (ایک حد تک سینے جو کہا ہے اسکی تشریح لکھ پیسے میں کر دنگا) ایسا ضروری خیال کیا ہے کہ اسکے خلاف کو خلاف شریعت اسلامی سمجھا جاتا ہے۔ اگر مرتد کے حقوق ملکیت کے زائل ہونے اور اس پر حکم قتل جاری ہونے میں کتب فقہ میں کوئی تعلق نہ دکھایا جاتا اور اس بات کو تسلیم نہ کیا جاتا کہ حکم قتل کے جاری ہونے کی وجہ سے ہی حقوق زائل ہوتے ہیں تو انگریزی عدالتیں حکم قتل کو رد کر کے حقوق کے زائل ہونے کو قائم رکھ سکتی تھیں مگر جن صورت کو اوپر کھول کر دکھایا گیا ہے اس صورت میں وجہ کا انکار کر کے نتیجہ کو قائم نہیں رکھا جاسکتا۔

لیکن انگریزی عدالتوں کے رویہ میں سب سے عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کتب فقہ کے احکام پر جو متعلق بہ حقوق زوجیت ہیں اس قدر زور دیا جاتا ہے اور دوسری طرف انہی احکام کا باقی تمام قسم کے حقوق پر کچھ بھی اثر نہیں سمجھا جاتا۔ سب سے بڑی بات جس پر کتب فقہ نے زور دیا ہے وہ حقوق ملکیت کا زائل ہونا ہے۔ چنانچہ کسی کتاب کو کھول کر دیکھ لو حکم قتل کے بعد اسی بات پر زور دیا گیا ہے اور اسی کے متعلق زیادہ بحث کی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ مرتد کو قانونی طور پر مردہ کے حکم میں رکھنے کا پہلا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ اس کے حقوق ملکیت زائل سمجھے جاویں۔ اب حالانکہ انگریزی عدالتیں مسلمانوں میں اسلامی قانون وراثت کے مطابق ہی فیصلہ کرتی ہیں مگر مرتد کے لیے جو قانون وراثت اسلام نے قرار دیا ہے اسکی خاک بھی پروا نہیں کی جاتی۔ اور نہ ہی مرتد کے حقوق ملکیت کو زائل قرار دیا جاتا ہے۔ اگر عدالتیں کتب فقہ کے سارے احکام کو سوائے قتل کے جائز رکھتیں تو بھی کسی قدر ترین انصاف ہوتا مگر یہ عجیب بات ہے کہ ان ساری احکام میں سے ایک نکاح کے نسخ ہونے کو ہی قائم رکھا گیا ہے۔ اس امتیاز کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ کتب فقہ کے احکام کے مطابق مرتد کی کل جائداد فوراً اس کے وارثوں کو حق ہو جاتی ہے اور ایسا ہی مرتد کسی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ پھر باوجود اس کے کہ شریعت اسلام

کے احکام وراثت کے مقدمات میں لگائے جاتے ہیں مرتد کی وراثت یا اس کے حقوق وراثت میں احکام متعلقہ کتب اثر خیال کیا جاتا ہے۔ اور آجا کر صرف اس ایک بات پر زور دیا جاتا ہے کہ مرتد کے حقوق و فرائض زوجیت باقی نہیں رہتے اصل منشاء احکام مرتدین کا تو اسکو سزا دینا تھا مگر انگریزی عدالتیں سزا کی بجائے اسے کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ حقوق زوجیت کا زائل ہونا تو الگ بات تھی یہاں تو زوجیت کے فرائض سے آزادی دی جاتی ہے۔ دراصل جو عمل درآمد انگریزی عدالتوں کا ہے وہ حقوق کا زائل کرنا نہیں بلکہ حقوق کا دینا ہے۔ مثلاً ایک عورت مرتد ہو کر اپنے خاوند سے گویا طلاق حاصل کر لیتی ہے جو اسکو کسی اور طرح پر نہ مل سکتی تھی۔ اسکا بگڑا کچھ نہیں کہی حق زائل نہیں ہوا بلکہ اسکو ایک یہ فائدہ یا حق حاصل ہو گیا کہ ایک شخص کی قبضہ کلاں سے آزاد ہو کر اب کسی دوسرے نکاح کر نیکی حقدار ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے جیسا کہ مقدمہ برٹش میں ججوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مسلمانوں پر سختی ہے تو اسکا الزام خود شریعت اسلامی احکام مندرجہ کتب فقہ پر ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بلکہ جھوٹ ہے۔ اسلامی شریعت یا احکام مندرجہ کتب فقہ کے منشاء کو دیکھنا چاہیے کہ آیا انکا منشاء مرتد کے لیے سزا بخور کر نیکی تھا یا اسکو کچھ فائدہ پہنچانیکا۔ پس جس صورت میں انگریزی عدالتیں اس بات کو جائز سمجھتی ہیں کہ شریعت اسلامی میں اسقدر تصرف کر لیں کہ جسقدر امور متعلق سزا کے یا حقوق ملکیت وغیرہ کے زائل ہونیکے ستمے انکو رد کر دیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ مرتد کے فائدہ کی صورت کو باقی رکھ لیں؟ وہ کو نسا امر مانع ہے کہ اسقدر بڑے حصہ کو رد کر کے اس ایک چھوٹی سی بات کو باقی چھوڑ دیا جاوے جس سے ازداد میں روک پیدا ہونیکی بجائے باریک طور پر ایک تخریک موجود ہے۔ بغرض محال ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ انگریزی عدالتوں کے نزدیک حقوق ملکیت وغیرہ کا زائل ہونا حکم قتل کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ دونوں الگ باتیں ہیں۔ مگر فاضل ججوں نے اس امر پر کوئی روشنی نہیں ڈالی کہ حقوق مرتد کو زائل

کرتے کرتے انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کو تلف کرنا کس بنا پر شروع کیا ہے۔ مثلاً زوجین میں سے جب خاوند مسلمان رہتا ہے اور عورت مرتد ہوتی ہے تو عورت کے ارتداد کا نتیجہ انگریزی عدالتوں کے رویہ کے مطابق یہ نہ ہوا کہ عورت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حق بھی اٹل بلکہ اس کے خاوند کا حق زائل ہوا کہ اسکی عورت اس سے چھین لی گئی۔ کیا یہ بھی کسی کتاب فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ مرتدہ کا کوئی حق زائل نہ ہو بلکہ عورت کے ارتداد کی سزا اس کے مسلمان خاوند کو ملے۔ ہم حیران ہیں کہ فاضل جوں نے کیا سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟

مختصراً ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کس انصاف کس قانون کس شریعت کی رتو انگریزی عدالتیں شریعت اسلامی کے سارے احکام متعلقہ مرتدین منسوخ قرار دیکر ایک نکاح پر ارتداد کا اثر ڈالنے کی مجاز ہیں وہ بھی طرح پر کہ ارتداد کی سزا مرتد کو نہ ملے بلکہ ایک دوسرے بے گناہ شخص کے حقوق زائل کیے جاویں۔ اسکا جواب سوائے اسکے کچھ نہیں دیا جائیگا کہ انگریزی عدالتوں کا ہندوستان میں آج تک یہی عمل درآمد رہا ہے کہ انہوں نے تمام احکام شریعہ متعلقہ مرتدین مندرجہ کتب فقہ کو رد کر کے صرف ایک نکاح پر ارتداد کے اثر کو جائز قرار دیا ہے۔ اور کہ اب وہ پہلے پراسے رویہ کو بدل نہیں سکتیں مگر اسکو بھی بقرض محال تسلیم کر کے ہم یہ کہیں گے کہ جس صورت میں خود مسلمانوں میں اس امر میں اختلاف موجود ہے کہ آیا عورت کے ارتداد کا نتیجہ وہی ہوگا یا نہیں یعنی اس سے اسی طرح نکاح منسوخ ہوتا ہے یا نہیں جیسا مرد کے ارتداد سے۔ تو اس صورت میں انگریزی عدالتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ اختلافی راؤں میں سے کونسی رائے اس ملک کے حالات کے زیادہ مناسب ہے۔ اس مقدمہ میں جس کا ذکر مینے ابتدا میں کیا ہے فاضل جہان چیت کو رٹنے فیصلہ دیتے وقت خود اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ اس معاملہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف موجود ہے مگر اس اختلاف پر غور کر نیسے یا کم از کم مقابل کی رائے کو وقعت دینے سے دو وجوہ پر انکار کیا ہے۔ اول یہ کہ عورت کے ارتداد اور مرد کے ارتداد سے حقوق زوجیت پر ایک سا ہی اثر واقع ہوگا

رائے غالب سے یعنی زیادہ لوگوں نے قبول کی ہے نسبت اس کی بمقابل رائے کے اور کہ خود امام ابوحنیفہؒ کی بھی یہی رائے ہے اور دوسری کہ عدالت میں یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ ہندوستان میں حنفی مسلمان مقابل رائے کو تسلیم کرتے ہیں اور کہ انگریزی عدالتوں کا یہ فرض نہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ قانون کیا ہونا چاہیے بلکہ انہوں نے قانون کو صرف واقعات پیش آمدہ پر لگانا ہے جیسا کہ وہ قانون ملک میں مروج ہو۔

ان میں سے پہلی وجہ بالکل کمزور ہے۔ زیادہ آدمیوں کے ایک رائے کو قبول کرنے کسی عقلمند کے نزدیک اسکی صحت پر ایسی مہر نہیں لگ جاتی کہ اسکی مقابل رائے کوئی غور ہی نہ کیا جاوے۔ علاوہ انہیں جس اصل کو قائم کر کے وہ رائے قائم کی گئی ہے جسپر چیف کورٹ نے عمل کیا ہے۔ وہ اصل خود دوسری رائے کا مؤید ہے جیسا کہ ہم اوپر دکھا چکے ہیں۔ مخالف رائوں میں سے ایک ضرور ہے کہ غلط ہو اور یہ فیصلہ کنیکے لیے کہ غلط کونسی ہے اس سے بڑھ کر قطعی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جن اصول کو دونوں فریق نے قبول کیا ہے ان کے رو سے کونسی رائے غلط ٹھہرتی ہے۔ سو اگر اس راہ پر چلکر فیصلہ جہان چیف کورٹ فیصلہ کرتے تو وہ ضرور اس نتیجہ پر پہنچتے جسکو اب انہوں نے اپنے فیصلہ میں رد کیا ہے۔ مگر انہوں نے ہماری رائے میں ایک غلط راہ کو اختیار کیا یعنی رائے دینے والوں کی تعداد کی کمی بیشی پر اسکا فیصلہ کیا۔

دوسری وجہ کہ عدالت میں یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ ہندوستان کے علماء دونوں مخالف رائوں میں سے کس رائے کو قبول کرتے ہیں۔ اس پہلو سے کمزور ہے کہ ایسے اختلاف اور بے اطمینانی کی صورت میں جہاں قیاس ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے کہ ہندوستان کے علمائے اسلام مقابل کی رائے کو ہی صحیح مانتے ہوں۔ چیف کورٹ کا فرض تھا کہ فیصلہ دینے سے پہلے اس کے متعلق شہادتیں اور فتوے لیتی۔ یہ قیاس کر لینا کہ جو کچھ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا گیا ہے وہی صحیح ہے اور اس کے برخلاف ہند کے مسلمان علمائے

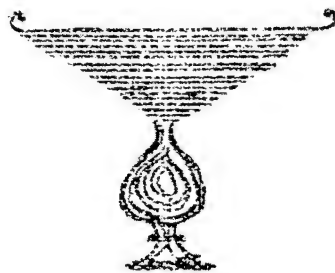
کوئی رائے نہیں رکھ سکتے بالکل غلط ہے۔ چنانچہ اس معاملہ میں لاہور کی ایک انجمن بنام انجمن مستشار العلماء نے چیف کورٹ کے فیصلہ کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور دوسری رائے کو ہی صحیح تسلیم کیا ہے۔ بہر حال اگر فریقین سے یہ غلطی ہوگئی کہ انہوں نے خود علماء کے فتوے مائل کر کے پیش نہیں کیے تو بھی چیف کورٹ کا یہ فرض تھا کہ پوری تحقیق کرنے بعد کوئی فیصلہ دیا جاتا۔ جب عدالت کے علم میں یہ بات اچکی تھی کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے تو ضروری تھا کہ علمائے ہند کی رائے دیکھی جاتی کہ وہ کس طرف کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اس سے پہلے فیصلے اسی کے مد میں ایک غلطی کی تائید میں دوسری غلطی کو پیش کرنا ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمان اس فیصلے پر شور مچا رہے ہیں۔ حالانکہ چیف کورٹ کی رائے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے نزدیک ہی رائے مسلم ہے۔

ایسے اختلاف کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ قانون کی اصلیت تک پہنچنے کی ضرورت نہیں معقول بات نہیں۔ ضروری تھا کہ خواہ ایک طرف رائے کا غلبہ ہی تھا (اور اختلاف کی صورت میں ایک نہ ایک طرف غلبہ ہوگا ہی) صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لیے مسئلہ کی اصلیت دریافت کی جاتی۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا کہ کونسی رائے حالات موجودہ کے ماتحت اس قوم کے لیے جس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے انصاف اور نرمی کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ یہ اعتراض کہ عورت اور مرد کے ارتداد سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان میں فرق کرنا عورتوں پر ایک گونہ ظلم ہے کسی وقت کے قابل نہیں۔ تمام قوموں اور ملکوں میں خاوند کو ایک قسم کا اختیار عورت پر دیا گیا ہے اور ان کے متعلق جو قوانین ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق نظر آتا ہو۔ مثلاً انگلستان میں بھی اگر عورت زنا کرے تو خاوند طلاق کے لیے دعویٰ کر سکتا ہے مگر خاوند کے صرف زنا کی وجہ پر عورت طلاق کے لیے نالش نہیں کر سکتی۔ پس ایسے فرق جب اور جگہ موجود ہیں تو اسلامی شریعت پر اسوجہ پر

اعتراض کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

چیف کورٹ کا فیصلہ ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جس سے اہل اسلام کی مشکلات بیکہ بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً زنا کے مقدمہ میں ایک عورت کہہ سکتی ہے کہ اس نے مذہب بدل لیا ہوا ہے۔ ایسا ہی اغوا کے مقدموں میں بھی یہی جواب ہو سکتا ہے۔ اور بازو دعوے کے مقدموں میں تو ایسے جواب کی صحت کا خود چیف کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ مسلمان گھروں کے لیے کونسی امن کی صورت باقی ہے۔ کیا فیصلہ کرتے وقت فاضل جج ان چیف کورٹ کا یہ فرض نہ تھا کہ وہ غور کرتے کہ وہ ایک قوم کو کن مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ اور کس طرح ان کے گھروں کے امن کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔

ایسے مقدمات اس فیصلہ کے بعد اور بھی ہوئے ہیں اور چیف کورٹ کے فیصلہ نے بہت سی ناجائز کارروائیوں کی جرأت بعض لوگوں کو دلا دی ہے۔ تبدیل مذہب کے معاملہ میں چیف کورٹ کو یہ خیال رکھنا ضروری تھا کہ ایسا قانون نہ بنایا جائے کہ تبدیل مذہب حقوق کے تلف کرنے کے لیے بہانہ ہو جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے مقدمات کے پھر اعلیٰ عدالتوں تک پہنچنے پر اس فیصلہ کی اصلاح کی جاوے گی یا گورنمنٹ ہند اپنی مجلس واضح قوانین کے ذریعہ سے اس فیصلہ کی غلطی کا علاج کر کے مسلمانوں کو احسان کرے گی۔

جاپان میں اسلام

قریب دو سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ اخباروں میں پہلے اس بات کا ذکر چا شروع ہوا کہ جاپان اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے وہاں مسلمان داعیین بھیجنے چاہئیں۔ اور وہاں ایک مذہبی کانفرنس منعقد ہونیوالی ہے جسکی غرض یہ ہوگی کہ تمام مذاہب کے مقابلہ پر اس مذہب کو جسے وہ سب اعلیٰ سمجھے اپنا شاہی مذہب قرار دے۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد ان سب باتوں کی بعض اخباروں میں تردید کی گئی اور یہ لکھا گیا کہ نہ جاپان اسلام کی قبولیت کی طرف کوئی میلان رکھتا ہے نہ ہی کوئی مذہبی کانفرنس ہوئی ہے یا ہونیوالی ہے اور نہ ہی وہاں داعیین اسلام بھیجنے کی کوئی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا عزم اور ہمت اس زمانہ میں اسی حد تک محدود ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی رکاوٹ کے ایک امر کو جسے اس سمجھ کر شروع کیا ہو چھوڑ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے نہیں سنا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یا ان کے بعد جن باہمت لوگوں نے دین اسلام کا فرقہ یورپ اور چین تک پھیلایا وہ پہلے اس بات کی تحقیق کیا کرتے تھے کہ فلاں ملک اسلام قبول کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ وہ جب عزم کر کے ایک طرف رخ کر لیتے تھے تو پھر مشکلات کے کئی پہاڑ ان کے سامنے کیوں نہ آجائیں انکی کچھ بھی پروا نہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ایک آدمی نے تنہا ایسے لوگوں کے درمیان جا کر اسلام پھیلایا جہاں پہلے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ انہی کی ساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کو چاروں کونوں میں ہم مسلمانوں کا نام پاتے ہیں اور دور دور کے جزیروں اور بیابانی ملکوں میں لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مگر اس وقت اپنے اپنے اشتغال سے کہاں فرصت ہے کہ مسلمان اشاعت اسلام کی طرف توجہ کریں اور اسے ایک فرض سمجھ کر تمام مشکلات کا مقابلہ کریں۔

حال میں ایک کتاب بنام الرحلة الیہا بانیه یعنی سفر جاپان سے شائع ہوئی ہے جس کے مصنف علی احمد جرحادی صاحب جریڈہ الارشاد ہیں۔ اس فاضل مصنف نے اس کتاب میں اپنے سفر جاپان کے حالات و بیچ کیے ہیں۔ جرائدوں نے ۱۹۶۹ء میں کیا۔ اور اس میں اس مذہبی کانفرنس کا ذکر بھی کیا ہے جسکی تردید ہندوستان کے بعض اخباروں نے کی تھی مصنف مذکور کتنا ہے کہ وہ پہلا مصری سیاح تھا جس نے سرزمین جاپان میں قدم رکھا۔ ہنخ کونف (ہانگ کانگ) میں پنچکر مصنف کی ملاقات سید سلیمان مشہور چینی مسلمان سے ہوئی جو مصنف کے ہمراہ جاپان میں بھی گیا۔ کسی قدر حالات مسلمانان چین کے بھی اس کتاب میں بیچ کیے گئے ہیں۔ چین میں مسلمانوں کی تعداد پانچ کروڑ بتائی گئی ہے اگرچہ بعض نے سات کروڑ مسلمان چین میں لکھے ہیں اور ایک عیسائی واعظ فرسار سے پانچ کروڑ بتائے ہیں۔ چین کے مسلمانوں کی عام حالت یہ نسبت دیگر چینوں کے بہت اچھی ہے وہ انیون وغیرہ منشیات سے پرہیز کرتے ہیں۔ انکے لباس اور ظاہری صورت میں دوسرے چینی لوگوں سے کوئی فرق نہیں جس سے کوئی شخص دیکھ کر تیر کر سکے کہ یہ مسلمان ہے یا بد مذہب کا پیرو۔ یہ مسلمان چین کے مرحضہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی شہروں اور قصبوں میں وہ عموماً الگ محلوں میں رہتے ہیں۔ وہ ان عام فسادوں اور فتنوں میں شریک نہیں ہوتے جو حکومت کے خلاف دوسرے چینی لوگ کرتے رہتے ہیں اور گورنمنٹ کا پورا احترام کرتے ہیں۔ چینی مسلمان اپنے آپ کو اہل چین کے اشرف لوگوں میں سے شمار کرتے ہیں حتیٰ کہ معاملات میں بھی وہ پورا اعتبار اپنے ہی ہم مذہبوں پر کر سکتے ہیں۔ وہ عموماً صفائی پسند ہیں اور اپنی عبادات وغیرہ میں دوسرے لوگوں سے جن میں کیتھولک اور پرائسٹنٹ عیسائی بھی شامل ہیں ڈکھ بھی اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں میں اکثر اہل سنت ہیں اور انکی صنعت ایسی اعلیٰ درجہ کی ہے جسے چینی قدیم سے فخر کرتے ہیں۔ اور اگرچہ حکومت میں وہ بڑے بڑے عہدے بھی رکھتے ہیں مگر اصل میلان ان کا

صنعت کی طرف ہی ہے۔

مصنف بڑے افسوس سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ چینی مسلمان مذہب اسلام سے بہت ناواقف ہیں اور اعلیٰ طبقہ کے علماء ان کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اور دوسرے مسلمانوں پر افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کرتے۔

ہانگ کانگ سے سوار ہو کر مصنف ٹوکیو میں پہنچا۔ جہاں مسلمانان ہند میں سے ایک عالم کی ملاقات ہوئی اور انٹلج تینوں نے لکھتے ہو کر مذہب اسلام پر لیکچروں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ان لیکچروں کو جاپانی زبان میں ادا کرنے کے لیے شروع میں ہی ایک فاضل جاپانی بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ جس کا نام جازنیت تھا۔ اس شخص کی ملاقات اتفاقاً ان دو عظیمین سے ہو گئی اور ان کے حالات معلوم ہونے پر اسے تحقیق اسلام کا شوق پیدا ہو گیا۔ چونکہ وہ انگریزی بھی جانتا تھا اس لیے نہایت آسانی سے گفتگو ہوتی رہی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام لے آیا اور اسی کی مدد سے یہ لوگ اپنی باتیں جاپانیوں کو سناتے رہے۔ مصنف کتاب کے بیان کے مطابق انکو وعظ کا یہ اثر ہوا کہ بارہ ہزار جاپانیوں نے اسلام قبول کیا۔ جن میں بہت سے حاکم۔ تاجر اور بڑی بڑی حیثیت کے آدمی تھے۔ مصنف نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ جاپانی اسلام قبول کرنے کے لیے بہت تیار ہیں اور اگر انہیں کچھ مدد اور رہنے کا اتفاق ہوتا تو بہت سے اور لوگ اسلام قبول کر لیتے چونکہ مختلف اخباروں اور مختلف لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو جاپانی اب عیسائی مذہب کے شائق نہیں رہے اور دوسری طرف وہ اپنے آبائی مذہب پر بھی قائم نہیں بلکہ ایک سچے مذہب کی تلاش میں ہیں لہذا جو کچھ مصنف کتاب نے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کے متعلق لکھا ہے اس کا صحیح ہونا بعید از قیاس نہیں والد اعلم بالصواب۔

مصنف کتاب نے اس مذہبی جلسہ کا ذکر بھی کیا ہے جس میں مختلف مذہب کے حامی میکاڈو شاہ جاپان نے خود مختلف ممالک بکوالائے تھے۔ اس جلسہ کے ممبروں کی تعداد ۱۲۰ بتائی ہے اور مصنف لکھتا ہے کہ میں خود بھی اس میں موجود تھا اس مجلس کے دو اجلاس ہوئے جن میں پریزیڈنٹ خود شاہ جاپان تھے۔ وکیل اسلام نے اسلام کی خوبیوں کو بہت عمدہ پیرایہ میں بیان کیا اور اگرچہ جیسا کہ مصنف بیان کرتا ہے اس کے ٹیکہ کا اثر بہت عمدہ ہوا۔ مگر اس کا نفوس کا یہ نتیجہ نہیں ہوا کہ جاپان کے لیے کوئی اور شاہی مذہب تجویز کیا گیا ہو۔ کتاب میں اور بھی بہت سے دلچسپ حالات جاپان اور دوسرے شہروں کے لکھے ہیں جہاں جہاں مصنف ٹھہرا۔

حضرت مسیح موعودؑ کی وفات پر بعض انگریزی اخباروں کی رائیں

نوٹ:- ذیل میں ہم چند مشہور انگریزی اخباروں کی رائے جو انہوں نے حضرت مسیح موعودؑ کی وفات پر ظاہر کی ہے مسج کرتے ہیں۔ ان میں کئی ایک غامبیانیاں بھی ہیں جیسے عمر کے متعلق۔ یہ تعداد امریدین کے متعلق۔ مگر ہم آج کے ان کی تردید نہیں کرتے کیونکہ نہ تو گنجائش ہی ہے۔ اور نہ ہی ان رائوں کے درج کرنا ہمارا سوچا ہوا ہے کچھ اور غلط ہے کہ ناظرین کو یہ معلوم ہو کہ دوسرے لوگوں کے خیالات ہمارے متعلق کیا ہیں اخبارات امریکن کے مضمون کی بنا چوکنہ دکا کر سوڈا ایک پانڈی کے رسالہ پر ہے۔ لہذا اس میں غلط بیانی زیادہ ہو۔ اس کی تردید کی ضرورت ہوئی تو ہم کسی دوسرے وقت کریں گے۔

سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور۔ مرزا غلام احمد نام جو قادیان ضلع گوردیہ کے

رہنے والے تھے اور جو مشکل گزشتہ کو لاہور میں ۶۹ سال کی عمر میں وفات پا گئے ایک مشہور و معروف مسلمان داعی اور قادیانی فرقہ کے بانی تھے جس کی تعداد میں ہزار بتائی جاتی ہے۔ مرزا صاحب جبکہ بہت ادب اور عزت کی جاتی تھی بہت سال ہوئے گورنمنٹ کی ملازمت میں تھے مگر انہوں نے اس ملازمت سے اس لیے استعفا دیدیا کہ وہ اپنے آپ کو ہمہ تن مذہبی اور تعلیم کے کام میں لگا دیں۔ مرزا صاحب جاگیر دار اور زمین کے مالک تھے اور انہوں نے گورنمنٹ کے قانون اور انتظام کی تائید میں اپنا نیک اثر پہنچا ہم مذہبیوں پر ڈالا۔ لاہور میں وہ ایک صلح کا پیغام لیکر آئے تھے اور انکی غرض ایک ایسی سوسائٹی قائم کرینی تھی جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان صلح اور اتحاد کو بڑھائے۔ اپنی وفات سے دو دن پہلے انہوں نے لاہور کے چند معزز ہندوؤں سے ملاقات کی اور اپنی تجویز کو علمبرآمد میں لائیکے لیے انکی مدد چاہی۔“

پاپوئیر۔ الہ آباد اگرچہ پچھلے زمانے کے اسرائیلی نبیوں میں سے کوئی نبی عالم بالا اور واپس دنیا میں اسوقت تبلیغ کرے تو وہ بیسویں صدی کے حالات میں اس سے زیادہ غیر موزون معلوم نہ ہوگا جیسے کہ مرزا غلام احمد خاں قادیانی معام ہوتے تھے جن کی وفات حال میں ہی پنجاب میں اپنے وطن میں واقع ہوئی ہے۔ چند سال گزشتہ سے مرزا صاحب نے بڑھی ہوئی عمر کے اثر کے نیچے خاموشی اختیار کر لی تھی لیکن ایک وقت تھا کہ انکا نام لوگوں میں اسی طرح مشہور تھا ج طرح ڈاکٹر بوتھ کا ہے۔ ہم یہ قابلیت نہیں رکھتے کہ انکی عالم سائنسیت پر کوئی رائے لگا سکیں مگر یہ یقینی بات ہے کہ انکی جماعت ایک وقت بہت بھاری جماعت ہوئی تھی جو انکی ذاتی اثر اور تعلیم کا نتیجہ تھا۔ مرزا غلام احمد صاحب کو اپنے متعلق اپنے دعویٰ کے متعلق کبھی کوئی شک نہیں ہوا۔ اور وہ کامل صداقت اور خلوص سے اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ انپر الہام آتی نازل ہوتا ہے اور انکو خارق عادت طاقت بخشی گئی ہے۔ مگر وہ مسیح سے سات یا آٹھ صدیاں پہلے پیدا ہونے کی بجائے انیسویں صدی عیسوی میں

پیدا ہوئے اور اپنے گرد و پیش کے حالات کے مطابق ہی انہوں نے اپنا کام بھی کیا بجاؤ اس کے کہ وہ جنگلوں میں چلے جاتے (جیسا گزشتہ انبیاء کے قصوں میں موجود ہے) اور کسی شہر یا قلعہ کے نیچے یا کسی غار میں اپنا مقام بناتے انہوں نے انہاروں کے ذریعہ اپنا کام شروع کیا اور مرد جب باخشات میں حصہ لیا۔ اور گورنمنٹ انگریزی کی نیک رعیت اور وفادار حامی رہے۔ مگر بعض اوقات انکی فطرت کا دوسرا پہلو غالب آ جاتا تھا جیسا کہ اس موقع پر ہوا جب انہوں نے حیرت زدہ شپ ویلڈن کو چیلنج دیا کہ نشانوں میں انکا مقابلہ کرے جیسا کہ الیاس ربی نے جبل کے پروہتوں کو دیا تھا۔ اور اس مقابلہ کا یہ نتیجہ قرار دیا کہ تا فیصلہ ہو کہ سچا مذہب کونسا ہے۔ مگر اسوقت بھی مرزا صاحب اس بات کے لیے تیار تھے کہ حالات موجودہ کے مطابق جملہ پادری صاحب چاہیں اپنا اطمینان اس بات کا کریں کہ نشان کے دکھانے میں کوئی دھوکہ یا فریب استعمال نہیں کیا گیا..... وہ لوگ جنہوں نے مذہب کے رنگ میں دنیا میں ایک حرکت پیدا کی ہے وہ اپنی طبیعت میں مرزا غلام احمد صاحب بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ نسبت ایک ایسے شخص کے جیسا آجکل کانٹری ڈانگلستان (کالٹ پادری۔ اگر انسٹریمن (مشہور فرانسیسی مورخ) گزشتہ بیس سال کے اندر ہندوستان میں ہوتا تو وہ یقیناً مرزا صاحب کے پاس جاتا اور ان کے حالات کا مطالعہ کرتا اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے عجیب و غریب حالات پر ایک نئی روشنی پڑتی۔ مگر ہمارے محدود اور تنگ خیالات ایسے مقابلہ سے نہکتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہی لٹریچر ایسا تنگ اور محدود ہے۔ بہر حال قادیان کا نبی ایک ایسا انسان تھا جو ہر روز دنیا میں نہیں آیا کرتے انپر سلامتی ہو۔

ٹائمز لندن۔ مرزا صاحب جو کہ ستر سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے قصبہ قادیان ضلع گورداسپور کے مالک یا جاگیردار تھے اور محل خاندان میں سے تھے اور انکے آبا و اجداد بابر کی عہد حکومت میں ہمرقند سے یہاں آئے تھے۔ پہلے وہ گورنمنٹ کی ملازمت میں تھے لیکن کئی سال پہلے

اس غرض سے گورنمنٹ کی ملازمت چھوڑ دی تھی کہ تا اپنی پوری توجہ اپنے دعویٰ کی اشاعت میں لگا سکیں۔ لاہور کے پادری گرسوولڈ نے سلسلہ احمدیہ کے حالات کا بڑی غور سے مطالعہ کیا ہے اور اپنی تحقیق کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا ہے جس میں وہ مرزا صاحب کے شکل و شبہات میں معزز اپنے وجود میں ایک خاص کشش رکھنے والے اور قوائے ذہنی میں تیز بیان کرتے ہیں۔ ایک چھاپہ غلطہ اور ایک ٹیپو گرافک کر کے اس عجیب اعتقاد کے معلم نے بہت سی مذہبی کتابیں لکھیں اور دو اخباریں ایک انگریزی میں اور ایک اردو میں اپنے اعتقادات کی تائید میں جاری کیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگرچہ یسوع کو فلسطین میں صلیب پر چڑھایا گیا تھا مگر وہ وہاں فوت نہیں ہوئے بلکہ مشرق کی طرف سفر کر کے آخر کار شہر سری نگر دار الخلافہ کشمیر میں رحلت فرما ہوئے۔ مسیح کے بار بار ظہور کے عقیدے کو اختیار کر کے انہوں نے یہ تعلیم دی کہ جیلح یسوع مسیح موعود ہی تھا جس نے مسیح ہوں اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سچے دین کو از سر نو دنیا میں قائم کروں جسے یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں نے بگاڑ دیا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انکی بہت سی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اور یسوع سے بھی بڑھ کر عجیب نشانات وہ دکھا چکے ہیں۔ عام مسلمان اس عقیدہ کو بدعت اور کفر قرار دیتے تھے مگر مرزا صاحب کے پیروں میں صرف ان پڑھ لوگ ہی نہ تھے بلکہ بہت سے آدمی اعلیٰ حیثیت اور اعلیٰ تعلیم والے بھی تھے۔

مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کہ ان کے مشرک انتہائی ہزار پیروں میں مبالغہ آمیز بیان ہے اور اگرچہ مردم شماری میں جو تعداد دکھائی گئی ہے وہ غالباً اصل تعداد سے بہت کم تھی مگر ڈاکٹر گرسوولڈ کا تخمینہ جو سرکاری رپورٹ کے بلکہ ہی بعد کیا گیا ہے جس میں پیروں کی کل تعداد دس ہزار بتائی گئی ہے بخل سے کیا گیا معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں گزشتہ دو تین سال میں جو تحریکات ہندوستان میں رہی ہیں وہ صرف پولیٹیکل نہ تھیں بلکہ تمدنی اور مذہبی رنگ بھی رکھتی تھیں۔ اور اغلب ہے کہ ان سالوں میں قادیانی فرقہ نے بہت کچھ ترقی کی ہوگی۔ اگر اب جو

اسکا بنی گذر گیا ہے یہ فرقہ زوال پذیر ہو کر نابود ہو جائے تو اسکا افسوس نہ مسلمان قوم کو ہوگا اور نہ ہی گورنمنٹ کو۔ اگرچہ مرزا صاحب اس بات پر بہت زور دیتے تھے اور اس بیان میں وہ سچے بھی تھے کہ اس فرقہ کی تعلیمات اور عقائد انگریزی حکومت کی پوری فاداری کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں تاہم ایسے نئے نئے فرقوں کی حالت میں دونوں امکان موجود ہیں۔ یعنی یہ کہ یا وہ اندرونی جھگڑوں اور خونریزی کا باعث ہو جائیں اور یا پولیٹیکل شورش کا موجب بن جائیں۔ یہ امر کہ یہ فرقہ بالکل صلح پسند اور پابند قانون رہا ہے اس کے بانی کے لیے باعث فخر ہے جن کے متعلق ڈاکٹر گر سولڈ کا یہ خیال صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہ مفتری نہ تھے بلکہ فریب خوردہ تھے۔ اپنی وفات کے وقت وہ لاہور میں ایک سوسائٹی قائم کرنا چاہتے تھے جس کی غرض ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح اور اتحاد کا بڑھانا تھا۔

مہدی آخر زمان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء وسيد المرسلين
وعلى خلفائه الراشدين المهديين۔

اباعد۔ آخر زمان میں ایک حامی دین اسلام کمانے کی پیشگوئی دنیا بھر میں مشہور ہے جسکا لقب مہدی ہے۔ اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا زمانہ نہیں گذرا جس میں کوئی مہدی مہدویت پیدا نہ ہوا ہو۔ مہدی ایک پاک اور مقدس نام ہے۔ اس کے معنی ہیں ہدایت یافتہ۔ لیکن اس بات کو دیکھ کر سخت درد پہنچتا ہے کہ جاہل لوگوں نے مہدی پر جوش ملاؤں نے مہدی موعود کو ایسے تاریک رنگ میں پیش کیا ہے اور مدعیان مہدویت نے دسی خونریزی کی کارروائیاں کی ہیں کہ اب مہدی کا لفظ ایک خوفناک لفظ سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ حکومتیں بھی اس نام کو

سُکڑ جاتی ہیں اور وہ جو ایک پاکیزہ اور پیارا نام تھا اب ایک خونی نام سمجھا جاتا ہے اور اسلامی واعظ اور ملاں ہمدی کو ایک خونریز سپاہی کے رنگ میں پیش کرتے ہیں جو دنیا میں خون کی ندیاں بہا دیگا۔ ان کے نزدیک اسلام کے پھیلانے کا سوائے تلوار کے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ افسوس اس پاک نام سے بڑی بے انصافی کی گئی ہے۔ اور ایک معصوم اور پُر امن نام ایک خون کے پیاسے مردم کش ظالم کو دیا گیا ہے۔ میرا مدعا اس ضمن کے لکھنوی یہ ہے کہ ان غلطیوں کو صاف کیا جاوے جنہوں نے اس پاک نام کی حقیقت کو چھپا دیا ہے اور سچے اور اصل ہمدی کو ناظرین کے آگے پیش کیا جاوے۔

(۱) احادیث متعلقہ ہمدی

ہمدی پر بحث کرتے ہوئے پہلی شکل جو انسان کو پیش آتی ہے یہ ہے کہ ہمدی کے متعلق ایک کثیر تعداد ایسی احادیث اور روایات کی ہے جو اعتبار کے درجہ سے بہت گری ہوئی ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں نے بڑی محنت سے ہمدی کے متعلق احادیث اخبار و آثار کو اپنی کتاب حجج الکرامہ میں جمع کیا ہے اور انکی صحت کے متعلق بحث کرتے ہوئے صفحہ ۳۶۵ پر لکھتا ہے۔ لیکن شک نیست در اں کہ اسانید اکثر طرق سے معلول است بغفلت رجال اسانید و سور حفظ یا ضعف یا سوراے وغیر ذلک۔

پھر اسی صفحہ پر صدیق حسن خاں لکھتے ہیں۔ و مجموع این روایات ضعیفہ و مطعونہ افادہ صحت و شہادت وجود و سے در آخر زمان میکنند اگر خالص از آنها از نقد اقل قلیل باشد۔ اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صدیق حسن کی رائے میں یقینی طور پر جو امر احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہمدی ضرور آئیگا۔ کوئی تفصیلی امر یقینی اور قطعی طور پر قبل از وقت بیان نہیں کیا جاسکتا۔ فاضل مصنف اسی رائے کو اور جگہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ وہ صفحہ ۳۸۴ پر لکھتا ہے۔ اما شک نیست کہ مجموع انبیا و آثار کہ دوبارہ وجود و وقایع و حوادث و فتن و فتوح وغیرہ وارد شدہ افادہ

صحت منہور وے میکند کیف ہما کان۔ یعنی جس قدر روایات ہمدی موعود کے آنے اور اُس کے زمانہ کے واقعات اور فترت حیات کے متعلق ہیں اُسے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمدی ظاہر ہوگا جس رنگ میں اس کا ظہور ہو ہو۔ یعنی احادیث و روایات سے ظہور کا یقین حاصل ہوتا ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کس رنگ میں ظاہر ہوگا۔

ایک فاضل صنف کے مندرجہ بالا بیان سے ناظرین نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ احادیث و آثار متعلقہ ہمدی کس حد تک معتبر ہیں۔ نیز ان احادیث کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کے متعلق اس امر سے بھی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ صحیحین میں ہمدی کا کوئی باب نہیں رکھا گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے ان احادیث کو اس درجہ صحت پر نہیں پایا کہ انکو اپنی تصانیف میں جگہ دیتے۔ جس پایہ و مقام کے یہ ہر دو امام ہیں وہ سب پر روشن ہے۔ ان کے سکوت کی ایک اور غرض بھی معلوم ہوتی ہے جو میں آگے جا کر انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کروں گا۔ صرف راویوں کے لحاظ سے ہی احادیث ہمدی مجروح نہیں بلکہ خود احادیث اور روایات بھی اس امر کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ انکو بغیر تامل کے قبول کر لیا جاوے۔ کیونکہ وہ اختلافات سر بھری ہوئی ہیں۔ ہمدی کے نام کے متعلق اختلاف ہے۔ اس کے نسب کے متعلق اختلاف ہے۔ اُس کے مقام و زمانہ ظہور کے متعلق اختلاف ہے۔ اور اُس کے زمانہ خلافت کے متعلق اختلاف ہے۔ کچھ احادیث ذیل میں درج کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائیگا کہ احادیث میں کس قدر اختلاف ہے۔ (۱) احادیث و بارہ اسم ہمدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لولہ یبق من الدین الا یوم لطول اللہ ذلک الیوم حتی یبعث فیہ رجلاً منی و من اہل بیتہ یواطی اسمہ اسمی و اسم امیہ اسم ابی۔ (ابوداؤد)۔ یعنی اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ گیا۔ خدا تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا۔ یہاں تک کہ وہ مبعوث فرماوے ایک شخص مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے

جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا۔ ان ابی ہذا سیدکما سماہ النبیؐ یخرج من صلبہ رجل یسمی باسم نبیکم یشبہنی فی الخلق ولا فی الخلق (ابوداؤد)

ان احادیث اور ایسی ہی اور احادیث کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ مہدی موعود کا نام محمد بن عبد اللہؑ اسی طرح بعض روایات میں مہدی موعود کا نام احمد بن عبد اللہ رکھا گیا ہے۔ اقرب السامہ صفحہ ۶۶ پر لکھا ہے۔ آسمان سے ایک پکار نیوالا کہیگا۔ ایہا الناس ان اللہ قد قطع عنکم الجبارین والمناقین واشیاعہم وولاکم خیرامۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فالحقوہ بملکہ فانہ المہدی واسمہ احمد بن عبد اللہ۔

پھر۔ مہدی کا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی اکا عیسیٰ (ابن ماجہ و حاکم) شیعہ کا اعتقاد ہے کہ مہدی کے باپ کا نام عبد اللہ نہیں ہے بلکہ حسن ہے۔

(۲) احادیث دربارہ نسب مہدی۔ اس امر میں بھی احادیث و روایات میں سخت اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں اسکو فاطمہ کی اولاد بیان کیا گیا ہے۔ ابوداؤد ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من عترتی من ولد فاطمہ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ کے کسی لڑکے کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس بارے میں پھر روایتوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے بعض میں اسکو حسن کی اولاد میں سے بیان کیا گیا ہے اور بعض میں حسین کی اولاد سے۔ میں ابھی ایک روایت درج کر چکا ہوں جس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے حسن کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اسکو کہا اور اس کی پشت سے ایک آدمی پیدا ہوگا جسکا نام تمھارے نبی کا نام ہوگا اور جسکے باپ کا نام تمھارے نبی کے باپ کا نام ہوگا۔ وہ تمھارے نبی سے خلق میں مشابہ ہوگا مگر خلق یعنی ظاہری شکل میں مشابہ نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کی ایک روایت یہ ہے ابن عمرو نے کہا یخرج رجل من ولد حسن من قبل المشرق لو استقبل به الجبال یهدھا واتخذ فیھا طرقا (آخرہ تمام فی نوایدہ وابن عساکر فی تاریخہ) یعنی حسن کی اولاد سے مشرق کی طرف سے ایک شخص نکلو گا جو ایسا عالی ہمت ہوگا کہ اگر اس کے سامنے پہاڑ آجائیں تو انکو بھی ہٹا کر انہیں سے رستہ بنا لے گا۔ ان روایات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ہمدی حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔

ان روایات کے مقابل پر ایسی روایتیں بھی ہیں جنہیں ہمدی کو حسین کی اولاد میں سے ظاہر کیا گیا ہے نہ حسن کی اولاد سے۔ مثلاً ایک روایت یہ ہے از المہدی من ولد الحسنین (رواہ ابن عساکر عن جابر) یعنی ہمدی حسین کی اولاد سے ہوگا۔ شیعہ ایسی روایات پر زور دیتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمدی حسین کی اولاد سے ہوگا۔ بعض روایات میں حسن و حسین دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔ طبرانی و ابونعیم علی ہلالی سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو فرمایا والذی بعثنی بالحق ان ینکھما یعنی من الحسن والحسین مہدی ہذا الامۃ۔ یعنی اس امت کا ہمدی حسن و حسین دونوں کی اولاد ہوگا۔

اگر یہ اختلاف حسن و حسین پر ہی بس ہو جاتا تب بھی خیر تھی لیکن ہمدی کی نسب کے متعلق اور بھی روایات ہیں جو ہمدی کو بنی فاطمہ اور حسن یا حسین کی اولاد سے نہیں ٹھہراتیں بلکہ اُس کے لیے اور ہی نسب تجویز کرتی ہیں۔ مثلاً بہت سی ایسی احادیث ہیں جنہیں ہمدی کا بنی عباس سے ہونا بیان کیا گیا ہے نعیم بن حماد کعب احبار سے روایت کرتا ہے کہ المہدی من ولد عباس۔ یعنی ہمدی موعود عباس کی اولاد سے ہوگا۔ دارقطنی

اور ابن عساکر حضرت عثمان بن عفان سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولد عباس عی۔ یعنی ہمدی میرے چچا عباس کی اولاد سے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا۔ یا عباس ان الله بدأ بی هذا الامر ویستختمہ بعلام من ولدك یملاها عدلا کما ملئت جورا۔ (اخرجه الدارقطنی والنخعیب۔ وابن عساکر) ایسا ہی اس مضمون کی اور بھی احادیث ہیں۔ مثلاً ابن عساکر میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا عم اما شعرت ان المہدی من ولدك۔ یعنی اے چچا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہمدی تیری اولاد میں سے ہوگا پھر ایک اور حدیث ابن عساکر اور دیگر کتب میں درج ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ابشرک یا عم ان من ذریتک الا صفیاء ومن عترتک الخلفاء ومنک المہدی فی آخر الزمان۔ یعنی تیری اولاد میں سے کئی پاک لوگ اور خلفاء ہونگے اور ہمدی آخر الزمان بھی تیری ہی اولاد میں سے ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس ہمدی بنو امیہ میں سے بھی بیان کیا گیا ہے چنانچہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ ۵۸ پر وہب بن منبہ کا قول درج کرتے ہیں کہ ان کان فی ہذہ الامۃ مہدی فہو عمر بن عبد العزیز۔ یعنی اگر اس امت میں کوئی ہمدی ہے تو وہ عمر بن عبد العزیز ہے جو بنو امیہ میں ایک بزرگ اور صالح بادشاہ تھے۔ ایسا ہی ایک روایت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ چنانچہ وہ روایت یہ ہے۔ اخرج ابن عساکر وکان عمر بن خطاب یقول من ولد رجل بوجه شجرة یملا الارض عدلا۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے چہرہ پر نشان ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیگا۔ اور زمین کو عدل سے بھر دینا صفات ہمدی میں سے ہے۔

غرض ہمدی موعود کی نزیکے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ اول یہ کہ وہ حسن کی اولاد سے ہوگا۔ دوم یہ کہ وہ حسین کی اولاد سے ہوگا۔ سوم یہ کہ وہ بنی عباس میں سے ہوگا۔ چہام یہ کہ وہ بنو امیہ میں سے تھا اور وہ عمر بن عبدالعزیز تھا۔ پنجم یہ کہ وہ حضرت عمرؓ کی اولاد سے ہوگا۔

ان احادیث کے علاوہ جن میں ہمدی کسی خاص خاندان کی طرف منسوب کیا گیا ہے ایسی احادیث بھی ہیں جنہیں ہمدی کا افراد امت میں سے ایک فرد ہونا بیان کیا گیا ہے اور کسی خاص خاندان کی تعیین نہیں کی گئی بلکہ صرف ایک امتی ظاہر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ابو سعید خدری بیان کرتا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا پھر رحل من امتی يقول بسنتی یا نزل اللہ عز وجل لہ القطر من السماء و تخرج الارض برکتھا و تملأ الارض منه قسطا و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً یملاک سبع سنین۔ ایسی ہی اور احادیث بھی جن میں ہمدی کی نسبت صرف من امتی یا فی امتی کا لفظ آیا ہے اور ہمدی کو عام امتی بیان کیا گیا ہے چنانچہ ابو سعید و روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرکم بالمہدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و یزکّل فیہم الارض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً و رضی اللہ عنہ و ساکن السماء و ساکن الارض الخ۔ کذا فی المیزان۔ یعنی میں تمکو ہمدی کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں مبعوث کیا جائیگا جب لوگوں میں اختلافات ہوں گے اور زمین میں زلزلے آویں گے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا اور خدا اور آسمان کے فرشتے اور زمین کے لوگ اس سے خوش ہوں گے۔

یہ عجیب بات ہے کہ صرف بعض بڑے بڑے خاندانوں نے ہی دعویٰ نہیں کیا کہ

ہمدی ہم میں سے ہوگا بلکہ مذہبی فرقوں نے بھی ایسے ہی دعوے پیش کیے ہیں شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمدی شیعہ مذہب کا حامی ہوگا اور حنفیوں کو تہ تیغ کر دے گا۔ معتزلہ ہمدی کے وجود سے ہی منکر ہیں۔ حنفی اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمدی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کا پیرو ہوگا۔ وہابی حنفیوں کا یہ دعویٰ سفاک سخت طیش میں آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمدی فرقہ اہل حدیث کا سخت حامی ہوگا۔ ان فرقوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ حدیث الغاشیہ کے مصنف کی عبارت جعفریہ فرقہ اہل حدیث میں سے ہے۔ میں ذیل میں درج کرتا ہوں تا ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح اسلام کے مختلف فرقے ہمدی کے متعلق باہم جھگڑتے ہیں۔ حدیث الغاشیہ کا مصنف یہ لکھتا ہے بعض جملہ حنفیہ نے یہ گپ لگائی ہے کہ عیسیٰ مقلد مذہب حنفیہ ہونگے علی قاری نے اس کا خوب رد کیا ہے۔ جزاء اللہ خیر۔ اشاعہ میں بھی تقلید عیسیٰ دہریہ بر مذہب حنفی کے لیے نہایت غصہ ظاہر کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ سوا قرآن حدیث کے کسی مذہب کے موافق حکم نہیں گئے۔ اگر ہم اس وقت تک جیئے کہ ہمدی آجائیں یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو ہم ان حضرات کو سلام کریں گے کہ اب کو تم سچے تھے یا ہم۔ انکو بھی اس وقت آئے دال کا بھاء معلوم ہو جائیگا۔ (حدیث الغاشیہ صفحہ ۳۵۲)

(۳) اختلاف احادیث و روایات در بارہ مولد و جائے ظہور ہمدی۔

جو احادیث و روایات در بارہ مولد و جائے ظہور ہمدی آئی ہیں انہیں بھی ایسا ہی اختلاف پایا جاتا ہے جیسا احادیث و روایات در بارہ نسب ہمدی میں اختلاف ہے۔ مندرجہ ذیل مختلف مقامات ہمدی کے مولد یا جائے ظہور بیان کیے گئے ہیں۔

اول۔ ایک قریہ کدعہ نامی۔ اس بارہ میں جو حدیث آئی ہے اسکو میں انشاء اللہ آگے جا کر بیان کروں گا۔

دوم۔ مدینہ مولد اور مکہ جائے خروج۔ چنانچہ ابو داؤد میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں لکھا

يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا
الى مكة فيخبر جونه وهو كاره فيبأيعونه بين الركن والمقام الحديث
يعني ابي خليفه في وفات پر اختلاف ہوگا اسوقت ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر نکلیگا
اور مکہ کی طرف جائے گا وہاں لوگ اسکی مرضی کے برخلاف رکن و مقام کے درمیان
بیعت کریں گے۔ اسی حدیث کی بنا پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ ہمدی کا مولد مدینہ ہے اور
جائے ظہور مکہ معظمہ۔ چنانچہ صدیق حسن خاں اس حدیث کو درج کر کے لکھتا ہے مراد
ہاں رجل ہمدی است و حدیث دال است بر آنکہ برآمدن او ہم از مدینہ باشد چنانکہ
تولدش آنجا بود پس مصیر بسوئے ایں حدیث واجب است و باقی اقوال ساقط
و ظہورش بالاتفاق در مکہ مکرمہ باشد۔ (حجج الکرامہ صفحہ ۱۸۱)

سوم۔ مکہ میں ہی ہمدی پیدا ہوگا اور مکہ ہی میں ظاہر ہوگا۔ علی متقی نے اپنے رسالہ
ہمدی میں لکھا ہے بد آنکہ در قصص الانبیاء و در کتاب اخبار است از آیات و احادیث
و اولیاء اللہ وارد شدہ کہ از سیادت حسین باشد و نام پدر او موافق حضرت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم باشد یعنی ابن عبد اللہ و تولد او در مکہ معظمہ باشد وہاں جابر گ خود
بمیرند۔

چہارم۔ المغرب میں ظاہر ہوگا۔ صدیق حسن خاں لکھتا ہے۔ قریبی در تذکرہ خود گوشتہ
کہ مولدش ببلاد مغرب است و دے از آنجا براہ دریا بیاید۔ حجج الکرامہ صفحہ ۳۵
پنجم۔ مسجد اقصیٰ میں ظاہر ہوگا۔ صدیق حسن خاں لکھتا ہے و برآمدن دے از مسجد
اقصیٰ ہم گفتہ اند۔

ششم۔ ہمدی مشرق میں ظاہر ہوگا۔ ابو نعیم و ابن عساکر عبد اللہ بن عمر سے روایت
کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يخرج رجل من ولد حسن بن علی
من قبل المشرق لواء استقبال یهدا و یتخذ فیہا طر فا۔

ہفتم۔ خراسان کی طرف سے ہمدی ظاہر ہوگا۔ مسند احمد میں ہے۔ اذ ارأیتُم الرایاتِ السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فان فیہا خلیفۃ اللہ المہدی۔ یعنی جب تم سیاہ جھنڈے خراسان سے آتے ہو سب دیکھو تو انکی طرف جاؤ کیونکہ انہیں خدا کا خلیفہ ہمدی ہے۔

مندرجہ بالا روایات سے ظاہر ہے کہ ہمدی کے مولد اور جائے ظہور کے بارہ میں کس قدر اختلاف ہے۔

(۴) روایات دربارہ حمد خلافت ہمدی۔ مدت خلافت میں سخت اختلاف ہے چنانچہ ہمدی کی خلافت کے لیے مندرجہ ذیل مختلف عرصے بیان کیے گئے ہیں۔

۵ سال۔ ۷ سال۔ ۹ سال۔ ۱۹ سال چند ماہ۔ ۲۰ سال۔ ۲۲ سال۔ ۳۰ سال۔ ۳۸ سال۔ ان مختلف روایتوں کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ صدیق حسن خان کی کتاب حج الکرامہ میں سے مندرجہ ذیل عبارت کافی ہوگی۔ صدیق حسن خان لکھتا ہے۔ روایات در مدت ملک ہمدی مختلف آمدہ۔ در بعض پنج یا ہفت یا نہ تیر وید آمدہ و در بعض ہفت و در بعض اگر کم ماند پنج سال و اگر دیر ماند نہ سال و در بعض نوزدہ سال و چند ماہ و در بعض بست سال و در بعض بست و چہار سال و در بعض سی سال و در بعض چیل سال و نہ سال منجمہ ایں چیل سال باروم مصالحہ ماند۔ (حج الکرامہ صفحہ ۳۸۰)

(۵) احادیث دربارہ زمان ظہور ہمدی۔ اگرچہ عام طور پر احادیث کی بنا پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ ہمدی اور مسیح ایک ہی وقت میں ظاہر ہوں گے مگر ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسط زمانہ میں پیدا ہوگا چنانچہ اصل عبارت یہ ہے۔ لن تہلک امة انا فی اولہا و المہدی فی اوسطہا و عیسیٰ فی آخرہا۔ ملاحظہ ہو حج الکرامہ صفحہ ۳۸۲۔

جس قدر میں اوپر لکھ آیا ہوں اُس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ احادیث و بارہ ہمدی میں بہت اختلاف ہے۔ نہ صرف راویوں کے لحاظ سے اکثر انہیں مخرج ہیں بلکہ لکھے اختلافات ظاہر کر رہے ہیں کہ سب حدیثیں ماننے کے قابل نہیں یا یوں کہو کہ سب کو ہمدی موعود پر چسپاں کرنا غلطی ہے۔

غازی ہمدی کا اعتقاد

نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء ایسے عقائد کی عام طور پر شاعت کرتے ہیں جنکی بنا کسی صحیح حدیث پر نہیں اور علاوہ اس کے وہ عقائد اسلام کے لیے مضر اور امن عامہ میں خلل انداز ہیں۔ وہ روایات جنکی بنا پر ایک غازی ہمدی کا وعظ کیا جاتا ہے بالکل پایہ ثبوت سے گری ہوئی ہیں یا ایسی ہیں جن کے غلط معنی کیے گئے ہیں یا ایسی ہیں جو ہمدی موعود کے متعلق نہیں بلکہ اور لوگوں کے متعلق ہیں اور انکو غلطی سے ہمدی موعود پر لگایا گیا ہے پُر جوش ملاؤں کی کارروائی قابل درگزر ہوتی اگر وہ روایتیں صحیح ہوتیں بن کی بنا پر یہ وعظ کیا جاتا ہے کہ ہمدی تلواریں کے ساتھ ظاہر ہوگا اور دنیا میں خون کی ندیاں بہا دے گا۔ مگر حجب دیکھا جا رہے کہ ایسا وعظ بالکل غیر صحیح روایتوں پر کیا جاتا ہے اور ہندوستان کے علماء و مقربین کہ یہ روایتیں معتبر نہیں تو اس وقت ہم مجبور ہیں کہ ایسے واعظوں کو قصور وار ٹھہرائیں جو باوجود علم ضعف روایات عوام الناس کے دل میں یہ بٹھاتے ہیں کہ ایک خونی ہمدی آئیگا اور ہر ایک شخص کو جو اسلام قبول کرے انکار کریگا تا نینج کریگا۔ ایسے لوگ اسلام کے لیے عار ہیں اور اسلام جیسے پاک اور روشن مذہب کے چہرہ پر خون کا داغ لگاتے ہیں اور عوام الناس میں غلط خیالات بٹھا کر جہاد کا سبق دیتے ہیں اور اعلیٰ میں خلل انداز اور گورنمنٹ کے لیے بے حد تکلیف اور بے فائدہ اخراجات کا آئے دن موجب ہوتے ہیں۔ اگر ایسے واعظوں کی نیت صاف ہوتی تو انکو چاہیے تھا کہ

صاف طور پر عام لوگوں کو کہہ دیتے کہ کوئی پختہ روایت اور صحیح حدیث ایسی نہیں جس سے معلوم ہو کہ ہمدی تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلائیگا بلکہ برخلاف اسکے ایسی احادیث بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سونیوالوں کو بھی نہیں جگا ئیگا اور نہ خون بہائیگا اگر یہ واعظ اسلام کے خیر خواہ اور محسن گورنمنٹ کے ہی خواہ ہوتے تو انکو چاہیے تھا کہ اشتہماروں اور رسالوں کے ذریعہ شائع کرتے کہ خونی ہمدی کا خیال ایک غلط خیال ہے جسکی بنا کسی صحیح حدیث پر نہیں اور اس طرح لوگوں کے بوشوں کو ٹھنڈا کرتے اور غلط خیالات انکے دلوں سے نکالتے۔ اس صورت میں وہ صرف محسن گورنمنٹ سے ہی بھلائے کرتے بلکہ خود اسلام کی ایک خدمت کرتے اور ایک بدنام داغ کو مٹاتے اور اسلام اور قرآن مجید کی اصل تعلیم کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنتے۔ مگر اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کس قسم کے خیالات عوام الناس میں بے دھڑک پھیلائے جاتے ہیں میں ذیل میں اقتراب الساعہ سے کچھ عبارت نقل کرتا ہوں۔ اگرچہ بظاہر یہ کتاب صدیق حسن خاں کے بیٹے کی طرف منسوب کی جاتی ہے مگر عام طور پر یقین کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب اس فاضل مصنف کی اپنی تصنیف ہے۔ صفحہ ۹۴ پر لکھا ہے ”خدا کی طرف تلوار کے ذریعہ سے بلائیں گے جو نہ مانے گا مارا جاوے گا“ پھر صفحہ ۹۶ پر لکھا ہے۔ ”انکے ہاتھ پر لڑائیاں ہونگی یہ خزانے نکالیں گے شہر کے شہر فتح کریں گے۔ مشرق سے مغرب تک لینگے۔ ہندوستان کے بادشاہوں کو گردن میں طوق ڈالکر انکے سامنے لاوینگے۔۔۔۔۔ پھر اسی صفحہ پر لکھا ہے۔ ہند میں اب تو کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے یہی چند رئیس ہندو یا مسلمان ہیں سو کچھ حاکم مستقل نہیں بلکہ برائے نام ہیں بڑے بادشاہ اس ولایت کے پورے میں ہیں غالباً اس وقت تک بھی یہی حاکم بیاں کے رہیں گے انہی کو ان کے روبرو لیجائیں گے۔ ایسے ہی خیالات صدیق حسن خاں نے حج الکرامہ میں ظاہر کیے ہیں ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰۲۔

میں پہلے حج الکرامہ کے حوالے سے دکھا آیا ہوں کہ صدیق حسن خاں مانتا ہے کہ کل روایات دربارہ ظہور و حوادث و فتوحات ہمدی سے یقینی طور پر صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمدی آئیگا کیفیت کان یعنی تفصیل کی تعیین نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف تو صدیق حسن لکھتا ہے کہ کیفیت کان یعنی ہمدی آئے گا جس صورت میں آئے گا دوسری طرف بڑے وثوق سے یہ شائع کیا جاتا ہے کہ وہ تلواریں کر ظاہر ہوگا اور اس دن اہل دنیا کے لیے ایک مصیبت کا دن ہوگا۔ لوگوں کی گردنوں پر تلوار رکھی جاوے گی اور جو اسلام کا اقرار نہیں کرے گا اس کا سر اتار دیا جائے گا۔ اگر ایسے اعتقاد است صحیح احادیث کی بنا پر شائع کیے جاتے پھر بھی یہ لوگ قابل معافی ہوتے مگر ایک طرف تو ان احادیث اور روایات کے ضعیف اور غیر معتبر ہونے کے قائل ہیں دوسری طرف اسلام کو بدنام کرنے والے عقائد انہی غیر معتبر احادیث اور روایات کی بنا پر شائع کیے جاتے ہیں۔ جب تک خونی ہمدی کا عقیدہ دلوں سے نہ نکالا جاوے تب تک جہاد بالسیف کا عقیدہ دور نہیں ہو سکتا۔ خفیہ طور پر محمد حسین بٹالوی کی طرح گورنمنٹ کے کان میں کہنا کہ خونی ہمدی کی حدیثیں سب کی سب نادرست اور غلط ہیں کچھ مفید نہیں جب تک زور کے ساتھ عام طور پر عوام الناس کے سامنے خونی ہمدی کے عقیدہ کا ابطال نہ کیا جاوے اور ان غلطیوں سے عوام الناس کے دلوں کو پاک نہ کیا جاوے۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ خونی ہمدی کے عقیدہ پر مضمون کے آخر میں بحث کروں گا فی الحال اسی پر بس کرتا ہوں۔ باقی آئندہ انشاء اللہ

(نامہ نگار)

مندرجہ ذیل کتب موجودہ بک ڈپو کی طرف ہم شائقین کو خاص توجہ دلاتے ہیں۔

یہ کتابیں بذریعہ وی پی انفصل فہرست اور قیمتوں کیلئے دیکھو دوسری طرف مینجریکینز قادیان سے طلب کرو۔

(۱) صداقت و فلسفہ اسلام پر برائین احمدیہ جس میں نہایت پرزور دلائل کے ساتھ صداقت اسلام اور آنحضرتؐ کے منجانب اللہ ہو نیکو ثابت کیا گیا ہے۔ کمال کتاب جس میں حصہ چہارم وہ اصل نسخہ ہے جو حضرت اقدسؑ نے ۱۸۸۱ء میں چھپوایا تھا ہے۔ کوئی ہے۔ اسلام کا فلسفہ وہ لطیف لیکچر جو پانچ سوالوں کے جواب میں جلسہ اعظم ہوتوں میں حضرت اقدسؑ کی طرف سے پڑھا گیا یہی تفسیر قیمت ۲ روپے۔ جلسہ اعظم مذاہب۔ علاوہ مذکورہ بالا لیکچر کے دیگر مذاہب کے جواب بھی ہیں۔ ۲۷ صفحہ قیمت ۸ روپے۔ ریویو آف ریلیجنز کی کچھلی جلدیں جن میں علاوہ دیگر مذاہب جیسے عیسائیت آریہ مذہب وغیرہ کی تردید کے بعض مفصل اور مبسوط مضامین صداقت اسلام پر لکھے گئے ہیں۔ جیسے جلد ۱۹ء میں عصمت الہیہ پر۔ جلد ۲۰ء میں دعا کی حقیقت اسلام کی حقیقت اور برکات روح القدس ملائکہ۔ وحی الہی کی ضرورت۔ جلد ۲۱ء میں۔ پردہ۔ نقد و ازواج۔ طلاق۔ غلامی پر۔ جلد ۲۲ء میں۔ سود۔ قانون وراثت اور امانت کی عہد اتمتہ پر۔ جلد ۲۳ء میں۔ قرآن کریم کی حفاظت اور جمع۔ قرائن اور نسخ و نسخ پر۔ فی جلد ۲۴ء۔ عیسائی مذہب پر۔ سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ۲ جگہ مقدس قابل دید کتاب ہے۔ ۲۷۔ نور القرآن حصہ اول ۲ حصہ دوم ۲۷۔ الغالب الہیہ (۳) آریہ مذہب پر۔ سرسہ چشم آریہ۔ جو آریہ مذہب کے اعتراضوں کے جواب ہیں اور انکو اصول کی تردید میں ایک لاشافی کتاب ہے۔ ۲۵۰ صفحہ قیمت ۱۲ روپے۔ نور الدین ترک اسلام کے ۱۱ سوالوں کا جواب جو علامہ حکیم نور الدین صاحب کی تصنیف ہے۔ ۲۵۶ صفحہ قیمت ۸ روپے۔ آریہ دھرم جس میں نیوک پر بحث ۲۷ روپے۔ نسیم دعوت ۳۷۔ (۴) شیعہ مذہب پر۔ خلافت راشدہ حصہ اول ۸۸ صفحہ ۸ حصہ دوم ۸۰ صفحہ ۱۷ روپے۔ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کی لطیف تصنیف جس میں شیعہ مذہب کی ایسی تردید کی گئی ہے جس کا جواب کسی شیعہ بن نہیں سکا۔ بحث کا اسلوب بالکل نیا ہے۔ خطوط شیعہ کا جواب ۲۷ (۵) سکھ مذہب پر۔ سبکچن ۲۰۰ صفحہ قیمت ۱۰ روپے۔ کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ باوانانک صاحب اسلامی طریق کے پیرو تھے سکھ مذہب پر حجت قاطع ہے۔ (۶) سلسلہ احمدیہ کی حقیقت میں غسل مصحف ایک قابل دید کتاب ۲۸ صفحہ نئی ہے جو سبب ایک جامع کتاب ہونی کر ایک احمدی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے سلسلہ احمدیہ کے متعلق ہر ایک مسئلہ پر اور احادیث تفاسیر وغیرہ کے تمام اقوال پر سیرکن بحث ہے۔ باقی کیلئے دیکھو مفصل فہرست۔ (۷) لغات القرآن ایک نہایت قابل قدر لغات قرآن شریف کی جو جہیں بالمقابل کالموں میں معتبر لغات عربی اور اسکا اردو ترجمہ دیئے گئے ہیں قرآن شریف کا ترجمہ سیکھنے کیلئے اذہن ضروری ہے حصہ اول ۳۸۴ صفحہ قیمت ۷ روپے۔ حصہ دوم ۴۰۸ صفحہ قیمت ۸ روپے۔ (۸) سیرۃ القرآن یہ اگرچہ بچوں کا قاعدہ، مگر ایک نہایت مفید چیز ہے جس سے بچوں کو قرآن شریف کے پڑھنے میں اعلیٰ درجہ کی سہولت ہوتی ہے چھ ماہ میں بچہ قرآن شریف پڑھ لیتا ہے تین حصہ میں ہے فی حصہ اول (۹) مکتوبات و خطبات محمدیہ۔ آنحضرتؐ

یہ کتابیں بذریعہ وی پی انفصل فہرست اور قیمتوں کیلئے دیکھو دوسری طرف مینجریکینز قادیان سے طلب کرو۔

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر میگزین قادیان ضلع گورداسپور میں بذریعہ قیمت طلب پکیٹ مل سکتی ہیں ان کا مطالعہ مذہبی تحقیقات اور
تاریخی معلومات اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کیلئے نہایت ضروری ہے ہر مکتبہ فہرست کے گاہک کو بھیجئے پر ارسال خدمت ہوگی۔

۱۸	افزار اللہ	اردو	۱۸	قاعدہ عربی اردو	۱	۱۸	تذکرۃ الشہادتین	اردو	۱۸	شہادۃ القرآن	اردو	۱۸
۱۹	اجرو میں	عربی	۱۹	قرآن شریف مترجم مع تفسیر حنفی	۱	۱۹	فہرست	فارسی	۱۹	عبدان القرآن	عربی	۱۹
۲۰	الذکر یعنی ترجمہ و معانی	عربی	۲۰	مسک الحارث	اردو	۲۰	تشفیر فیہ	اردو	۲۰	تشفیر القرآن	اردو	۲۰
۲۱	پارہ اللہ	عربی	۲۱	نشان آسمانی	۲	۲۱	تشفیر اللہ	۲	۲۱	لغات القرآن	اردو	۲۱
۲۲	پنج ارکان اسلام	اردو	۲۲	واقعات مجیدہ	۲	۲۲	تقریریں	۲	۲۲	دوم	۲۲	۲۲
۲۳	تفسیر حوالین	عربی	۲۳	سیرۃ القرآن حصہ اول	۱	۲۳	مقربوں کا مجموعہ	۱	۲۳	لیکچر سبب الکریم	اردو	۲۳
۲۴	تفسیر خزائن	عربی فارسی	۲۴	۲	۲	۲۴	سراج الدین عیسائی	۲	۲۴	فہرست	۲۴	۲۴
۲۵	تقریر جلیلہ	عربی	۲۵	۲	۲	۲۵	۲	۲	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۲۶	جام شہادت	عربی	۲۶	۲	۲	۲۶	۲	۲	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶
۲۷	حاصل مترجم	فارسی	۲۷	۲	۲	۲۷	۲	۲	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
۲۸	رہنما جلیلہ	اردو	۲۸	الحق لدھیانہ	اردو	۲۸	۲	۲	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸
۲۹	سلسلہ دینیہ	اردو	۲۹	۲	۲	۲۹	۲	۲	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹
۳۰	سلاسل القراءۃ	عربی ہند	۳۰	۲	۲	۳۰	۲	۲	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۳۱	۲	۲	۳۱	۲	۲	۳۱	۲	۲	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۲	۲	۲	۳۲	۲	۲	۳۲	۲	۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۳۳	۲	۲	۳۳	۲	۲	۳۳	۲	۲	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳
۳۴	۲	۲	۳۴	۲	۲	۳۴	۲	۲	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴
۳۵	۲	۲	۳۵	۲	۲	۳۵	۲	۲	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵
۳۶	۲	۲	۳۶	۲	۲	۳۶	۲	۲	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۳۷	۲	۲	۳۷	۲	۲	۳۷	۲	۲	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷
۳۸	۲	۲	۳۸	۲	۲	۳۸	۲	۲	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸
۳۹	۲	۲	۳۹	۲	۲	۳۹	۲	۲	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹
۴۰	۲	۲	۴۰	۲	۲	۴۰	۲	۲	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۴۱	۲	۲	۴۱	۲	۲	۴۱	۲	۲	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۴۲	۲	۲	۴۲	۲	۲	۴۲	۲	۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲
۴۳	۲	۲	۴۳	۲	۲	۴۳	۲	۲	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
۴۴	۲	۲	۴۴	۲	۲	۴۴	۲	۲	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴
۴۵	۲	۲	۴۵	۲	۲	۴۵	۲	۲	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
۴۶	۲	۲	۴۶	۲	۲	۴۶	۲	۲	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶
۴۷	۲	۲	۴۷	۲	۲	۴۷	۲	۲	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
۴۸	۲	۲	۴۸	۲	۲	۴۸	۲	۲	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸
۴۹	۲	۲	۴۹	۲	۲	۴۹	۲	۲	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹
۵۰	۲	۲	۵۰	۲	۲	۵۰	۲	۲	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
۵۱	۲	۲	۵۱	۲	۲	۵۱	۲	۲	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۵۲	۲	۲	۵۲	۲	۲	۵۲	۲	۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲
۵۳	۲	۲	۵۳	۲	۲	۵۳	۲	۲	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳
۵۴	۲	۲	۵۴	۲	۲	۵۴	۲	۲	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴
۵۵	۲	۲	۵۵	۲	۲	۵۵	۲	۲	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
۵۶	۲	۲	۵۶	۲	۲	۵۶	۲	۲	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶
۵۷	۲	۲	۵۷	۲	۲	۵۷	۲	۲	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷
۵۸	۲	۲	۵۸	۲	۲	۵۸	۲	۲	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸
۵۹	۲	۲	۵۹	۲	۲	۵۹	۲	۲	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
۶۰	۲	۲	۶۰	۲	۲	۶۰	۲	۲	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
۶۱	۲	۲	۶۱	۲	۲	۶۱	۲	۲	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۶۲	۲	۲	۶۲	۲	۲	۶۲	۲	۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲
۶۳	۲	۲	۶۳	۲	۲	۶۳	۲	۲	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳
۶۴	۲	۲	۶۴	۲	۲	۶۴	۲	۲	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴
۶۵	۲	۲	۶۵	۲	۲	۶۵	۲	۲	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵
۶۶	۲	۲	۶۶	۲	۲	۶۶	۲	۲	۶۶	۶۶	۶۶	۶۶
۶۷	۲	۲	۶۷	۲	۲	۶۷	۲	۲	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷
۶۸	۲	۲	۶۸	۲	۲	۶۸	۲	۲	۶۸	۶۸	۶۸	۶۸
۶۹	۲	۲	۶۹	۲	۲	۶۹	۲	۲	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹
۷۰	۲	۲	۷۰	۲	۲	۷۰	۲	۲	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰
۷۱	۲	۲	۷۱	۲	۲	۷۱	۲	۲	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
۷۲	۲	۲	۷۲	۲	۲	۷۲	۲	۲	۷۲	۷۲	۷۲	۷۲
۷۳	۲	۲	۷۳	۲	۲	۷۳	۲	۲	۷۳	۷۳	۷۳	۷۳
۷۴	۲	۲	۷۴	۲	۲	۷۴	۲	۲	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
۷۵	۲	۲	۷۵	۲	۲	۷۵	۲	۲	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵
۷۶	۲	۲	۷۶	۲	۲	۷۶	۲	۲	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶
۷۷	۲	۲	۷۷	۲	۲	۷۷	۲	۲	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۷۸	۲	۲	۷۸	۲	۲	۷۸	۲	۲	۷۸	۷۸	۷۸	۷۸
۷۹	۲	۲	۷۹	۲	۲	۷۹	۲	۲	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹
۸۰	۲	۲	۸۰	۲	۲	۸۰	۲	۲	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰
۸۱	۲	۲	۸۱	۲	۲	۸۱	۲	۲	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۸۲	۲	۲	۸۲	۲	۲	۸۲	۲	۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲
۸۳	۲	۲	۸۳	۲	۲	۸۳	۲	۲	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳
۸۴	۲	۲	۸۴	۲	۲	۸۴	۲	۲	۸۴	۸۴	۸۴	۸۴
۸۵	۲	۲	۸۵	۲	۲	۸۵	۲	۲	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵
۸۶	۲	۲	۸۶	۲	۲	۸۶	۲	۲	۸۶	۸۶	۸۶	۸۶
۸۷	۲	۲	۸۷	۲	۲	۸۷	۲	۲	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷
۸۸	۲	۲	۸۸	۲	۲	۸۸	۲	۲	۸۸	۸۸	۸۸	۸۸
۸۹	۲	۲	۸۹	۲	۲	۸۹	۲	۲	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹
۹۰	۲	۲	۹۰	۲	۲	۹۰	۲	۲	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰
۹۱	۲	۲	۹۱	۲	۲	۹۱	۲	۲	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱
۹۲	۲	۲	۹۲	۲	۲	۹۲	۲	۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲
۹۳	۲	۲	۹۳	۲	۲	۹۳	۲	۲	۹۳	۹۳	۹۳	۹۳
۹۴	۲	۲	۹۴	۲	۲	۹۴	۲	۲	۹۴	۹۴	۹۴	۹۴
۹۵	۲	۲	۹۵	۲	۲	۹۵	۲	۲	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵
۹۶	۲	۲	۹۶	۲	۲	۹۶	۲	۲	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶
۹۷	۲	۲	۹۷	۲	۲	۹۷	۲	۲	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷
۹۸	۲	۲	۹۸	۲	۲	۹۸	۲	۲	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸
۹۹	۲	۲	۹۹	۲	۲	۹۹	۲	۲	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹
۱۰۰	۲	۲	۱۰۰	۲	۲	۱۰۰	۲	۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۱۰۰: براہین احمدیہ کا چہارم حصہ اصل نسخہ ہے جو حضرت اقدس نے شہداء میں چھپوایا تھا۔ باقی تین حصوں پر یہ تمام ہو دیا ہے چھپوایا گیا ہے
کمل براہین احمدیہ میں میں جلد چہارم بار اول کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ گورداسپور میں دفتر میگزین سے مل سکتی ہے۔

تمام خط و کتابت ان کتابوں کے متعلق دفتر میگزین قادیان سے ہونی چاہیئے۔

گوشواره جمع خرچ خزانہ صدر انجمن احمدیہ قادیان بابت ماہ جولائی سنہ ۱۳۵۸ھ

تقسیم

جمع					خرچ				
میں رہے	میں رہے	میں رہے	میں رہے	میں رہے	کل	بقایا	میزان	مفتون	باقی
۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی

اشاعت اسلام

جمع					خرچ				
اعانت	ارور	انگریزی	مفتون	مفتون	کل	بقایا	میزان	مفتون	باقی
۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی

مقبورہ بشتی

جمع					خرچ				
حصہ آمد	حصہ آمد	حصہ آمد	حصہ آمد	حصہ آمد	کل	بقایا	میزان	مفتون	باقی
۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی

صدقات

جمع					خرچ				
سکین	یتامی	میزان	بقایا	کل	سکین	یتامی	زکوٰۃ	کل	باقی
۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی	۵۰ روپائی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اعمال اور یہ۔۔۔ اس کے ساتھ کہ گیسٹ ٹیگسٹ رشتہ، مال احمد خاں ملک، وغیرہ مسند کی نظر والدہ، احمدی رشتہ، ایک طاہرہ، یہ کہی قور، یہ دینے

رجسٹرڈ اینڈ پبلشر

[illegible]

۹۔ شہزادہ علی محمد صاحب الملک، نواز احمد شہزادہ، سرس قادران مدار الامان میں جیسا)

اسلام آباد کی پہلی کتاب - میری حضرت صاحب کے دعاوی متعلق نیا ٹھکانہ اور مفتا کو جواب دینا فی جلد ۱۴۰۰ء بمطابق ۱۴۰۱ھ
 ۱۴۰۱ھ بمطابق ۱۴۰۲ھ

مولو کو کہیں نور خدا پاؤ گے پرتھیں طور سنی بتایا ہم نے

روا اور

دن کے انداز پر

نمبر ۹

بابت ماہ ستمبر ۱۹۰۸ء

جلد ۷

فہرست مضامین

مسیح کی آمد ثانی - ۳۴۵

ہمدی اور مسیح ایک ہیں - ۳۵۲

ہمدی آخر زمان ۳۳۸-۳۴۲

(مرقومہ مولوی شیر علی صاحب بی۔ اے)

منکرین ہمدی ۳۳۸

قائلین ہمدی ۳۴۳

قادیان ضلع گورداسپور ۲۰ ستمبر ۱۹۰۸ء کو میٹریکیز کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سال بعد طلباء

ایک دین میں تین کتابیں

تمام خط و کتابت بنام میجر سیگزین ہو۔

عمدۃ الاحکام۔ اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ تمام متفقہ حدیثیں جمع ہیں جو احکامات کے متعلق ہیں۔ عربی عبارت پر اعراب دیئے ہوئے ہیں۔ اور بین السطور اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ امامنا حضرت خلیفۃ المسیح والمہدی مولانا مولوی نور الدین صاحب نے اس کتاب کو بہت پسند کیا ہے۔ ۱۰ صفحے کی کتاب ہے۔ قیمت صرف ۴۲ فی جلد ہے۔ ۲۲ جلدیں باقی ہیں۔ یہ کتاب پھر اس قیمت پر نہ مل سکیگی کیونکہ اصل شائع کنندہ ۴۲ فی جلد کے حساب سے فروخت کرتا ہے۔

اسلام کی پہلی کتاب۔ سلسلہ عالیہ احمدیہ پر عام طور پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں انکے جواب ماسٹر عبدالرحمن صاحب نو مسلم نے بڑی خوبی سے دیئے ہیں۔ اور ان سوالات و جوابات کو ماسٹر صاحب نے ایک کتاب کی صورت میں ۲۲ x ۲۹ سائز کے عمدہ سفید کاغذ پر چھپوایا ہے۔ کتاب عام طور پر پسند کی گئی ہے۔ طالب علموں کے لیے نہایت ضروری کتاب ہے۔ ۳۰ صفحے کی کتاب ہے۔ قیمت صرف ۲۰ فی جلد ہے۔

التبیان۔ حضرت اقدس کے حکم سے حضرت مولوی سید محمد حسن صاحب نے لکھی ہوئی جگہ اکثر حصہ اپنی زندگی میں چھپ چکا تھا۔ اور آپ کے دصال کے بعد شائع ہوئی ہو اس کتاب میں شیطان والی حدیث پر بڑی بسوط بحث کی گئی ہے۔ ۳۸ صفحے کی کتاب ہے۔ قیمت صرف ۱۰ روپے۔ نوٹ۔ بعض اجاب کتاب میں منگو انیس کے وقت انکی قیمت کے ٹکٹ بھیج دیتے ہیں۔ وہ خیال رکھیں کہ ان قیمتوں کے علاوہ محصول اکس کے لیے بھی ٹکٹ بھیجا کر رہا۔ کیونکہ یہ اصل قیمتیں ہیں۔ محصول اکس انہیں شامل نہیں۔

میجر

صحیفہ

۱۔ انجمن محارف حیدر آباد دکن (چادر گھاٹ) کا علمی اخلاقی۔ تاریخی۔ تمدنی۔ ادبی ماہواری رسالہ ایک عمدہ فرانسیسی ناول کا ترجمہ ہے جو ۵۲ صفحوں کے مجموعہ سے بالاتر نام شائع ہوا ہے ایک لائق و فاضل ڈگری یافتہ جماعت اسکول ٹیچر بنائے کی کوشش میں مصروف ہو علاوہ نشر کو دلچسپ لکھیں جس سے اردو لٹریچر میں تازہ روح بھونکی جاتی ہو زیب و ادب ہوتی ہیں ملک کے مشہور معروف رسائل و اخبارات و نہایت

اصلی میرا۔ اور اسکی پیمبر کا۔ مصدقہ حضرت مسیح علیہ السلام و خلیفۃ المسیح مولانا مولوی یحیٰ نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح کے شاہی نسخوں کے مطابق تیار ہوا ہے۔ قیمت فی کولمیر قسم اول۔ دوم۔ سربہ قسم اول۔ دوم۔ ہر قسم کی پیش وری نکلے۔ اور کلاہ و جھکا

کتاب دہ دیں۔ اسکا قیام مقدم کیا اور عزت افزائی دیو کی ہے کہ میں باہر ہر عام قیمت سالانہ تین روپیہ مع محصول اکس۔ میجر رسالہ صلیفہ حیدر آباد دکن و پانچ درگاہ شاہ سے طلب فرما دیں۔

المشتہر۔ احمد نور کاہلی مہاجر از قادیان ضلع گورداسپور۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ يَا نَبِيَّ عَزَّ وَجَلَّ

مہدی آخر زمان

سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو ریویو آف ریلیجنز

بابت اگست ۱۹۰۵ء

منکرین مہدی

میں پہلے ذکر آیا ہوں کہ معتزلہ مہدی کے وجود سے منکر ہیں۔ علاوہ ان کے دوسرے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جو مہدی کو نہیں مانتے۔ انکے انکار کا باعث زیادہ تر احادیث کا غیر معتبر ہونا ہے۔ ان منکرین میں سب سے زیادہ نامور ابن خلدون ہے۔ بڑے بڑے دلائل جن کی بنا پر مہدی موعود کے وجود سے انکار کیا گیا ہے حسب ذیل ہیں۔ اول۔ احادیث و روایات کا باہمی اختلاف۔ دوم۔ راویوں کے سلسلہ میں ایسے اشخاص کا ہونا جن کی روایت قابل قبولیت نہیں۔ تیسری وجہ ان کے انکار کی یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں مختلف فریق پیدا ہو گئے تھے اور ان میں ہر ایک فریق یہ خواہش کرتا تھا کہ وہ سلطنت کا مالک ہو۔ یہ لوگ درود و ربلاد میں اپنی تائید میں آیات گھر کر شائع کرتے تھے۔ ملک گیری کے خواہاں زیادہ تر تین قومیں تھیں۔ بنو فاطمہ۔ بنو عباس اور بنو امیہ خلفائے اربعہ کی وفات کے بعد جلدی ہی سلطنت بنو امیہ کے ہاتھ میں آگئی لیکن

بنو فاطمہ اور بنو عباس بنو امیہ کی خلافت پر راضی نہ تھے۔ اس واسطے ان میں سے ہر ایک پر شدید طور پر آساکوشش میں لگا ہوا تھا کہ جبراً ہو بنو امیہ کو ہٹا کر سلطنت پر خود قابض ہو جاوے۔ اس غرض کے حامل کئی ایک ذریعہ اختیار کیا گئے تھے کہ دودراز ملکوں میں آدمی بھیجے جاتے تھے اور ان آدمیوں کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو بنو امیہ سے منحرف کریں اور اس مضمون کی روایتیں شائع کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلیفہ کی پیشگوئی کی تھی۔ جسکا نام مہدی ہوگا۔ اس خلیفہ کی نسبت بنو فاطمہ کہتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہوگا اور بنو عباس کہتے تھے کہ وہ بنی عباس میں سے ہوگا۔ اور نیز یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہوگا کہ اس خلیفہ کی مدد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ مہدی بنو فاطمہ میں سے ہوگا اور بعض میں ہے کہ مہدی بنی عباس میں سے ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا قدم یہ تھا کہ مہدی کا ایسا نقشہ کھینچا جاتا تھا جو کسی ایسے شخص پر چسپاں ہو جسکی نسبت میں منظور ہوتا تھا کہ وہ خلیفہ بنایا جاوے۔ چنانچہ جن احادیث میں لکھا ہے کہ مہدی کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا منکر بن مہدی کے خیال میں یہ احادیث حسن بن علی کے پڑوتے محمد بن عبد اللہ کے لیے تجویز کی گئی تھیں جسکی نسبت زید شہید نے وصیت کی تھی کہ خلیفہ بنایا جاوے۔ زید شہید نے جو حسین بن علی کے پوتے تھے خود خلافت کے لیے کوشش کی تھی مگر کامیابی نہ ہوئی اور آخر محمد بن عبد اللہ کے لیے وصیت کر گئے اور منکر بن مہدی کے خیال میں اسی محمد بن عبد اللہ پر چسپاں کر نیکی کے لیے ایسی احادیث بنائی گئیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ مہدی کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا چنانچہ محمد بن عبد اللہ کو مہدی کا خطاب بھی دیا گیا لیکن خلیفہ منصور کے لشکر کے ہاتھ سے مقتول ہوا۔ بنو عباس کی طرف سے بھی

اسی قسم کی کوششیں کی گئیں۔ ابو سلم خراسان میں عباسیوں کا ایک قسم کا ایجنٹ تھا جو کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کو بنی عباس کی طرف مائل کرے چنانچہ اس نے خراسان میں تھوڑی سی جمعیت بھی بہم پہنچائی اور ان سب کے لیے سیاہ لباس بتجویز کیا چنانچہ اگر جھنڈے بھی کالے تھے اور بنو عباس کی تائید میں روایتیں شائع کی گئیں اور یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ خلیفہ جس کا نام مہدی ہے وہ بنی عباس میں سے ہوگا نہ بنی فاطمہ سے بقول منکرین مہدی یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ بنی فاطمہ نے دعویٰ کیا کہ مہدی ہم میں سے ہوگا ایسا ہی بعض روایتیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جن میں لکھا ہے کہ مہدی بنی عباس میں سے ہوگا چنانچہ ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ اسرایتم السرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فاقوها فان فیہا خلیفۃ اللہ المہدی۔ یعنی جب تم سیاہ جھنڈے خراسان سے آتے ہوئے دیکھو تو انکی طرف آؤ کیونکہ ان میں خدا کا خلیفہ مہدی ہے۔

اور روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مہدی کے متعلق عباسیوں اور بنو فاطمہ میں ایک قسم کی حرافت تھی چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن ولد عبد المطلب سادات اهل الجنة انا وحمزة وعلی وجعفر والحسن والحسین و المہدی ہم بنو عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں۔

یہ حمزہ۔ علی۔ جعفر۔ حسن۔ حسین۔ اور مہدی۔ (ابن ماجہ) اس فہرست میں حضرت عباس کا نام داخل نہیں کیا گیا حالانکہ وہ بھی بنی عبد المطلب میں سے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار خدام میں سے تھے۔ اس فہرست میں حضرت عباس کا ذکر نہ کرنا صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ بنو فاطمہ اور بنو عباس میں باہم حرافت تھی جسکی وجہ سے اس روایت کے بیان کرنیوالے نے عمداً حضرت عباس کے نام کو چھوڑ دیا۔ یہ ہیں دلائل مختصر ان لوگوں کے جو مہدی کے وجود سے منکر ہیں۔ ان دلائل کو

خواہ ہم صحیح بھی مان لیں۔ ان کے نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا کہ مہدی کا وجود ایک خیالی چیز ہے۔ ان دلائل سے تو اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مطالب کے مطابق مہدی کے متعلق حدیثیں وضع کر لی تھیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مہدی کوئی نہیں اور سارا مہدی کا قصہ ایک افسانہ ہے بڑی غلطی ہے۔ اگر مختلف قوموں نے مہدی کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ مہدی ہم میں سے ہوگا تو اس سے مہدی کا عدم وجود لازم نہیں آتا۔ برخلاف اس کے یہ دعویٰ اس امر کی شہادت ہیں کہ مہدی کے آنیکے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہدی کے آنیکی پیشگوئی نہ کی ہوتی تو اگر ایک فریق نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مہدی ہم میں سے ہوگا تو چاہیے تھا کہ دوسرا فریق بڑی زور سے اس امر کی تردید کرتا کہ مہدی کی پیشگوئی کہاں ہے اور کب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خلیفہ مہدی نامی کی خبر دی تھی یہ تمہارا انتر ہے نہ یہ کہ اُنکے دعوے کے مقابل میں یہ کہتے کہ مہدی تم میں سے نہیں ہوگا بلکہ ہم میں سے ہوگا۔ سب فریق مہدی کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں صرف اختلاف نسب میں ہے بعض کہتے ہیں کہ مہدی ہم میں سے ہوگا۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں مہدی ہم میں سے ہوگا۔ اگر کسی مہدی کی پیشگوئی نہ ہوتی تو جھگڑا اس امر کے متعلق نہ ہوتا کہ مہدی کس خاندان میں سے ہوگا بلکہ جب ایک فریق دعویٰ کیا تھا کہ مہدی ہماری نسب میں سے ہوگا تو دوسری پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ یک زبان ہو کہ مہدی کے وجود سے ہی انکار کرتے اور دعویٰ فریق سے مطالبہ کرتے کہ مہدی کی پیشگوئی کس نے کی اور کب کی۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہدی کی پیشگوئی نہیں کی تھی تو مہدی کا خیال ہی کس طرح پیدا ہوا غرض اگر مان بھی لیا جاوے کہ مہدی کے متعلق مختلف خاندانوں نے اپنے اپنے مطالب کے مطابق سخت حاصل کرنیکی غرض سے روایتیں گھڑ لی تھیں اور ان میں اختلاف تھا تو بجائے اس کے کہ ہم اس اختلاف سے یہ نتیجہ نکالیں کہ سرے سے مہدی کے وجود سے ہی انکار کریں۔ ہمیں یہ نتیجہ

نکالنا چاہیے کہ ضرور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدی کے آنیکی پیشگوئی کی تھی جس کے متعلق خود غرض لوگوں نے اپنے اپنے ذہب کی روایتیں بنالیں۔ غرض یہ اختلاف ہمدی کے وجود کو قطعی ثابت کرتا ہے اور اس امر کی ایک شہادت ہے کہ ضرور ہمدی کے آنیکی خبر دی گئی تھی۔ مگر اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ واقعات کے ساتھ بہت کچھ زائد باتیں ملا دی گئی ہیں اور ہمدی کی پیشگوئی پر غور کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب روایات متعلقہ ہمدی میں اس قدر اختلاف ہے تو ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ ہم حق اور کذب میں تمیز کر سکیں؟ وہ کونسا معیار ہے جس کے ذریعہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ فلاں حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی بات ہے اور فلاں حدیث کسی کا افتراء ہے۔ یا ایک روایت کا کونسا حصہ اصلی ہے اور کونسا حصہ اس میں زائد کیا گیا ہے؟ بظاہر ایک شخص اس اختلاف کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ ایک ایسی الجھن ہے جسکو سلجھانے کا کوئی ذریعہ نہیں اور مایوسی کے ساتھ اس بحث سے دست بردار ہو گا۔ مگر خوش قسمتی سے یہ امر ایسا نہیں ہے کہ ہم مایوسی کے ساتھ اسکو چھوڑ دیں بلکہ ہمارے پاس ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم ایک صحیح اور یقینی نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان روایات میں کسی گزشتہ گزشتہ یا معنی واقعہ کا ذکر نہیں کہ ہم اس اختلاف کو دیکھ کر گھبرا جائیں اور نہ کہہ سکیں کہ اصل واقعہ کیا تھا بلکہ ان روایات اور احادیث میں ایک آئندہ واقعہ کا بیان ہے اس لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کونسی روایت درست ہے اور کونسی نادرست۔ ہمیں راویوں کی طرف رجوع کرنے کی چنداں ضرورت نہیں دیکھیں کہ آیا راوی معتبر تھے یا غیر معتبر۔ ان روایات مختلفہ میں جو خدا کے رسول کا کلام ہے وہ خود وقوع میں آکر اپنی سچائی کا ثبوت دیدیں گی۔ اگر ایک روایت کا مضمون واضح طور پر پورا ہو جائے تو وہ یقیناً نبوت کے سرچشمہ سے نکلی ہوئی روایت ہو۔ اور ہمیں اس

روایت کو قبول کرنا چاہیے خواہ وہ محدثین کے اصول کے لحاظ سے کیسی ہی ضعیف کیوں نہ ہو۔ اگر چند روایات ایسی ہیں جن میں باہم اختلاف ہے اور ان روایات میں سے ایک روایت کا مضمون پورا ہو گیا ہے اور واقعات اُس کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ حدیث درست ماننی پڑے گی اور جو روایات اُس کے مخالف پڑی ہوئی ہیں جو نہ صرف راویوں کے لحاظ سے اعتبار کے قابل نہیں بلکہ انہوں نے پورا ہو کر اپنی سچائی کا ثبوت نہیں دیا اور ایک واقعہ شدہ حدیث کے مخالف ہیں ایسی روایات کو ہمیں مجبوراً رد کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسی روایات ہیں جو باہم مختلف تو نہیں مگر محدثین کے قواعد کے روبرو انکو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اور ایسی روایات پوری ہو جاویں تو وہ قابل قبول اور سچی ہونگی اور اگر وہ واقعہ ہو کر اپنی تصدیق نہیں کرتیں تو ہمیں ایسی روایات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ ایک سلامتی کی راہ ہے اور اس میں کوئی خطرہ کی بات نہیں۔ جو احادیث پوری ہو جائیں وہ یقیناً سچی ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ خدا کو نبی کا کلام ہیں اور جو احادیث ایسی ثابت شدہ احادیث کے مخالف پڑی ہوئی ہیں اور ان میں باہم کسی طرح تطبیق نہیں ہو سکتی اور محدثین کے معیار سے بھی اعلیٰ طبقہ کی احادیث نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایسی مخالف احادیث کو چھوڑ دیں اور ان احادیث کو لیں جنہوں نے پورا ہو کر اپنی تصدیق آپ کی ہے۔ ان کے قبول کرنے میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں اور دوسری احادیث میں سے جو باہم مختلف تو نہیں مگر محدثین کے معیار کے روبرو ضعیف یا مطعون ہیں ایسی احادیث ہیں جو پوری ہو جائیں انکو ضرور قبول کر لینا چاہیے اور جو پوری نہ ہوں انکو نظر انداز کر دینا چاہیے اگر احادیث اور روایات کا ایک شیر حصہ ایک مدعی کی تصدیق کر رہا ہے تو ہمیں اس حصہ کو قبول کرنا پڑیگا خواہ ایسی روایتیں بھی موجود ہوں جو اُس کے زمانہ میں پوری نہیں ہوئیں خصوصاً جب ایسی روایتیں جو پوری نہیں ہوئیں خود مجروح اور ضعیف اور غیر صحیح مانی گئی

ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ جو ایک بڑا حصہ احادیث کا پورا ہو گیا ہے اسکی بنا پر مدعی کی تصدیق کریں اور اس بات پر نہ اڑیں کہ سب روایات کیوں پوری نہیں تھیں جب احادیث میں آپس میں اختلافات ہے اور نیز روایات ضعیف مخرج مضمون اور غیر صحیح ہیں اور بہت سی موضوع بھی ہیں تو پھر کٹج ممکن تھا کہ سب کی سب پوری ہو تھیں۔ ایسی صورت میں کل احادیث اور روایات و اختلاکے پورا ہونکی امید کرنا ایک خیال خام ہے۔ ایسی صورت میں انصاف یہیں اس امر پر مجبور کرتا ہے کہ جب ایک بڑا حصہ احادیث اور روایات کا پورا ہو گیا ہے تو انکی بنا پر ہم مدعی کی تصدیق کریں۔ جو احادیث پوری ہو گئی ہیں وہ یقیناً سچی تھیں خواہ انہیں محدثین کی اصطلاح کی رو سے ضعیف احادیث بھی شامل ہوں۔ کیونکہ سچی احادیث ہی پوری ہو سکتی تھیں۔ اس اصول کو مد نظر رکھ کر ہمیں ہمدی کے مضمون پر بحث کرونگا۔ اس اصول کے اختیار کرنا سوا اور کوئی راہ نہیں۔ یہی سلاستی کی راہ ہے۔ مگر میں یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمدی کے بارہ میں ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے جسکی وجہ سے بعض مشکلات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر اس غلط فہمی کو دور کر دیا جاوے تو ہمدی کا مسئلہ بہت صاف ہو جاتا ہے اور جو غبار اور دھند روایات پر پھیل رہا ہے اسکا ایک بڑا حصہ نابود ہو جاتا ہے اور بہت سے اختلافات دور جاتے ہیں۔ ایک خطرناک غلطی کی گئی ہے جس نے ہمدی کی احادیث کو بہت پیچیدہ کر دیا ہے اور جب اس غلطی کو دور کر دیا جاوے گا تو یہ مسئلہ ایسا صاف ہو جائے گا کہ ایک بچہ بھی اسکو سمجھ سکیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

قائلین ہمدی

مگر پیشتر اس کے کہ میں اس غلطی کو ظاہر کروں میں یہ بیان نا ضروری سمجھتا ہوں

کہ جو لوگ مہدی کے آنے کے قابل ہیں انکا مذہب ہی کے متعلق کیا ہے۔ مہدی کے قابل زیادہ تر تین قسم کے لوگ ہیں۔ اول شیعہ جو محمد بن حسن عسکری کو مہدی خیال کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے بچپن میں ہی غار سامرہ میں غائب ہو گئے تھے اور جب انکے ظہور کا وقت آئیگا تو وہ غار سے نکلیں گے۔ شیعہ ہر وقت انکے خروج کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں ہر روز کوئل گھوڑے لیکر غار کے دروازہ پر جاتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں اُخرج یا مولنا اُخرج یا مولنا مگر اب تک انکے خیالی مہدی نے انکی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب مہدی غار سے ظاہر ہوگا تو شیعوں کے سوا سب کو قتل کر دیگا بلکہ صحابہ کرام بھی اُس کے زمانہ میں قبروں سے زندہ کیے جاویں گے اور حضرت علی اور چند اور شخصوں کے سوا کل صحابہ کو بھی قتل کر دیگا اور خدا تعالیٰ صحابہ کو دوبارہ اس لیے زندہ کرے گا کہ مہدی ان سے انتقام لے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنکا اعتقاد ہے کہ مہدی نبی فاطمہ میں سے امام حسن یا امام حسین کی اولاد سے ہوگا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جنکا اعتقاد ہے کہ مہدی مسیح موعود کا ہی دوسرا نام ہے ملا خطہ ہونج الکرامہ صفحہ ۳۸۷۔ پہلے گروہ یعنی شیعہ کا اعتقاد تو اس قابل ہی نہیں کہ اُسکی کوئی تردید کیجاوے اُسکی لغویت اُسکی تردید کے لیے کافی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس بحث میں پڑ کر اپنا اور اپنے ناظرین کا وقت ضائع کروں۔ میں صرف باقی دو گروہ کے عقائد پر بحث کروں گا اور یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ ان دو میں کون حق پر ہے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ان دو گروہوں میں سے پہلے گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح موعود اور شخص ہے اور مہدی اور شخص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بمسجد النصری قریباً آئیس سو سے ذرا کم آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخر زمانہ میں فرشتوں کے کاندھوں پر ماتھہ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے

اور مہدی بنی فاطمہ میں سے حسن یا حسین کی اولاد میں سے پیدا ہوگا اور تلوار کے زور سے اسلام کو زمین میں پھیلائے گا۔ یعنی ایک آسمان سے اترے گا دوسرا زمین سے حسن یا حسین کی اولاد میں سے پیدا ہوگا۔ گویا ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو مختلف پیشگوئیاں کہیں جو دو مختلف اشخاص کے متعلق تھیں۔ دوسرا گروہ بھی پہلے گروہ کی طرح یہ یقین کرتا ہے کہ مسیح موعود آسمان سے ہی اتریں گے مگر ان کا اعتقاد ہے کہ اسی آسمان سے اترنیوالے کا نام مہدی بھی ہے مہدی کوئی شخص نہیں ہوگا۔ میرا یقین ہے کہ مسلمانوں میں یہ اختلاف دوبارہ مہدی و مسیح واقع نہ ہوتا اگر مسلمان ایک قابل افسوس غلطی میں نہ پڑتے۔

مسیح کی آمد ثانی

افسوس ایک سخت غلطی کی گئی جسکی وجہ سے مسلمانوں کو مہدی کی پیشگوئی کے سمجھنے میں بڑا مغالطہ ہوا۔ مسیح کو مہدی سے الگ کیوں سمجھا گیا۔ اس لیے کہ مسیح کی نسبت مسلمانوں کا یہ غلط خیال تھا کہ وہ آسمان پر زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ مسیح اور مہدی ایک ہی ہو سکتے ہیں اگر مسلمانوں کو معلوم ہوتا کہ مسیح کبھی اس جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں چڑھا بلکہ دوسرے آدمیوں کی طرح فوت ہوا اور زمین میں دفن کیا گیا تو وہ کبھی یہ خیال نہ کرتے کہ مسیح موعود آسمان سے آئیگا اور مہدی زمین سے ظاہر ہوگا۔ اصل وجہ اس غلطی کی یہی باطل خیال ہے۔ مسیح فوت ہو گئے جیسا کہ ہر ایک شخص جو اس کے پیچھے پیدا ہوتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں وفات مسیح کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے متعلق سیر کن بحثیں ہو چکی ہیں۔ میں صرف

اتنا ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہی غلط خیال کہ مسیح آسمانوں پر زندہ ہے مسیح و ہمدی کی پیشگوئی کے سمجھنے میں ٹھوکر کا موجب ہوا ہے۔ مسلمانوں نے یہ خیال عیسائیوں سے لیا اور انکی طرح یہ سمجھتے رہے کہ مسیح اسی خاکی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف تار و از کر گئے اور اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طبیات سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ہمدی اور مسیح ایک ہی ہیں۔ مگر مسلمان عام طور پر اس امر کو نہ سمجھ سکے کیونکہ انکے خیال کے بموجب یہ بات نہایت ہی ناہونہار اور غیر ممکن تھی کہ مسیح جو آسمان پر بیٹھا ہے اور ہمدی جو زمین سے ظاہر ہوگا دونوں ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مسیح کے لیے تو وہ آسمانوں کی طرف دیکھتے رہے اور ہمدی کی بنی فاطمہ میں تلاش کرتے رہے۔ کبھی امام حسن کے خاندان کی طرف نظر کرتے اور کبھی امام حسین کی اولاد میں اسکو ڈھونڈتے۔ کبھی عباسیوں کی طرف دیکھتے اور کبھی بنو امیہ کے خاندان میں تلاش کرتے۔ کبھی عام امت میں سے اُس کے ظہور کا انتظار کرتے۔ اور کبھی غار سامرہ کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے۔ مگر ایسی ہمدی اور مسیح کے ایک ہونیکا ثبوت ایسا صاف تھا کہ ان میں سے ایک گروہ نے باوجود اس اعتقاد کے کہ مسیح آسمان پر ہیں پھر بھی یہ اعتقاد ظاہر کیا کہ ہمدی بھی مسیح ہی کا نام ہے۔ ہمدی کسی دوسرے شخص کا نام نہیں۔ افسوس شیعوں کے اعتقاد پر کہ ہمدی غار سامرہ میں غائب ہو گیا اور اپنے وقت پر غار سے نکلے گا ہنسی کی جاتی ہے مگر سنیوں کا اعتقاد کچھ اُس سے کم لغو نہیں کہ مسیح مٹی کے بدن کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور انیس سو سال سے آسمان پر اسی خاکی جسم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور آخری دنوں میں فرشتوں کے کندھونپٹیک لگائے ہوئے آسمانوں سے اترے گا۔ اگر لغویت میں دونوں عقیدوں کا مواد نہ کیا جاوے تو شدید لوگوں کے اعتقاد کی نسبت سنیوں کے اعتقاد کا پلہ بھاری رہے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب اپنے گھر میں ایسے پیودہ اعتقادات کھج جاتے ہیں تو شیعوں کے اعتقاد پر کیوں ہنسی کی جاتی ہے۔ کیا انکا عقیدہ شیعوں کے عقیدہ

سے کم لغو ہے۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر عیسیٰ بن مریم وفات پا چکے ہیں اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے کیا معنی ہیں جس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ بن مریم آخری زمانہ میں نزول فرماویں گے سو واضح ہو کہ اس پیشگوئی میں عیسیٰ بن مریم سے ایک ایسا شخص مراد ہے جو عیسیٰ بن مریم سے روحانی مشابہت رکھتا ہو۔ اور جو شخص الہی صحیفوں سے اس رکھتا ہے اُسکو اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا، اس قسم کی ایک مثال پہلے بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو وعدہ دیا گیا تھا کہ مسیح کی آمد سے پہلے ایلیا دوبارہ آسمان سے نازل ہوگا اور مسیح ظاہر نہ ہوگا جب تک کہ ایلیا دوبارہ آسمان سے نہ اترے۔ مسیح آگیا مگر ایلیا آسمان سے نہ اُترا۔ جب حضرت مسیح سے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے مسیحیت میں سچے ہو تو ایلیا کہاں ہے جس نے آسمان سے اُترنا تھا۔ تو حضرت مسیح نے جواب دیا کہ جس نے ایلیا کو دیکھا ہو وہ یوحنا، پتھر دینے والے کو دیکھ لے۔ یہی ایلیا ہے چاہو مانو چاہو نہ مانو۔ پس حضرت مسیح کے نزدیک کسی شخص کے دوبارہ آنیسے مراد کچھ ایسے آدمی کا ظہور تھا جو اُسکی خوب پراسے اور جسکو پہلے سے روحانی مشابہت ہو۔ چونکہ مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا رسول اور بنی اسرائیل کے لیے مسیح یقین کرتے ہیں اس لیے ہر دو قوموں کو اس سے چارہ نہیں کہ وہ حضرت مسیح کی توجیہ کو قبول کریں اور جو معنی انہوں نے ایک شخص کے دوبارہ آنے کے کیے اُنکو سچا قرار دیں۔ مگر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے متعلق جو پیشگوئی ہے وہ بھی بعینہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی طرح ہے اس لیے جو معنی ایلیا کے دوبارہ آنے کے کیے گئے انہی معنوں میں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کو دینا چاہیے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجیہ دوبارہ آمد ثانی ایلیا درست ہے تو وہی دوسری صورت میں بھی درست ہونی چاہیے۔ کیونکہ دونوں صورتیں بالکل ایک ہی طرز اور رنگ کی ہیں۔

اگر ہم یہ اصرار کریں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ واپس دنیا میں تشریف لادیں تب ہی پیشگوئی پوری ہو سکتی ہے تو ہمیں پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہودی بھی حق پرستے اور انکا مطالبہ کہ ایلیا بذات خود واپس آنا چاہیے درست تھا اور انکا انکار جائز تھا۔ مگر اگر یہودیوں کا مطالبہ درست تھا اور وہ حق پرستے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ ضروری تھا کہ مسیح کے ظہور سے پہلے ایلیا دوبارہ آئے مگر ایلیا نہ آیا۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی سمجھتے ہیں تو جو معنی انہوں نے ایلیا کے دوبارہ آنیکے کیے ہیں انکو قبول کرنا چاہیے اور اس قسم کی ہر ایک پیشگوئی کے وہی معنی کرنے چاہئیں جو حضرت مسیح نے کیے۔ اگر یہودی حضرت مسیح کا انکار کر کے اور آپ کی توجیہ کو رد کر کے ملزم ٹھہرتے ہیں انجیل کی عیسائی اور مسلمان اور بھی زیادہ الزام کے نیچے آتے ہیں کیونکہ یہود کے پاس پہلے اس قسم کی کوئی مثال موجود نہ تھی اور ہمارے پاس ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نمونہ سے فائدہ اٹھائیں اور پھر وہی غلطی نہ کریں جو یہود نے کی تھی۔

ایک اور امر بھی ہے جس پر غور کرینے یہ امر صاف ہو جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے خلیفہ کا نام کیوں عیسیٰ بن مریم رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹیلے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا رسلنا الیکم رسولاً شامداً علیکم کما رسلنا الیٰ فرعون رسولاً (المزل) یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور یہ رسول تم پر گواہ ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لائے تھے۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریعت لائے۔ مگر قرآن شریف میں ان ہر دونوں میں ہی مشابہت قائم نہیں کرتا بلکہ ان ہر دو کے سلسلوں کو بھی باہم مشابہت دیکر ہر دو کے خلفاء میں مماثلت قائم کرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ وعد اللہ

الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم (النور) یعنی خدا تعالیٰ اس اُمت کے مومنوں اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ انکو زمین میں اسی طرح خلفاء بنائیگا ج طرح کہ اُن سے پہلے حضرت موسیٰ کی اُمت میں خلفاء بنائے۔ پس خدا تعالیٰ صرف بانیان سلسلہ میں مشابہت قائم نہیں کرتا بلکہ دونوں سلسلوں کو بھی باہم مائل ٹھہراتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ ج طرح پہلوں کو خلفاء بنایا گیا اسی طرح اس اُمت میں بھی خلفاء بنائے جائیں گے جب دونوں سلسلے باہم مائل ٹھہرے اور سلسلہ کے بانی بھی ایک دوسرے کے شیل ہوئے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محمدی سلسلہ کے آخری خلیفہ کو موسوی سلسلہ کے آخری خلیفہ سے مشابہت ہونی چاہیے اور دونوں ایک دوسرے کے شیل ہونے چاہئیں۔ اسی مماثلت کو ظاہر کرنے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے خلیفہ کا نام عیسیٰ بن مریم رکھا۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے خلیفہ کو عیسیٰ بن مریم کہنے پر بس نہیں کی بلکہ صاف طور پر فرمادیا کہ وہ عیسیٰ بن مریم تم میں سے ایک تمہارا امام ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی اپنے دل سے بنا کر نہیں کہی بلکہ خدا تعالیٰ نے یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر جاری کیے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کا نام دوسرے شخص کو دیتا ہے اور اس سے غرض صرف روحانی مشابہت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ جیسا خدا تعالیٰ نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا نام الیاس رکھا ایسا ہی اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانہ کے خلیفہ کا نام عیسیٰ بن مریم رکھا۔ کیونکہ ج طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی خلفاء میں سب سے آخری تھا ایسا ہی محمدی بھی آخر زمانہ کا خلیفہ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اُمتی کا نبیاء بنی اسرائیل۔ اس سے بھی پایا جاتا ہے جیسا موسوی سلسلہ کے انبیاء آخر میں عیسیٰ بن مریم آیا تھا ایسا ہی محمدی سلسلہ کے آخر

میں بھی ایک عیسیٰ بن مریم آئے۔

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی فرماتے کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا۔ تو اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے تھے کہ وہی عیسیٰ بن مریم آئیگا جو وفات پا چکا ہے بلکہ یہ کہ ایک شخص عیسیٰ بن مریم کے رنگ پر انکا پیشل آئیگا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عیسیٰ بن مریم پر کفایت نہیں کی بلکہ صاف فرمادیا کہ وہ جو عیسیٰ بن مریم کے نام پر آئیگا وہ تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم جو کتب احادیث میں اول نمبر پر شمار کیجاتی ہیں اسکی تصدیق کرتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ انتم اذ انزل ابن مریم فیکم واما مکہ منکھ۔ یعنی تمہارا اسوقت کیسا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا اور وہ تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا۔ قریب قریب یہی الفاظ صحیح مسلم میں ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ آئیو اے خلیفہ کا نام ابن مریم رکھا بلکہ صاف الفاظ میں فرمادیا کہ وہ تم میں سے ہی تمہارا ایک امام ہوگا۔ کوئی بیرونی شخص نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم دو امور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنے پہلے تجربہ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں ایلیا کے دوبارہ آنیکی پیشگوئی سے حاصل ہوا اور سے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ آئیو اے عیسیٰ بن مریم تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا۔ مگر میں جیسا اوپر بیان کر آیا ہوں مسلمانوں کو ایک سخت غلطی نے اس پیشگوئی کے سمجھنے سے روکا۔ انکا یہ خیال تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر چڑھ گئے تھے اور وہی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اس غلطی کا اصل باعث عیسائیوں کا باطل عقیدہ ہے۔ اور چونکہ انکا خیال تھا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ واپس آئیں گے اس لیے انکو اندازہ بالا حدیش کے سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئی۔ اور حدیش کے لفظوں کو مڑ کر ان میں سے

ایک نئے معنی بڑے تکلف کے ساتھ نکالے گئے تھے تاکہ اس خیال کی تردید نہ ہو کہ وہی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے جو ہم کو نبی تھے بلکہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حدیث کے سادہ معنوں کو نظر انداز کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ حدیث اُن کے مخالف نہ پڑے۔ اس حدیث کے یہ معنی کیے گئے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا مگر وہ تمہارا امام نہ ہوگا بلکہ تمہارا امام ایک اور شخص ہوگا جو تم میں سے ہوگا۔ ان نر اسلے معنوں کے وقت انکو یہ خیال نہ آیا کہ مسیح موعود کو حکم عدلاً بھی کہا گیا ہے اگر وہ اگر ہمارے امام بھی نہ ہوں گے تو وہ حکم و عدل کی طرح کھلا سکتے ہیں۔ ان لفظوں کا وہی مفہوم ہے جو امام کا ہے اور یہ لازمی ہے کہ حکم عدل امام ہو۔ علاوہ اس مسیح کا اُس دور و راز مقام سے سفر کر نیک فائدہ ہی کیا ہے اگر وہ زمین پر آکر امام کے درجہ سے بھی محروم کیے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات انہیں ہو سکتی کہ مسیح آسمان سے نازل ہوگا یہاں آکر اُسکو امامت کا درجہ بھی نصیب نہ ہو۔ اگر اس نے ہمارا امام نہیں بننا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکی آمد کی پیشگوئی ہی کیوں کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر دینا کہ آخری زمانہ میں مسیح آئیں گے اور وہ حکم عدل ہوگا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ جب وہ آئے تو ہم پر اسکی اتباع لازم ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اُسکو قبول کریں اور اس کے ہر ایک حکم کی تعمیل کر نیکی کے لیے تیار ہوں یعنی اُسکو اپنا امام بنائیں۔ افسوس امام مکہ منکھ کے ایسے معنی کیے جاتے ہیں جن سے مسیح کو امامت کے درجہ سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ وہ مسیح کیسا جو امام بھی نہیں۔ ہمارے علماء اس حدیث کے ایسے معنی کہتے ہیں کہ خود حدیث ہی لغو ٹھہرتی ہے اور مسیح کی آمد کی پیشگوئی ایک بے معنی اور بے فائدہ امر ٹھہرتا ہے۔ اگر مسیح ہمارا امام بھی نہیں بلکہ کوئی اور شخص امام ہے تو مسیح کے آئین کا کیا فائدہ، اور اس پیشگوئی کی کیا غرض ہے غرض مسلمانوں کا

یہ غلط عقیدہ جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رکھتے ہیں انکو ایک خطرناک غلطی میں ڈالنے کا موجب ہوا ہے۔ اور ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس یہود عقیدہ سے باز آئیں اور توبہ کریں۔ نہ عیسائی وہ دن دیکھیں گے اور نہ انکے ہم خیال مسلمان وہ دن دیکھیں گے جب مسیح آسمان سے اترے۔ اگر یہودیوں نے ایلیا کا آنا آسمان سے مشاہدہ کر لیا ہے تو عیسائی بھی اور ہمارے مخالف مسلمان بھی مسیح کا آسمان سے اترنا دیکھیں گے۔ اگر یہودیوں کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں تو عیسائی بھی یاد رکھیں اور ہمارے مخالف مسلمان بھی یاد رکھیں کہ وہ کبھی وہ دن نہ دیکھیں گے جب مسیح آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ دھرے ہوئے اترے۔

مہدی اور مسیح ایک ہیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کے غلط عقائد نے انکو جن غلط فہمیوں میں ڈالا ہے انہیں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسیح اور مہدی دو الگ الگ شخص ہیں سمجھے گئے۔ درحقیقت ایک ہی شخص کے دو لقب تھے مگر غلطی سے انکو دو مختلف اشخاص کے نام سمجھا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو مہدی کا لقب دیکر یہ ظاہر کیا کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا مگر ہمارے علماء کو یہ ہم میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ مسیح موعود اس امت میں سے ہوگا اس لیے انہوں نے یہ خیال کیا کہ مہدی کسی دوسرے شخص کا نام ہے یعنی مسیح موعود اور مہدی دو ہیں۔ مندرجہ ذیل دلائل سے صاف طور پر انشاء اللہ ثابت ہو جائیگا کہ مہدی اور مسیح درحقیقت ایک ہی شخص کے دو مختلف نام ہیں۔

دلیل اول۔ پہلی دلیل جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہیں خود لفظ مہدی کے مفہوم میں پائی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بطور لقب کے استعمال کیا ہے اس لفظ کے معنی میں ہدایت یافتہ اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو صرف مہدی موعود کے لیے ہی استعمال نہیں کیا بلکہ دیگر اشخاص کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اپنے خلفاء کے متعلق عام طور پر استعمال کیا چنانچہ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة و ان امر علیکم عند حبشی فانہ من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافاً کثیراً فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین (رواہ احمد بن حنبل و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الحاکم) یعنی میں تمکو تقویٰ اور نیک بات کے قبول کرنے اور فرمانبرداری کی وصیت کرتا ہوں خواہ ایک حبشی غلام تم پر امیر بنایا جاوے۔ کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہیگا وہ بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا۔ اسوقت تم پر لازم ہے کہ میرے طریق پر چلو اور میرے خلفاء کی سنت پر چلو جن میں سے ہر ایک رشید ہے اور ہر ایک مہدی ہے۔ اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء مہدی ٹھہرتے ہیں۔ پھر جریہ کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی چھاتی پر ہاتھ پھیر کر اس کے حق میں دعا کی اللھم اجعلہ ہادیاً مہدیاً۔ یعنی اے خدا اس کو ہدایت دینے والا اور مہدی بنا۔ (رواہ ابن شیبہ) ایسا ہی بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح قسطنطنیہ کا نام مہدی رکھا اور ان احادیث کے رو سے محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ مہدی تھا۔ جس نے قسطنطنیہ کو ۱۴۵۳ء میں فتح کیا۔

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی کوئی ایسا لفظ نہیں جو کسی خاص شخص کا

نام ہو بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک خلیفہ مہدی کہلا سکتا ہے۔ اس سے یہ صاف
 نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ مسیح موعود سب سے بڑا خلیفہ ہے اس لیے وہ مہدیوں میں سب سے بڑا
 مہدی ہے خود علمائے اسلام اقرار کرتے ہیں کہ مہدی موعود اور مسیح موعود میں سے
 مسیح افضل ہے۔ یعنی مسیح موعود مہدی اکبر ہے۔ صدیق حسن خاں حج الکرامۃ میں
 لکھتا ہے۔ شوکانی در توضیح گفتہ ولا شک ان عیسیٰ اکمل من المہدی۔
 (صفحہ ۳۸۵)۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مہدی اکمل یعنی مسیح موعود موجود
 ہوگا تو چھوٹے مہدی کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔ اس سے بھی عجیب تر یہ بات ہے کہ ہمارے
 مخالف علماء کہتے ہیں کہ مسیح موعود امام نہیں ہوگا بلکہ دوسرا مہدی جو درجہ میں مسیح موعود
 سے کمتر ہے امام ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ چھوٹا مہدی امام ہو اور بڑا مہدی جو مسیح
 موعود ہے اسکا تابع ہو۔ جب یہ قبول کیا جاتا ہے کہ مسیح موعود مہدی اکبر ہے یعنی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے سب سے بڑا مہدی مسیح موعود ہے تو پھر طبعی طور پر
 یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی موعود سے مراد مسیح موعود ہی ہے جو سب سے بڑا مہدی ہے۔
 یعنی جس بڑے مہدی کا وعدہ دیا گیا ہے اُس سے مراد مسیح موعود ہی ہے۔
 دوسری دلیل جس سے مہدی اور مسیح کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ دونوں کا
 ایک ہی زمانہ میں ظاہر ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ
 ایک ہی وقت میں مسلمانوں کے دو امیر ہوں۔ ایک وقت میں ایک ہی امام وقت
 ہو سکتا ہے۔ اور میں روپہ دکھا آیا ہوں کہ مسیح موعود کی نسبت آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا۔ اس لیے اُس وقت میں سوائے
 مسیح موعود کے اور کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ اس شکل کو اصرح حل کرنے کی کوشش کی گئی
 ہے کہ امامت مہدی کو ملیگی اور مسیح مہدی کا درجہ ہوگا۔ یہ بات صرف غیر معقول ہی نہیں
 کیونکہ یہ ک طرح مانا جائے کہ چھوٹا امام بنایا جاوے اور بڑا اسکا تابع۔ بلکہ یہ بات بے بنیاد

بھی ہے۔ کیا صد سال کے گزرنے کے بعد مسیح آسمان سے عہدہ وزارت پر ممتاز ہونیکے لیے ہی نازل ہوگا؟ مگر ہم اس توجیہ کو بھی خوشی سے قبول کر لیتے اگر حادثہ میں کھلے طور پر یہ نہ لکھا ہوتا کہ مسیح موعود ہم میں سے ہمارا امام ہوگا۔ پھر اس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ حکم عدل ہوگا۔ اور وہ حکم عدل کی طرح ہو سکتا ہے جب وہ امام ہی نہ ہو بلکہ دوسرے شخص کا تابع ہو۔ پھر ایک اور بات ہے جس سے ہمارے مخالف علماء کی ساری توجہیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ امام مکہ منکرہ کی تو وہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہ الفاظ مسیح موعود کے متعلق نہیں (حالانکہ اس حدیث میں سوائے مسیح موعود کے اور کسی کا ذکر نہیں بلکہ ایک اور شخص کے متعلق ہیں جس کا نام مہدی ہے اور جو اس امت میں سے ہوگا اور وہی امام ہوگا نہ مسیح۔ مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان الفاظ کی تم زبردستی پھیر پھار کر توجیہ کر لو مگر مسیح موعود کی نسبت تو صاف لکھا ہے اماماً عدلاً اور اماماً مقسطاً ان الفاظ کی کیا توجیہ کرو گے کیا ان الفاظ کو بھی تم الٹ پھیر کر کسی اور آدمی کی طرف لگا دو گے۔ ان الفاظ میں صاف طور پر مسیح موعود کو امام کہا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے الفاظ اماماً مکرمکم کہے جو مسیح موعود کی حدیث میں صحیح مسلم و صحیح بخاری میں آئے ہیں وہ بھی اماماً مقسطاً و اماماً عدلاً کی طرح مسیح موعود کی نسبت ہی ہیں۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ مسیح موعود ہم میں سے ہمارا ایک امام ہوگا اور یہ جو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود نماز میں امام نہیں بنے گا بلکہ اس کے ایک شخص کے پیچھے نماز ادا کرے گا اس سے مسیح موعود کے امام وقت ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ تو نماز میں امام ہونا یہ فضیلت ایک ایسے شخص کو بھی اس امت میں مل سکتی ہے جو اپنے زمانہ کا امام نہ ہو یہ ایک شرف ہے جو اس امت کو دیا گیا ہے۔ اس امت کے ہر ایک فرد کو ایک عزت عطا کی گئی ہے اور وہ بغیر امام وقت ہونیکے نماز میں پیش امام ہو سکتا ہے

اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے زمانہ کا امام ہے۔

تیسری دلیل جس سے مسیح اور ہمدی کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمدی کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قریشی ہوگا۔ خواہ حسن کی اولاد سے ہو یا حسین کی اولاد سے۔ خواہ بنی فاطمہ سے ہو یا بنی عباس سے۔ غرض عام مسلمانوں کے اعتقاد کے بموجب وہ قریشی ہوگا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود کے زمانہ میں قریش سے ملک چھین لیا جاوے گا۔ صدیق حسن خاں حج الکرامہ صفحہ ۲۷۵ پر لکھتا ہے۔ و سلب شود در زمان او ملک از قریش۔ حدیث میں ہے یسلب الملك من قریش۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں کوئی قریشی ہمدی نہیں ہو سکتا اور مسیح موعود ہی اپنے زمانہ کا امام اور امیر ہوگا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بھی ایک یہودہ کوشش کی گئی ہے صدیق حسن خاں اپنی کتاب حج الکرامہ کے صفحہ ۳۸۲ پر لکھتا ہے۔ ابن جبرگفتہ معنی سلب ملک قریش آنست کہ بعد نزول عیسیٰ ایشاں را اختصاص بہ چیزے باوجود او بدوں مراجعت دے باقی نماند۔ یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں قریش کی امامت کے سلب ہونیکے یہ معنی ہیں کہ مسیح کے نزول کے بعد قریش کو کسی چیز کے ساتھ خصوصیت نہیں رہیگی اور مسیح کی موجودگی میں بغیر اس کے مشورہ اور اتفاق رائے کے کسی امر کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ عجیب امامت ہے کہ قریش نام کو تو امام ہوں مگر ہر ایک امر کے فیصلہ کے لیے وہ مسیح موعود کے محتاج ہوں اور انکو کسی امر میں حکم دینے کا کوئی اختیار حاصل نہ ہو۔ حدیث میں صاف لکھا ہے کہ قریش سے امارت چھین لی جائیگی اس میں کسی اور تاویل کی گنجائش نہیں اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں کوئی قریشی امیر یا امام نہ ہوگا۔ ہمدی کی نسبت لکھتا کہ اسکی رائے صائب ہوگی اور وہ اپنے حکم میں خطا نہیں کریگا اور وہ ایسا فیصلہ دے گا کہ اگر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے

تو وہ بھی وہی فیصلہ دیتے اور ایک فرشتہ ہمدی کی رہنمائی کرے گا۔ حج الکرامہ صفحہ ۳۶۵ پر ہے نیست ظلم در حکم اور نہ عیب۔ پھر صفحہ ۳۶۲ پر ہمدی موعود کے متعلق لکھا ہے۔ وہ حکم کند مگر بالقائ ملک سد کہ او تعالیٰ سوئے او فرستادہ باشد۔ و ذلک ہوا الشرع الحمیدی لو کان محمد صلعم حیا و رفعت ثلاث النازلة له لم یحکم فیہا الا بحکم المہدی۔ یعنی ہمدی کیلئے خدا تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا اور وہ فرشتہ کے القاء کے بموجب ہر ایک امر میں فیصلہ کرے گا اور اسکا فیصلہ عین شرع محمدی کے مطابق ہوگا چنانچہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور وہ معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ وہی فیصلہ دیتے جو ہمدی نے دیا۔ پھر ہمدی کی صفت میں ہے یقفوا اثری ولا یغفلوا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمدی موعود میرے نقش قدم چلیگا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیگا اور اس کے فیصلہ میں غلط نہیں ہوگی نہ اسکو کسی مشیر کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔ اور اگر مسیح موعود نے صرف مشیر بننے کے لیے ہی آنا تھا تو اس کے آنیکی ہی کیا ضرورت تھی۔ ہمدی کو مسیح کے مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں اور مسیح کو ضرورت نہیں کہ وہ آسمان سے اترنے کی تکلیف اٹھائیں۔ ہمدی ہر ایک بات میں صائب رائے رکھیگا اور اسکو کسی دوسرے انسان کے مشورہ کی ضرورت نہیں۔ اگر اسی لیے مسیح نے آسمان سے آنا تھا تو وہ آنیکی تکلیف نہ اٹھائیں۔ ہمدی موعود کو آسمانی مسیح کی خدمات کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں یسلب الملائک من قریش کی یہ توجیہ לנו ٹھہرتی ہے کہ سلب ملک کے یہ معنی ہیں کہ ہمدی بغیر مشورہ مسیح موعود کے کسی امر میں کوئی فیصلہ نہ کر سکیگا اور اسکو کسی امر میں خصوصیت اور اختیار نہ رہے گا۔

چوتھی دلیل۔ میں پہلے ایک حدیث صحیح بخاری سے نقل کر چکا ہوں جس سے

معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود ہم میں سے ہمارا امام ہوگا۔ اور میں اس بات کا ذکر بھی کر آیا ہوں کہ امام مکہ منکم کے ایک نمائندے کے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان الفاظ کے یہ معنی ہیں کہ مسیح موعود تمہارا امام نہ ہوگا بلکہ ایک اور شخص تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ اگر ان معنوں کو صحیح تسلیم کر لیا جاوے تو ہمارے مخالف علماء کے سامنے ایک اور دقت پیش آتی ہے جس کا حل کرنا دشوار ہے۔ انکی رائے میں مہدی اور مسیح دو الگ الگ شخص ہیں جن میں سے مہدی امام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو میں سے پہلے کون وفات پائیگا۔ اسکا جواب دیا جاتا ہے کہ مہدی پہلے وفات پائیگا اور مسیح اُس کے بعد ۹ سال زندہ رہیگا۔ ملاحظہ ہو حج الکرامہ صفحہ ۲۸۶۔ اب یہ سوال ہے کہ مہدی کے مرنیکے بعد حضرت عیسیٰ کی زندگی میں خلیفہ کون مقرر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تو بقول ہمارے علماء کے خلیفہ و امام نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں امام مکہ منکم کے معنی ہیں کہ مسیح امام و خلیفہ نہیں ہوگا بلکہ خلیفہ مہدی ہوگا اور مسیح تابع ہوگا۔ پس اس توجیہ کے بموجب مسیح موعود خلیفہ و امام نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ انکی زندگی میں کوئی اور امام ہو۔ اب جب مہدی موعود پہلے وفات پا گئے اور مسیح زندہ رہے تو مسیح کی زندگی میں مہدی کی وفات کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ ہمارے مخالف علماء اس سوال کا جواب دیں۔ مسیح موعود تو امیر و امام نہیں ہو سکتا کیونکہ امام مکہ منکم کے معنی یہ کہتے جاتے ہیں کہ مسیح امام نہیں ہوگا بلکہ امام کوئی اور شخص ہوگا۔ اب جبکہ مہدی زندہ و موجود امام ہے۔ جب مہدی وفات پا گئے اور مسیح بعد میں زندہ رہ گئے تو خلیفہ کون بنایا جائے۔ اگر مولوی صاحبان کی توجیہ امام مکہ منکم کی صحیح ہے تو انکو چاہیے کہ مہدی کی وفات کے بعد مسیح موعود کی زندگی میں کوئی اور شخص امام کے لیے تلاش کریں۔ اگر وہ نہیں تلاش کر سکتے کہ مہدی موعود کی وفات کے بعد مسیح موعود کی زندگی میں وہ کون شخص ہوگا جو امام بنایا جائیگا اور جسکی اتباع کا مسیح موعود شرف حاصل ہوگا تو انکو چاہیے کہ

اپنی توجیہ سے باز آئیں اور جو امام مکہ منکمر کے صاف صاف سننے میں کہ مسیح موعود
تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا ان معنوں کو قبول کریں جیسا کہ امام مامقسطاً
وامام ماحدلاً سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مسیح ہی امام ہوگا نہ کوئی اور۔
پانچویں دلیل۔ مہدی اور مسیح کا ایک ہونا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہت سی
باتیں ایسی ہیں جو مہدی کے متعلق بیان کی گئی ہیں اور وہی باتیں بعینہ مسیح موعود کے
بارہ میں بھی بیان کی گئی ہیں جن سے انکی وحدت کا پتہ ملتا ہے۔
(۱) دونوں کا زمانہ ظہور ایک ہی بیان کیا جاتا ہے۔

(۲) دونوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ۴۰ سال دنیا میں کام کریں گے۔ مسیح موعود کے
بارے میں لکھا ہے کہ وہ چالیس سال دنیا میں رہے گا یعنی چالیس سال کام کریگا۔
مہدی کے بارے میں اگرچہ روایات کا اختلاف ہے مگر چالیس سال والی روایت کے
ترتیب دی گئی ہے اور عام عقیدہ یہی ہے کہ وہ چالیس سال دنیا میں کام کریگا۔

(۳) دونوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ مال لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ مہدی
کے متعلق ابو داؤد ام سلمہ سے روایت کرتا ہے یتقسم المال ویعمل فی الناس
بسنۃ نبیہم صلعم یعنی مہدی مال تقسیم کریگا اور لوگوں میں انکے نبی کی سنت پر
عمل کریگا۔ ایسا ہی مسیح کی نسبت صحیحین میں ہے کہ یفیض المال حتی لا یقبلہ
احد۔ یعنی مسیح موعود لوگوں میں مال بھاویگا یہاں تک کہ اسکو کوئی نہ لیگا یعنی بہت
کثرت سے مال دیگا۔ پس مال تقسیم کرنے میں بھی دونوں میں وحدت ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا
چاہیئے کہ یہاں مال سے سونا چاندی مراد نہیں ہے بلکہ علم کی دولت مراد ہے چنانچہ
یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے واضح ہوتی ہے۔ صدیق حسن خان
حج الکرامہ کے صفحہ ۳۹۶ پر لکھتا ہے علی مرتضیٰ گفتہ رحمت خدا باد بر بلکہ طالقان کہ
انجا خدا را خزائن است امانہ از زرو سمیم بلکہ مردمان اند کہ خدا را شناختہ اند حق معرفت

دائشاں انصار ہمدی باشندہ اخرجہ ابو نعیم۔ ممکن ہے کہ طالقان قادیان سے بکڑا ہوا ہو۔ مگر طالقان خواہ کوئی جگہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ خزائن اور مال سے کیا مراد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خزائن سے مراد علم و معرفت الہی ہے اور یہ دولت یعنی معرفت الہی و علم کی دولت انصار ہمدی کو دی جائے گی۔

(۴) دونوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خونریزی نہیں کریں گے۔ حضرت مسیح موعود کے متعلق یضیع الحرب کی حدیث تو ہر ایک شخص جانتا ہے۔ ہمدی کے متعلق صدیق حسن خان لکھتا ہے۔ بیدار کنند ہمدی نایم را و نریز خون را و مقاتلہ کند بر سنت و ترک نہ دہد هیچ سنت را مگر آنکہ قائم سازد آئرا۔ و نہ هیچ بدعت را مگر آنکہ بردارد آئرا۔ و قائم شود دین اسلام در آخر زمان بزمانہ او چنانکہ بود در اول زمان بعد سعادت ہمدی آنحضرت صلعم۔ ... ابن حجر ایس علامات را در ذکر ہمدی در قول مختصر آوردہ (جمع الکرامہ صفحہ ۳۶۳) یعنی ہمدی سونیوالوں کو بھی نہیں جگایگا اور کوئی خونریزی نہیں کریگا اور سنت قائم کرے گا اور بدعت دور کریگا اور اسلام اپنی اصلی حالت پر آجایگا جیسا کہ آنحضرت صلعم کے زمانہ میں تھا۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ جیسا مسیح موعود کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کر دے گا ایسا ہی ہمدی موعود کے متعلق ہے کہ وہ بڑے امن سے کام کریگا کوئی خونریزی نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ سونیوالوں کو بھی بیدار نہیں کرے گا۔ ناظرین ہمدی کی یہ علامات سنکر شاید چونک اٹھیں گے کہ وہ ہمدی جس کی نسبت علماء بیان کرتے تھے کہ وہ خون کی ندیاں بہا دیگا اسی ہمدی کے متعلق ایسی علامات لکھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی خونریزی نہیں کریگا۔ مگر یہ قصور ملا لوگوں کا ہے کہ وہ ایسی علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے دُشب اور مذاق کی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں میں شایع کرتے ہیں چونکہ ایسی علامات

انکے مذاق کے مطابق نہیں اس لیے وہ انکو مخفی رکھتے ہیں۔

(۵) مہدی اور مسیح دونوں کی نسبت لکھا ہے کہ علماء ربہ بصیرتی سے انکی تکفیر کریں
مسیح موعود کے متعلق سید احمد شہید سی اپنی کتاب مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ علماء
مسیح موعود کے لطیف نکات اور عمیق معارف کو سمجھ نہیں سکیں گے اور اُسے کفر کا فتویٰ
لگائیں گے۔ ایسا ہی مہدی موعود کے متعلق لکھا ہے کہ علماء اُسکی تکفیر کریں گے۔
صدیق حسن خاں لکھتا ہے۔ چوں مہدی علیہ السلام مقائدہ پر احیاء سنت و امامت
بدعت فرماید علماء وقت کہ خوگر تقلید فقہاء و اقتدار مشائخ و آباء خود باشند گویند ایں
مرد خانہ بر انداز دین و ملت ما است و بمنی الفتن بر خیزند و بحسب عادت خود حکم بتکفیر
و تضلیل و سے کنند۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعود کا ظہور علماء کی امیدوں
کے مطابق نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر علماء کی ساری امیدیں دربارہ مہدی پوری ہوتیں
اور وہ عین اُن کے خیال کے مطابق ظاہر ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اُسکی تکفیر کرتے۔
(۶) دونوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں گے یعنی جھوٹ
کی بیخ کنی کریں گے اور راستی کو قائم کریں گے۔ مسیح موعود کو متعلق لکھا ہے اِماماً
عدلاً و حکماً مقسطاً۔ اور مہدی کے متعلق ہے یملاً الارض قسطاً و
عدلاً۔ دونوں کے حق میں بالکل ایک ہی قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں
دونوں کے حق میں قسط و عدل کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔

(۷) جیسا کہ مہدی کی نسبت ہے کہ وہ اسلام کو سب مذاہب پر غالب کرے گا۔
ایسا ہی مسیح موعود کے متعلق ہے کہ یملاک اللہ فی زمنہ الملل کلہا الا الاسلام
یعنی اللہ تعالیٰ مسیح موعود کے زمانہ میں کل مذاہب کو تباہ کر دیگا سوائے اسلام کے۔
(۸) مسیح و مہدی کے ملیوں میں بھی تطابق پایا جاتا ہے۔ مسیح موعود کے متعلق ہے
ادم کا حسن ما انت را ئی من ادم الرجال۔ یعنی وہ گندم گوں ہوگا جیسا کہ
نہایت ہی خوبصورت گندم گوں لوگ ہوتے ہیں (جج الکریمہ صفحہ ۴۲) ایسا ہی مہدی کے متعلق ہے

ادم ضرب من الرجال یعنی وہ گن گن ہو گیا جیسا کہ اس ملک کے گن گن لوگ ہوتے ہیں (بنیم بن حاد)
 اس جگہ اس امر کا بیان کر دینا مناسب ہو گا کہ جو علیہ اسرائیلی مسیح کا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ اس علیہ سے بالکل مختلف ہے جو آپ نے
 آنیوالے مسیح کا بیان فرمایا ہے۔ جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنیوالا
 مسیح وہی اسرائیلی مسیح نہیں جو ۱۹۰۰ سال ہوئے شام کے ملک میں پیدا ہوا تھا
 بلکہ ایک دوسرا شخص ہے۔ اور جب یہ دیکھا جاوے کہ آنیوالے مسیح کا علیہ مہدی موعود
 کے علیہ سے ملتا ہے تو انسان اس نتیجہ پہنچتا ہے کہ آنیوالا مسیح اور مہدی ایک ہی ہیں مسیح
 موعود کے علیہ کا اسرائیلی مسیح کے علیہ سے مختلف ہونا اور مہدی موعود کے علیہ کے مطابق ہونا
 اس امر کا یقینی ثبوت ہے کہ آنیوالا مسیح اسرائیلی مسیح نہیں اور یہ کہ مہدی اور مسیح ایک ہی شخص کے
 دو نام ہیں۔

(۹) مسیح و مہدی دونوں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دو چادروں میں ظاہر ہوں گے۔ مہدی کی
 نسبت لکھا ہے علیہ عبائتان قطوانتان کا نہ من رجال بنی اسرائیل (رواہ ابو نعیم)
 یعنی مہدی پر دو نقش چادریں ہوں گی گویا وہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ہے۔ مسیح موعود
 کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بین مہر و دتین یعنی دو زرد چادروں میں آئیگا (راہ ترمذی)
 علم تعبیر کے رو سے دو زرد چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں جو ہمیشہ مسیح موعود کے ساتھ رہیں۔
 (۱۰) دونوں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ زمین و خزانے نکالیں گے۔ مہدی کی نسبت لکھا ہے
 کہ وہ زمین کے خزانوں کو نکالیں گے جنہیں ایک خزانہ وہ ہو گا جو کعبہ کے نیچے مدفون ہے۔
 ابو نعیم مہدی کی نسبت لکھتا ہے کہ یتخرج الکثور و یفتح مدائن الشرک۔ یعنی مہدی خزانوں کو
 نکالے گا اور شرک کے قلعوں اور شہروں کو فتح کریگا۔ مسیح موعود کے متعلق صدیق حسن خاں
 صفحہ ۲۲ پر حج الکرامہ میں لکھتا ہے۔ ظاہر شود کہ کنوز و خزائن در زمان او۔ میں او پر
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر کے دکھا چکا ہوں کہ ان خزانوں سے مراد سونے اور

چاندی کے خزانے نہیں ہیں بلکہ علم کے خزائن مراد ہیں اور اس کی تائید اس سے بھی جتنی ہے کہ مہدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ کعبہ کا خزانہ نکالے گا۔ کعبہ کے نیچے بے شک ایک بڑا خزانہ ہے۔ یہی خزانہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم کیا اور دنیا کو علم و حکمت کے خزائن سے مالا مال کر دیا۔ جو خزانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ کعبہ کا ہی خزانہ تھا۔ کعبہ سے ہی الہی علوم اور معارف و اسرار کے خزانے دنیا میں تقسیم کیے گئے۔ مگر خدا تعالیٰ کے خزانے بے حدود بے شمار ہیں۔ کوئی انکی حد بندی نہیں کر سکتا۔ مہدی کے لیے بھی لکھا تھا کہ وہ بھی کعبہ کے خزائن کو باہر نکالے گا اور لوگوں کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیگا اور حکمت و معرفت کے خزانے دنیا میں تقسیم کریگا۔ جس نے ان خزائن کو دیکھا ہو وہ مہدی موعود کی کتابوں کو دیکھ لے۔

(۱۱) دونوں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ خدا کا امام پائیں گے اور یہ کہ خدا کا فرشتہ آسمان سے مہدی و مسیح پر نازل ہو گا۔ صدیق حسن خاں صفحہ ۴۳۱ پر لکھتا ہے عیسیٰ رابعہ نزول حی الہی آید۔ اور اس کے ثبوت میں حدیث پیش کرتا ہے اور پھر لکھتا ہے و ظاہر است کہ لکڑہ وحی بسوئے اجبریل علیہ السلام باشد۔ بلکہ ہمین یقین داریم و دوران تردد نمی کنیم چہ جبریل سفیر خداست در میان انبیاء علیہ السلام و فرشتہ دیگر برائے اس کار معروف نیست ابو حاتم در تفسیر خود آورده و کل جبریل بالکتاب و بالوحی الی انبیاء و انکہ برسنہ عامہ مشہور شدہ کہ نزول جبریل بسوئے رسول خدا صلعم نشود بے امل محض است۔ و در چند حدیث نزول او بر زمین آمدہ۔ پھر مہدی کے متعلق صفحہ ۴۳۲ پر لکھتا ہے پس وے حکم کنند مگر بالقار ملک مسدود کہ او تعالیٰ بسوئے او فرستادہ باشد۔

(۱۲) دونوں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جا کر انکی زیارت کرو مہدی کے متعلق فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ خواہ برف کے پہاڑوں پر سے تمہیں ملے یا پاؤں اور گٹھنوں کے بل چلنا پڑے اور مسیح کے متعلق فرمایا کہ جب وہ ظاہر ہو تو جا کر

اسکو میرا سلام پہنچاؤ۔ غرض جو کچھ مسیح موعودؑ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی باتیں ہمدی کے متعلق فرمائیں چنانچہ ہمدی مسیح کی احادیث کو متواتر المعنی مانا گیا ہے۔ اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں ایک ہی شخص کے دو لقب ہیں چھٹی دلیل۔ مسیح موعودؑ کی دو مشیتیں ہیں۔ ایک طرف وہ اسرائیلی مسیح کا ثبیل اور اُس سے مشابہت رکھتا ہے اس لیے اسکا نام عیسیٰ بن مریم رکھا گیا۔ دوسری طرف وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اس لیے اسکا نام ہمدی رکھا گیا۔ اور کہا گیا کہ وہ خلق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوگا نہ خلق میں اور کہا گیا کہ اللہ کی ممتی۔ یعنی ہمدی مجھ سے ہو یعنی مجھ سے روحانی مشابہت و تعلق رکھتا ہے چونکہ آخری نائب کے خلیفہ کے دو کام تھے ایک عیسائیوں کی اصلاح اور دوسرا مسلمانوں کی اصلاح۔ اس لیے پہلے کام کے لحاظ سے اسکا نام عیسیٰ بن مریم رکھا گیا اور دوسرے کام کے لحاظ سے اسکو ہمدی کہا گیا۔ اور احادیث کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمدی میں دو مشابہتیں ہونگی۔ صدیق حسن خاں لکھتا ہے۔ عبد اللہ بن الحارث گفتہ بیرون آید ہمدی وادو عمر چهل سالگی باشد گویا مروے از بنی اسرائیل است اخرجه نعیم بن حماد پھر ہمدی کی نسبت لکھا ہے علیہ عبائتان قطوانتان کانه من رجال بنی اسرائیل (رداء ابن نعیم) یعنی ہمدی پر دو روشن چادریں ہونگی گویا وہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی ہے۔ پھر صدیق حسن خاں صفحہ ۳۶۰ پر لکھتا ہے۔ رویانی دوسند و ابن نعیم از خدیفہ روایت کردہ اندر موعودؑ کہ ہمدی مرے از اولاد من است رنگ اورنگ عربی است و جسم او جسم اسرائیلی۔ ان احادیث کے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ہمدی دو شانوں کا جامع ہوگا۔ اُس میں اسرائیلی شان بھی پائی جائیگی اور عربی یا اسماعیلی شان بھی پائی جائیگی۔ اسرائیلی شان کے رو سے اسکا نام عیسیٰ ہوگا اور اسماعیلی شان کے رو سے اسکا نام احمد ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدی میں اسرائیلی شان

بیان فرما کر صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ وہ اسرائیلی اور اسماعیلی شان کا جامع ہوگا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسکا نام احمد بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا ہمدی ایک مرد بنی اسرائیل میں سے ہے اس لحاظ سے اسکا نام عیسیٰ رکھا گیا اور چونکہ وہ عربی شان بھی رکھتا تھا اس لیے اسکا نام احمد ہوا۔

ساتویں دلیل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تہلک امة انا اولہا و عیسیٰ بن مریم اخرہا۔ یعنی یہ امت کٹرج ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم ہے۔ پھر فرمایا۔ خیر ہذا الامۃ اولہا و اخرہا۔ اولہا فیہم رسول اللہ و اخرہا فیہم عیسیٰ بن مریم و بین ذلک فیج اعیوج لیسوا منی و لست منہم۔ یعنی اس امت میں دو گروہ سب سے بہتر ہیں ایک پہلا گروہ جس میں میں ہوں اور ایک آخری گروہ جس میں عیسیٰ بن مریم ہے اور ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک ٹیڑھی جماعت ہو جو مجھ سے نہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔ (ملاحظہ ہو حج الکرامہ صفحہ ۴۲۳) ان احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دو محافظی بیان فرمائے ہیں۔ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ دوسرے مسیح موعود۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تیسرے محافظ کا نام بیان نہیں فرمایا۔ اگر مسیح موعود کے ساتھ آخر زمانہ میں کسی الگ ہمدی نے بھی آنا تھا تو آپ آخری دنوں کیلئے دونوں کا نام لیتے نہ صرف مسیح موعود کا۔ خصوصاً جب یہ دیکھا جائے کہ ان دو میں سے ہمدی نے امام اور خلیفہ ہونا تھا اور مسیح موعود نے ہمدی کا تابع اور وزیر بننا تھا۔ تب ہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تابع اور وزیر کا تو نام لیں کہ نہ آخری دنوں میں آپ کی امت کے لیے بطور دیوار کے ہوگا مگر جس محافظ کا جس نے امام اور امیر المومنین بننا تھا اسکا نام لیں۔ اگر ایک ہی کا نام لینا تھا تو چاہیے تھا کہ امام کا نام لیتے نہ تابع اور وزیر کا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو گروہوں کا نام لیا ہے ایک صحابہ کا گروہ۔ دوسرے مسیح موعود کا صحابہ کا گروہ۔

ہمدی کے گروہ کا نام نہیں لیا۔ جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمدی کوئی الگ شخص نہیں اس لیے اسکی جماعت بھی کوئی الگ نہیں وہی شخص مسیح بھی ہے اور ہمدی بھی۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے لیے دو صحابہوں کا نام لیا تو ایک اپنا ذکر فرمایا اور دوسرے مسیح موعود کا نام لیا۔ اور گروہ بھی وہی بیان فرمائے ایک اپنا گروہ دوسرے مسیح موعود کی جماعت۔ (اللہم اجعلنا منہم) ہمارا ایک تیسری روایت بھی ہے اور وہ یہ ہے لن تہلک اُمتہ انا فی اولہا والمہدی فی اوسطہا وعیسیٰ فی آخرہا۔ یعنی اُمت ہلاک نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اول میں میں ہوں۔ درمیان میں ہمدی ہے اور آخر میں عیسیٰ ہے۔ مگر اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں پھر بھی اس حدیث کے ہیں کوئی سرکار نہیں۔ کیونکہ کسی ایسے ہمدی کا ذکر کرتی ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور مسیح موعود کے زمانہ کے درمیان ظاہر ہونا تھا۔ اور ہمارے بحث اسکے متعلق ہے کہ آخر زمانہ میں سوائے مسیح موعود کے کوئی الگ ہمدی نہیں ہوگا۔ مسیح موعود ہی ہمدی موعود ہوگا اور کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں لکھا ہو کہ آخری زمانہ میں اس امت کے دو شخص محافظ ہوں گے ایک مسیح موعود اور ایک ہمدی موعود۔ اگر درمیانی زمانہ میں کوئی ہمدی ہوا تو اسکو ہونے دو وہ ہماری بحث کے نیچے نہیں آسکتا۔ یہ روایت ایک اور وجہ سے بھی قابل توجہ نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو گروہوں کا نام لیا ہے۔ کسی تیسرے گروہ کا نام نہیں لیا جو کسی الگ ہمدی کا گروہ ہو۔ اگر سبکی زمانہ میں کسی عظیم الشان ہمدی نے آنا تھا تو چاہیے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہمدی کی جماعت کا بھی نام لیتے۔ مگر بجائے اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی درمیانی زمانہ کے گروہ کا نام لیں آپ بڑے پُر زور الفاظ میں اس امر کی تردید فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان کوئی گروہ ہو جو ان دو گروہوں کے ساتھ ذکر کرنے کے قابل ہو بلکہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان کے لوگ ٹھیکے لوگ ہیں جنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمدی موعود فرسوطی زمانہ میں ظاہر

نہیں ہوا تھا۔ اور اس امت میں دو ہی گروہ ہیں جو بہترین امت ہیں اور اس امت کے دو ہی عظیم الشان محافظ ہیں ایک خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسیح موعود یہ دو اس امت کے لیے بطور دو دیوار رکے ہیں۔ دوسری دیوار کا نام مسیح بھی ہوا اور ہمدی بھی۔ اس میں شک نہیں کہ درمیانی زمانہ میں بھی بڑی بڑے پاک اور بزرگ لوگ گزرے ہیں مگر وہ ان ستاروں کی طرح ہیں جو شب تاریک میں ظاہر ہوتے ہیں عام لوگ بڑی بڑی غلطیوں میں مبتلا رہتے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غازی ہمدی کا عقیدہ انہی لوگوں کی ایجاد ہے جنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج اعوج یعنی ٹھیک ٹھیک گروہ فرمایا۔ بلکہ جو غلط اعتقادات اب اسلام کے لیے موجب ہوا ہیں وہ سب اسی ٹیڑھے زمانہ میں پیدا ہوئے اور مسیح موعود کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکماً عدلاً کہا کہ وہ اس ٹیڑھے گروہ کی ٹیڑھی باتوں کو سیدھا کرے گا۔ یہ جو لکھا ہے کہ ہمدی اور مسیح کو علماء کا فوکہیں گے یہ بھی اسی لیے کہ اُس نے آکر انکو انکی غلطیوں پر تنبہ کرنا تھا۔ اور انکے غلط اور فاسد اعتقادات کو رد کرنا تھا۔

جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو گروہ کا ذکر فرمایا اسی طرح خدا تعالیٰ بھی سورہ جمعہ میں صرف دو جماعتوں کا ہی ذکر فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہوا الذی بعث فی الامم رسولاً منهم يتلو احليم آیتہ ویزکیہم وعلّمہم الکتاب والحکمۃ وان کا نوا من قبل لفی ضلل مبین واکثرین منهم لما یلحقوا بہم وھوالعنیز الاحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یعنی خدا وہ ہے جس نے مکہ والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اپنے خدا کی آیات پڑھتا ہے۔ انکو پاک کرتا ہے اور انکو کتاب و حکمت سکھاتا ہے حالانکہ وہ پہلو کھلی بھول میں تھے اور اسی خدا نے ایک پیچھے آنیوالی جماعت میں بھی ایک سول انہی میں سے بھیجا یہ جماعت ابھی صحابہ کے ساتھ نہیں ملی مگر بلجائیگی اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسکو پاپ ہے دی۔ جب صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ پیچھے آنیوالے لوگ کون ہیں تو آپ نے سلمان فارسی گندھو پر دست مبارک رکھ کر فرمایا لو کا زالا یمان معلقا

شخص ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ مسیح موعود اور جبل فارسی الٰہی

بالتزیم لہ دجل من ابناء فارس۔ یعنی ایمان ثریا پر بھی چڑھ جائے تو ایک فارسی الٰہی شخص
اسکو وہاں سے ہی اتار لایگا۔ ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہ کا ذکر فرمایا جو بہترین امت
میں دوسری طرف قرآن شریف بھی دو گروہ کا ہی ذکر کرتا ہے جو دوسری امت سے ممتاز ہوں گے اور اس
میں گویا ایک ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر ان آیات کی فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ پیچھے آنی والی جماعت میں رسول بھیجا جائیگا وہ فارسی الٰہی ہوگا اور وہ ایسے وقت میں ظاہر ہوگا جب
ایمان دنیا سوا اٹھ گیا ہوگا اور وہ اسکو دوبارہ دنیا میں قائم کریگا اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول
کہ دو گروہ بہترین امت میں ایک صحابہ کا گروہ دوسرے مسیح موعود کا گروہ قرآن کی آیات کے مقابلہ کرتو
یہ صاف ظاہر ہو جائیگا کہ جس دو گروہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہو وہ ہی آخرین
کا گروہ ہو اور یہ امر ثابت شدہ ہے کہ دوسرے گروہ مسیح موعود کا گروہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر
معلوم ہوتا ہے کہ آخرین منہم کا سردار ایک فارسی الٰہی ایک ہی شخص ہے۔ حدیث بھی دو گروہ کا ذکر
کرتی ہے ایک صحابہ کا گروہ۔ دوسرے مسیح موعود کا گروہ اور قرآن شریف بھی دو گروہ کا ہی ذکر فرماتا ہے ایک
صحابہ کا گروہ اور دوسرا آخرین منہم جو جبل فارسی الٰہی کا گروہ ہے۔ پس صاف معلوم ہوا کہ
آخرین منہم کا گروہ وہی ہے جو مسیح موعود کا گروہ ہے اور جبل فارسی الٰہی مسیح موعود ہی ہے مسیح موعود کا
گروہ بھی آخر میں آئیوا لاتھا اور قرآن شریف بھی انکا آخرین منہم کے لفظ سے ذکر کرتا ہے۔ مسیح موعود
نے بھی ایسے وقت میں آنا تھا جب ایمان دنیا سوا اٹھ جاتا تھا اور جبل فارسی الٰہی کی نسبت
بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسوقت آئیگا جب ایمان ثریا پر چلا جائیگا۔ اس سے
بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود اور جبل فارسی الٰہی ایک ہی ہے۔ جو کام مسیح موعود کا تھا
وہی جبل فارسی الٰہی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور وہی ہمدی کا کام بیان کیا گیا ہے اور تینوں کے نام کو قوت
بھی ایک ہی ہے۔ تینوں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دوبارہ ایمان کو دنیا میں قائم کریں گے۔ اس سے
صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین الگ شخص نہیں بلکہ شخص واحد تین مختلف نام ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے
کہ جبل فارسی الٰہی کوئی الگ شخص ہے جو ایمان کے ابودینہ کے بعد پھر اسکو دنیا میں لایگا تو مسیح موعود

اور ہمدی معبود کا نام ہے فائدہ ٹھہرتا ہو کیونکہ جس کام کیلئے ہمدی یا مسیح نے نام تھا وہ کام تو جبل فارسی نے ہی کر دیا۔ اب ہمدی یا مسیح کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا عظیم الشان شخص گم شدہ ایمان کو پھر دنیا پر لا کر آئے گا۔ سو مسیح موعود و ہمدی معبود اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی جبل فارسی الاصل ہو جس نے گم شدہ ایمان کو پھر قائم کرنا تھا تو وہ مسیح موعود ہی ہو۔ مسیح موعود اور جبل فارسی الاصل طرح دو الگ شخص ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا وقت ظہور ایک ہی، دونوں کا کام ایک ہی، یعنی گم شدہ ایمان کو پھر دنیا میں قائم کرنا دونوں ایک ہی گروہ کے لیڈر ہیں یعنی دونوں دو سر گروہ کے امام ہیں۔ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تیسرے گروہ کا نام لیا نہ قرآن مجید کسی تیسرے گروہ کا نام لیتا ہو حدیث میں دو گروہوں کا ہی ذکر کرتی ہے ایک صحابہ کا گروہ اور دوسرا مسیح موعود کی جماعت اور قرآن مجید میں دو گروہ ہی کا ذکر کرتا ہے ایک صحابہ کا گروہ اور دوسرا آخرین منہم کا گروہ اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو بہترین اُمت بیان فرمایا اور مسیح موعود کی جماعت کو صحابہ کی جماعت کے ساتھ ملایا ایسا ہی قرآن مجید بھی آخرین منہم کو جو جبل فارسی الاصل کا گروہ صحابہ کو ساتھ ملا رہا ہے۔ اب ہمیں کیا شک رہا کہ آخرین منہم مسیح موعود کی ہی جماعت کا نام ہے اور جبل فارسی الاصل مسیح موعود ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں قرآن مجید کے بیان میں طرح اختلاف ہو سکتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گروہ کو بہترین اُمت قرار دیں اور صحابہ کے ساتھ انکو ملائیں اور قرآن مجید کسی اور گروہ کو بہترین اُمت قرار دے گا اور انکو صحابہ کے ساتھ ملائے گا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور خدا کے کلام میں اختلاف نہیں تو مسیح موعود کا گروہ آخرین منہم سے بھی مختلف نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمادیا ہے کہ دو ہی گروہ بہترین اُمت ہیں۔ لہذا سو فیج اعموج ہے۔ اب کس طرح ممکن ہے کہ آخرین منہم ان دو گروہوں میں سے باہر ہو جو باہر ہیں انکو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج اعموج فرمایا۔ پس فیج اعموج میں سے آخرین منہم نہیں ہو سکتا۔ اگر آخرین منہم کوئی گروہ ہے تو مسیح موعود کی ہی جماعت کے پھر واقعات بھی اسکی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ جو شخص مسیح موعود ہو کر آیا اور اپنی نشانات اپنی ساتھ لایا وہ فارسی الاصل ہی تھا۔ اب ہمیں کیا شک رہا کہ آخرین منہم مسیح موعود ہی کا گروہ ہو کوئی اور نہیں۔ قندبر۔

آٹھویں دلیل۔ مسیح موعود اور ہمدی معہود کا ایک ہونی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جن روایات کی بنیاد پر الگ ہمدی کا انتظار کیا جاتا ہے وہ اکثر غیر معتبر ہیں یہاں تک کہ بعض نے ان روایات کو قابل اعتبار نہ سمجھ کر خود ہمدی کے وجود ہی انکار کر دیا اور جو ہمدی کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ بھی اکثر روایات کے ضعیف اور مجروح ہونیسے انکار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں اوپر صدیق حسن خاں کی نقل کر آیا ہوں جس میں وہ لکھتا ہے کہ ان مختلف روایات سے جو بات یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے وہ ضرور اتنی ہی ہے کہ ہمدی ضرور ظاہر ہوگا تفصیلی امر کوئی یقین کے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہمدی ضرور آئے گا کیفیت کان۔ بلکہ بعض اوقات روایات کے ضعف کو دیکھ کر قائلین ہمدی اس خیال کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہمدی نہ آوے اور اگر نہ آوے تو چند اس حرج کی بات نہیں کیونکہ جو کام ہمدی نے کرنا تھا وہی غرض مسیح کے آنے سے پوری ہو جائیگی۔ چنانچہ حدیث الغائبہ کا مصنف صفحہ ۳۴ پر لکھتا ہے۔ ”ہم نے مانا کہ ہمدی نہ آئے گا۔ ہمارا کیا نقصان نہ آوے“ پھر آگے چل کر لکھتا ہے ”تم ہمدی کو رہنے دو۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام تو متفق علیہ نصاریٰ و اہل اسلام ہے تم کہیں انہی کو اترنے دو“ اقتراب الساعہ جو کہ صدیق حسن خاں کے بیٹے کی طرف بظاہر منسوب کی جاتی ہے مگر یقین کیا جاتا ہے کہ وہ اصل صدیق حسن خاں کی اپنی تصنیف ہے اس کے صفحہ ۱۴ پر لکھا ہے ”ہم نے مانا کہ ہمدی نہ آوے۔ اس میں کچھ مکتذب قول مشہور اہل اسلام کی نہیں۔ ابن مریہم تو سب کے نزدیک ضرور ہی آویں گے۔ کہیں خدا انہیں کو لے آوے۔ جو بات ہم ہمدی کے آنے سے خیال کرتے ہیں وہ کام ان سے بھی بخوبی نکلیگا۔ ہمدی آویں یا نہ آویں۔ اسلام کا کچھ نقصان نہیں۔ انکا (یعنی مسیح موعود کا) آنا ہی نہیں کفایت ہے“

نویں دلیل۔ میں پہلے ذکر کر آیا ہوں کہ مسیح بخاری و مسیح مسلم نے مسیح موعود کا ذکر تو کیا ہے مگر ہمدی کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے اور مسیح موعود کے متعلق دونوں نے لکھا ہے امانا کہ منکھ یعنی وہ تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا انکا ہمدی کے متعلق کلی خاموشی اختیار کرنا اور مسیح موعود کی نسبت لکھنا کہ وہ تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا اس امر کی ایک دلیل یہ ہے کہ ان ہر دو بزرگوں کے

نزدیک آخری زمانہ کا امام صرف مسیح موعود ہی تھا۔ اس امر کی تائید اس کے بھی ہوتی ہو کہ امام بخاری کا مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری سے ظاہر ہے۔ امام بخاری ایک طرف تو عیسیٰ بن مریم کی وفات کا ثبوت دیتا ہے۔ دوسری طرف اس امر کی شہادت پیش کرتا ہو کہ آنیلو مسیح موعود مسلمانوں میں سے ایک مسلمانوں کا امام ہو گا اور پھر ساتھ اس کے مہدی کے متعلق بالکل سکوت اختیار کرتا ہے ان امور پر غور کر نیسے صاف معلوم ہوتا ہو کہ اُس کے نزدیک مسیح موعود ہی کا نام ضروری تھا۔ وہ اُس سے الگ کسی دوسرے مہدی کا جو آخر زمان میں ظاہر ہو قائل نہ تھا۔ یہ دونوں کتابیں کتب احادیث میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں اور دونوں مہدی کی آمد کا کوئی ذکر نہیں کرتیں مگر مسیح موعود کی پیشگوئی کو درج کرتی ہیں اس ہوا اس امر کو بہت تقویت ملتی ہو کہ آخری زمانہ میں مسیح موعود کے سوا کوئی اور الگ مہدی نہیں۔

دوسری دلیل - مسیح موعود اور ہمدی مہموکے ایک ہونے کی ایک قلمی دلیل ہے کہ اگر سر صلیب قتل خنزیر
جو مسیح موعود کا خاص کام ہے یہی کام ہمدی موعود کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے الکرامہ صفحہ ۲۶۲ و ۲۸۲۔ اور اقترب الساعة صفحہ ۶۲۔ کیا اس سے بڑھ کر مسیح اور ہمدی کو ایک ہونے کی
کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے کہ سر صلیب قتل خنزیر مسیح موعود کا امتیازی نشان ہے اور جب یہی کام
کی طرف منسوب کیا گیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ مسیح اور ہمدی ایک ہی ہیں ہمیشہ
ہمدی کے متعلق لکھتا ہے قائم شود دین اسلام در آخر زمان بعد سعادت مہمہ مختصرت علی الصلیب
و مالک تمام دنیا گرد و صلیب را بشکند و خاک را بکشد۔ ابن حجر ایمن علامات رادر ذکر ہمدی قول
مختصر آفدہ و ایں دو صفت آخر در علامات عیسیٰ علیہ السلام نیز وارد گشتہ (جمع الکرامہ صفحہ ۲۶۲)
مسیح موعود کے متعلق ہے و الذی نفسی بید کا یوشکن ان یانزل فی کما بن مریم حکما عدلا
یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر۔ اب اس سے بڑھ کر اور کونسی دلیل دونوں کے ایک ہونے کی ہو سکتی
ہے اگر ہمدی بھی صلیب ہی توڑے گا اور خنزیر ہی قتل کرے گا تو وہ یقیناً یقیناً مسیح ہی ہے کیونکہ اگر صلیب
و قتل خنزیر مسیح کا ہی کام ہے۔

میرزا محمد علی خان

کیے۔ صویر دلیل۔ جو دلائل میں اوپر ذکر کیا ہوں قطعی طور پر ہمدی اور مسیح کا ایک ہونا ثابت کرتے ہیں عیسیٰ بن مریم مہکچکا ہودہ واپس نہیں آسکتا۔ اسی اُمت میں مسیح موعود ہونا چاہیے ہمدی اور مسیح کی صفات اور علامات میں اتحاد ہر جہاں تک کہ حلیہ بھی ملتا ہو۔ اس لیے یہ یقینی طور پر ثابت ہوتا ہو کہ مسیح اور ہمدی ایک ہی ہیں۔ مگر ان دلائل کے علاوہ ایک اور بدست دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت صریح الفاظ میں موجود ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ نیز ہمدی موعود مسیح موعود کے سوا اور کوئی نہیں۔ ملاحظہ ہو ابن ماجہ و حاکم۔ اب جب ایک طرف صریح دلائل اس بات کو موجود ہیں کہ مسیح اور ہمدی ایک ہی ہیں اور دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صریح شہادت موجود ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ اس کے بعد بھی اگر کوئی مانو کہ مسیح اور ہمدی ایک ہی ہیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔

ممکن ہے کہ ناظرین تعجب کریں کہ کیا وجہ ہو کہ جب صریح ثبوت اس بات کے موجود تھے کہ مسیح موعود و ہمدی مہود ایک ہی ہیں بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلے الفاظ میں فرمایا تھا کہ لا مہدی الا عیسیٰ تو پھر کیا وجہ ہو کہ اکثر لوگ اب تک یہ سمجھتے رہے کہ ہمدی الگ ہے اور مسیح الگ۔ اس کا جواب یہ کہ اس مغالطہ کی وجہ وہی مسلمانوں کا غلط اعتقاد ہے کہ مسیح آسمان پر اسی عنصری جسم کے ساتھ چڑھ گیا تھا اور اب تک اسی جسم کے ساتھ وہاں زندہ موجود ہے۔ یہ غلط خیال ہمیشہ انکو اس امر کے سمجھنے سے روکتا رہا کہ مسیح اور ہمدی ایک ہیں۔ تاہم بعض کا یہی مذہب رہا ہو کہ ہمدی مسیح موعود کا ہی نام ہے۔ جیسا کہ میں پہلے حج الکرامہ کے حوالہ سے بیان کر چکا ہوں۔

باقی آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ

(نامہ نگار)

۱۰۰۰ روپے میں اعلیٰ درجہ کی سہولت ہوگی، جو چھ ماہ میں کہ قرآن شریف پڑھ لیتا ہے تین حصہ میں سے فی حصہ ۱۰۰ (۱۰۰)۔

۱۰: کہو انت و مہدایتہ محمدیہ، انحضرت کے خطوط اور خطبے پر مبنی بحثیں جمع کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ روایتیں تو جمع ہو گئی ہیں۔ مہنت ام (۱۰) شرح شریعت کی تفسیر اور اردو میں۔ یہ وہ ہے محمدیہ شیعہ۔
حدیث ائمہ: اس کا ترجمہ ہندوئی اور چوہدری کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بھی تفسیر ہے۔

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر میگزین قادیان ضلع گورداسپور کی ذریعہ قیمت طلب سیکٹل سکتی ہیں انکا مطالعہ مذہبی تحقیقات اور تاریخی معلومات اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کیلئے نہایت ضروری ہے۔ شرح فرست۔ رگانکٹ بھیجنے پر ارسال خدمت ہوگی۔

۱۲	انوار اللہ	۸	قاعدہ عربی اردو	۱	تذکرۃ الشہادتین	۵	شہادۃ القرآن	۱۲	اردو
۱۳	اجرومہ	۸	قرآن فریضہ ترجمہ مع تفسیر حسینی	۱	فارسی	۳	صیان القرآن	۳	۶
۱۴	الذکر لینی ترجمہ زاد المعاد	۴	مسک العارف	۱۰	اردو	۲	کشف الغطاء	۲	۶
۱۵	پارہ السنہ	۲	نشان آسمانی	۲	"	۱۰	لغات القرآن حصہ اول	۱	عبر
۱۶	پنج ارکان اسلام	۱	دقائق صحیحہ	۲	"	۲	حصہ دوم	۱	عبر
۱۷	تفسیر جلالین عربی	۱	یسر القرآن حصہ اول	۱	تقریروں کا مجموعہ	۳	لیکچر سیالکوٹ اردو	۱	۱۱
۱۸	تفسیر فیروز الکبیر عربی فارسی	۲	"	۱	سراج الدین مسیحا کی	۲	لاہور ہوتسو	۱	۱۲
۱۹	تقریر جلالین عربی	۲	"	۱	جنگ مقدس مسیحائی کی مباحثہ	۶	شکوہ الانوار عربی	۱	۱۲
۲۰	جام شہادت	۱	برین ثاقب	۲	حمائۃ البشری حصہ اول عربی	۸	مواہب الرحمن	۱	۱۲
۲۱	حائل ترجمہ فارسی	۱	البدلے	۶	حجۃ الاسلام اردو	۱	مبادی الفرق	۱	۱۰
۲۲	پہلوں جلد علم مذاہب اردو	۸	المختار الدعیانہ	۶	خطوط مشیخہ کا جواب	۲	نسیم دعوت	۱	۱۳
۲۳	سلسلہ دینیہ	۱	دہلی	۸	خطبہ الہامیہ بی مع ترجمہ فارسی	۱	نور القرآن حصہ اول	۱	۲
۲۴	سلاک القراءۃ عربی نمبر ۱	۱	اعجاز احمدی	۳	خلافت راشدہ و مضافات اردو	۸	"	۱	۱۲
۲۵	"	۱	احسن الکلام	۱	"	۱۲	ہدیہ سعیدی	۱	۲
۲۶	"	۱۱	ابطال الوہیت مسیح	۱	خزینۃ المعارف حصہ اول دوم	۱۲	فضل حق	۱	۱
۲۷	آریہ دھرم	۱۲	آیات الرحمن	۸	"	۸	سیرۃ المسیح	۱	۸
۲۸	دینیات کا پہلا سال	۱	دعوت الحق	۵	اعلام الناس حصہ دوم	۱۲	آسمانی فیصلہ	۱	۱۲
۲۹	طریق النجات نمبر ۱	۸	شرح ترمذی - نمبر ۱	۱	دعوت دہلی اردو	۱	دافع البلاء	۱	۱
۳۰	"	۸	نمبر ۲	۱	دعوت الندودہ	۱	غنیۃ الطالب	۱	عبر
۳۱	"	۸	احمدی کا من نظم پنجابی	۱	راز حقیقت	۱	شفاء السقام	۱	عبر
۳۲	"	۸	برائین احمدیہ حصہ اول	۵	برائین احمدیہ حصہ چہارم	۱	ست یحییٰ	۱	۱۰
۳۳	"	۱۵	"	۱۲	کمل برائین احمدیہ اردو	۱۲	"	۱	۱۰
۳۴	عمل مصفٰ	۱	"	۱۰	سرمد چشم آریہ اردو	۱۲	نوٹ - ان قیمتوں میں	۱	۱۲
۳۵	مجزل برتول خلیل	۱	ایک دلچسپ نظم مولوی خلیل سہارنپوری	۸	مکتوبات و خطبات محمدیہ	۱۲	محصولہ اک شاہ نہیں	۱	۱۲

برائین کا حصہ چہارم اصل نسخہ ہے جو حضرت اقدس نے منسلک میں چھپوایا تھا۔ باقی تین حصے بڑے ہتھام سے دوبارہ چھپوائے گئے ہیں۔ کمل برائین احمدیہ جس میں جلد چہارم بار اول کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہ دفتر میگزین مل سکتی ہے۔

تمام خط و کتابت ان کتابوں کے متعلق دفتر میگزین قادیان سے ہونی چاہیے۔

گوشوارہ جمع خراج خزانہ صدرا بحرن احمدیہ بابت اہ است شہادہ

جمع									
بقی	کل خراج	متفرق	کرایہ	ساختہ اسباب	عمل	کل میزان	باقی گشت	میزان	متفرق
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱

اشاعت اسلام

بقی	متفرق	اسباب	کتاب	خط	سائر	کتب پور	مطبع	عمل	کل
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱

صدقات

بقی	کل	ساکین	یتامی	کل	بیت	سختہ	یتامی	کل	بقی
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱

انگریز میز کی کچھ جمعہ۔۔۔ یہ رسالہ ظہار مدل دانش فرس اور سلف شد کی کرنیوالوں کے واسطے نمایندہ فقیر۔۔۔ دستخط محمد عبدالربی لے پیداش۔۔۔ باشر عبدالرحمن قادیان سکس۔۔۔

اعلان - ہر ایک سامان کرکٹ ٹینس فٹ بال جینٹلکس وغیرہ مستمری نظام الدین احمدی پتھر سبیا لکھوٹ سو مل سکتا ہے۔ کل فہرست مفت۔

شفافانہ			
فاضل گزشتہ	آمد	خرچ	نفاصل
۱۱۲	۴	۱۳	۶۶

بورڈنگ				
آمد	بقایا	کل	خرچ	باقی
۱۱	۱۳	۲	۵	۱۲

تعمیر

بقبرہ	مدرسہ	تفرق	میزان	بقایا	کل	خرچ	باقی
۱۱	۱۳	۱۰	۳	۳	۴	۹	۱۱

یادگار

آمد ماہ رواں	بقایا	کل	باقی
۱۰	۴	۱	۹

بیت المال

زکوٰۃ	نگر	عام	میزان	بقایا	کل	زکوٰۃ	باقی
۱۱	۳	۱	۱۲	۶	۳	۳	۱۲

امانت

(بابتہام شیخ یعقوب علی صاحب سلطع النوار احمدی مدین پریس قادیان دارالامان میں چھپا)

بقایا تعلیم کریم
روایت اسلام
بقبرہ ہشتی
اصدقات
بورڈنگ صبا
تعمیر
یادگار
بیت المال
امانت
لعموما
بیت المال شفافانہ
کل میزان
۱۱

اے لوگو کہہ میں نور خدا پاؤ گے پلو تھیں طور سلی کا بتایا ہم نے

ریو لو او

یمنے

دن کے انداز نظر پر

جلد ۱ بابت ماہ اکتوبر ۱۹۰۸ء نمبر ۱

فہرست مضامین

ٹریکٹ سپریمز

۲۰۰ - ۲۰۳

ریو لو ۲۰۴

ہمدی آخر زمان

پشگوئی کا پورا ہونا

۳۷۴ - ۳۹۹

دیان ضلع گورداسپور سے ۲۰ - اکتوبر ۱۹۰۸ء کو صدر انجمن میٹروپولیٹن ہوا چندہ سلائے عاز سے

بک دین تین کتابیں

تمام خط و کتابت بنام مینجر سیکنڈین

عمدۃ الاحکام۔ اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ تمام متفقہ حدیثیں جمع ہیں۔ جو حکامات کی متعلق ہیں۔ عربی عبارت پر اعراب دیئے ہوئے ہیں۔ اور بین السطور اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ امامنا حضرت خلیفۃ المسیح و المہدی مولانا مولوی نور الدین صاحب نے اس کتاب کی بہت پسند کیا ہے۔ ۲۱۰ صفحے کی کتاب ہے۔ قیمت صرف عہد فی جلد ہے۔ یہ کتاب پھر اس قیمت پر نہ مل سکیگی کیونکہ اصل شائع کنندہ عہد جلد کے حساب سے فروخت کرتا ہے۔

اسلام کی پہلی کتاب۔ سلسلہ عالیہ حمدیہ پر عام طور پر جماعت عرض کیے جاتے ہیں۔ انکی جواب طر عبد الرحمن صاحب نو مسلم نے بڑی خوبی سے دیئے ہیں۔ ۳۰ صفحے کی کتاب ہے قیمت صرف ۴۰ روپیہ جلد ہے۔

التبیان۔ حضرت اقدس کے حکم سے حضرت مولوی سید محمد حسن صاحب نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں مشیطان الی حدیث پر بڑی مہذب بحث کی گئی ہے۔ ۸۳ صفحے کی کتاب ہے قیمت صرف ۱۰ روپیہ ہے۔ بعض احباب کتاب میں جنگوں کے وقت انکی قیمت کے ٹکٹ بھیجتے ہیں۔ وہ خیال رکھیں کہ ان قیمتوں کے علاوہ محصول اکٹھے کیے جاتے بھی ٹکٹ بھیجا کریں۔ کیونکہ یہ اصل قیمتیں ہیں محصول اکٹھا نہیں شامل نہیں۔ مینجر

صحیفہ۔ انجمن بشارت حیدر آباد دکن (چادر گھاٹ) کا علمی اخلاقی۔ تاریخی۔ تمدنی۔ ادبی ماسواہی رسالہ ایک عمدہ فلسفوی ناول کا ترجمہ ہے جو ۲۵ صفحوں کے حجم سے بالاتر ہے۔ ام شائع ہوتا ہے ایک لائق و فاضل ڈگری یافتہ جماعت اسکود چھپ بنائے کی کوشش میں ممبرانہ ہو علاوہ نشر کے دلچسپ تقریریں جس سے اردو لٹریچر میں تازہ روح پھونکی جاتی ہے زیب اوراق ہوتی ہیں ملک کشہ بہ معروف رسائل و اخبارات کی نہایت کشادہ دلی سے اس کا غیر مقدم کیا اور عزت افزا رویہ کیے ہیں بایں ہمہ عام قیمت سالانہ تین روپیہ مع محصول اکٹھا۔ مینجر رسالہ صحیفہ حیدر آباد دکن (چادر گھاٹ) سے طلب فرمادیں۔

اصلی میرا۔ اور اصلی مہیکہ کا سرمہ ۲۔ مصدقہ حضرت مسیح علیہ السلام و خلیفۃ المسیح مولانا مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرمہ حضرت خلیفۃ المسیح کے شاہی نسخوں کے مطابق تیار ہوا ہے۔ قیمت فی تولہ میرا قسم اول دوم۔ سرمہ قسم اول۔ دوم۔ ہر قسم کی پشاور سی لنگی۔ اور کلاہ مجھ سے خریدو۔ المشتھر۔ احمد نور کابلی مہاجر از قادیان ضلع گورداسپور۔

در سالہ عید سے پہلے احباب کے ہاتھ میں پہنچ جائیگا۔ ایک علیحدہ پہ چھپ کر نذرین متعلق محاسب صدر انجمن احباب کے نام بھیجی ہے۔ امید ہے اس موقع پر احباب خاص طور پر اس کے لئے مینجر کو شکریہ ادا کریں گے۔ صدقات کا رزقہ اللہ کے لئے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْكَ رَسُوْلَ الْکَرِیْمِ

مہدی آخر زمان

(سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو ریویو آف ریلیجنز، بابت ستمبر ۱۹۰۸ء)

پیشگوئی کا پورا ہونا

میں گزشتہ نمبر میں ثابت کر چکا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ میں دو الگ الگ شخصوں کے آنے کی پیشگوئی نہیں کی بلکہ ایک ہی شخص کے آنے کی پیشگوئی کی۔ مگر چونکہ اُس کے دو مختلف کام تھے اس لیے وہ دو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا۔ چونکہ اُس کا کام عیسائیوں کی اصلاح بھی تھی جیسا عیسیٰ بن مریم موسوی خلفا میں سب سے آخر تھے اسی طرح وہ بھی محمدی سلسلہ میں آخری خلیفہ تھا اس لحاظ سے اُس کا نام عیسیٰ بن مریم رکھا گیا اور چونکہ اُس نے صرف عیسائیوں کی اصلاح کے لیے ہی نہیں آنا تھا بلکہ امت محمدیہ کے لیے بھی اُس نے مجدد ہو کر آنا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر مسلمانوں کی اصلاح بھی اُس نے کرنی تھی اس لیے وہ مہدی کہلایا۔

مہدی اور مسیح کو ایک ثابت کرنے کے بعد اب میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعویٰ پر غور کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے چودھویں صدی کے سر پر اگر مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں اُن سارے دلائل کو یہاں پیش نہیں کر سکتا جن کے ساتھ انہوں نے اپنے دعوے کو ثابت کیا ہے۔ اُن کے کل براہین اور نشانات پر پوری بحث کرنے کے لیے ایک ضخیم کتاب بھی شکل سے کافی ہوگی۔ اس لیے میں اس مضمون میں اُس شہادت سے باہر نہیں جاؤں گا جو مہدی کی احادیث سے اُن کے دعوے مہدویت کے متعلق ملتی ہے۔ اس مضمون میں میری غرض صرف یہی دکھانا ہے کہ مہدی کی پیشگوئی جو احادیث و اخبار میں درج ہے وہ مرزا غلام احمد علیہ الف الف صلوة میں پوری ہو چکی ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو شہادت مہدی کی احادیث و روایات سے آپ کے دعوے کی تائید میں ملتی ہے اگرچہ وہ آپ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے بالکل کافی ہے مگر وہ اُس مجموعی شہادت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آپ کے دعوے مسیحیت و مہدویت کے ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاسکتی ہے۔ احمد کی سچائی کے دلائل اس قدر بے شمار اور زبردست ہیں کہ جن دلائل کا اس مضمون میں ذکر کیا جاوے گا وہ اُن دلائل کے مجموعہ کے سامنے گویا کچھ بھی نہیں۔ میرے مضمون کا دائرہ صرف اُن احادیث و اخبار تک محدود ہے جو مہدی کے متعلق کتب احادیث و آثار میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک بڑا ذخیرہ نشانات و حجج نیزہ کا ہے جو احمد قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ کو ثابت کرتا ہے مگر میرے مضمون کا دائرہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں مہدی کی احادیث سے باہر جاؤں۔ مگر پھر بھی جیسا ناظرین خود دیکھ لیں گے جو شہادت، احادیث و اخبار متعلقہ مہدی سے ملتی ہے وہ بھی احمد قادیانی علیہ الرحمۃ کے

دعویٰ ہمدیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس میں کچھ بھی شک نہیں رہتا کہ ہمدی کے آنے کی خبر یقیناً مرزا احمد قادیانی کے وجود! جو دین پوری ہو گئی۔ خدائے تعالیٰ آپ کی تربت پر رحمت کی بارش برسا۔ آمین

علامات صغریٰ و زمانہ ظہور ہمدی

علامات صغریٰ سے مراد وہ علامتیں ہیں جن کا وجود ہمدی موعود کے ظہور کے لیے ایک پیش خیمہ ہے ہمدی کا ظہور علامات کبریٰ میں سے ہے اور علامت صغریٰ کا وجود اس امر کی شہادت ہے کہ اب ہمدی کا ظہور قریب آگیا۔ علامات صغریٰ کے متعلق خود مخالفین کی شہادت موجود ہے کہ وہ سب کی سب احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور سے پہلے وجود میں آچکی تھیں۔ چنانچہ حدیث الغائبہ کا مصنف جو فرقہ و ہابیہ اہل حدیث میں سے ہے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۹ پر لکھتا ہے۔ ”علامات صغریٰ تو سب کے سب ظاہر ہو چکے۔ دنیا میں بھر پر ہر جگہ موجود ہیں ایک کی جگہ ہزار گنی ہوتی جاتی ہیں۔ بڑی علامتوں کا سرانگٹنا ہمدی کا اترنا مسیح کا ہے اس کا وقت بھی معلوم نہیں لیکن جو نشانیاں متصل اس زمانہ ظہور و نزول کے ہونیوالی ہیں انکا لگا تو لگ چلا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ دونوں صاحب جلد رونق بخش ہونگے“ صدیق حسن خاں اپنی کتاب حج الکرامہ کے صفحہ ۳۹۵ پر جو ۲۹۱ھ میں شائع ہوئی لکھتا ہے زمانہ فاطمی منتظر قریب الحصول و مرجو القرب است زیرا کہ ہر آئندہ نزدیک و ہر نایت بعید می باشد و وقوع امارات صغریٰ بحمیعہا و تنفییر عظیم عالم و اہل عالم و ضعف تام اسلام و رفیع علم و شیوع جمل و کثرت فسق و فجور و بغض و حسد و حب شدید مال و قصر ہمت و تحصیل اسباب معاش و ذہول کلی از دار آخرۃ

وایتار کامل دنیا بر آخری امارات جلیہ و علامات بینہ قرب زمان ظہور اوست۔
 یعنی ہمدی فاطمی کے ظہور کا زمانہ اب قریب ہے تمام امارات صغریٰ ظاہر ہو چکی
 ہیں اور عالم اور اہل عالم میں ایک تنیر عظیم پیدا ہو گیا ہے اور اسلام بہت ضعیف
 ہو چکا ہے علم کم ہو گیا۔ اور جہل زیادہ ہو گیا۔ اور فسق و فجور بہت ہو گیا اور نبض
 اور حسد بڑھ گیا اور محبت مال اور طلب اسباب کا جوش از حد ہے۔ اور یہ ہمدی
 کے قریب ظہور کے لیے کھلی کھلی علامتیں ہیں۔ پھر اسی صفحہ پر لکھتا ہے۔
 اما ملاحظہ انقلاب عالم و تغلب احوال بنی آدم کہ دریں زمان آخرت شاہد
 عدل ست بر آنکہ پیش ازیں رنگ گیتی بایں عنوان نبود شرح این ماجرا طوایر
 طویلیہ و دفاتر ثقیلہ می خواہد و آنچه باقی است ہمیں ظہور ہمدی موعود است
 تا کے اتفاق افتد و کدام وقت از از منہ آئینہ مرضی او تعالیٰ باشد۔ یعنی جو زمانہ
 میں انقلاب پیدا ہو گیا ہے اور لوگوں کا حال بگڑ گیا ہے وہ اس بات کی
 شہادت دے رہا ہے کہ اس سے پہلے زمانہ کا کبھی یہ رنگ نہیں ہوا۔ اس امر
 کی تفصیل کے لیے بڑی ضخیم کتابوں کی ضرورت ہے بس اب ہمدی موعود
 کا ظہور ہی باقی رہ گیا ہے۔ دیکھیے کس گھڑی واقع ہوتا ہے۔

اقتراب الساعہ کے صفحہ ۲۹۳ پر لکھا ہے۔ ”چھوٹی موٹی نشانیاں قیامت
 کی جو ہونیوالی تھیں وہ سب ہو گئیں بڑی نشانیوں میں ایک تو یہی حکومت
 نصاریٰ ہے دوسری نشانی ظاہر ہونا ہمدی موعود کا ہے۔ تیسری نشانی
 اترنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے آسمان سے زمین پر سو پہلی نشانی تو اب موجود ہو گئی۔
 یہ نشانی یہ کہتی ہے کہ اس کے قریب ہی دوسری تیسری نشانی بھی ظاہر ہونیوالی
 ہے“ پھر صفحہ ۱۴۲ پر لکھا ہے ”اب مادہ ظہور امام و روح اللہ علیہما السلام کا طیارہ“
 ایسی صریح شہادتوں کے بعد ضرورت نہ تھی کہ علامات صغریٰ پر زیادہ بحث

کی جاتی۔ مگر میں ناظرین کی اطلاع کے لئے علامات صغریٰ میں سے چند علامتیں بطور نمونہ ذیل میں درج کرتا ہوں

۱۔ ایک علامت یہ ہے کہ نصاریٰ کی حکومت تمام زمین پر پھیل جاوے گی صدیق حسن خاں حج الکرامہ صفحہ ۳۴۳ پر لکھتا ہے و اذا نجلت کثرت حکومت نصاریٰ است مسلم از مستور روایت کردہ کہ فرمود رسول خدا برپا شود قیامت و باشند روم بیشتر از ہمہ کس۔ مراد بروم درینجا نصرانیوں اند کہ قریب زمانہ قیامت بسیار شوند و حاکم اکثر روئے زمین گردند۔ و مصداق ایں خبر از مدت یک صد سال بلکہ زیادہ در عالم موجود و مشہود است۔ در رسالہ حشر یہ نوشتہ چوں جملہ علامات حاصل شود قوم نصاریٰ غلبہ کنند بر ملک ہائے بسیار متصرف شوند۔ اس علامت کو اکثر مصنفوں نے ذکر کیا ہے اور جس صفائی سے یہ علامت ہمدی کے ظہور سے پہلے واقع ہو گئی تھی اُس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں تقوم الساعة والروم اکثر الناس قرآن شریف میں ہے من کل حدیب ینسلون اور حدیث میں غلبہ کا ذکر کر کے نصاریٰ کی تصریح کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں بھی کل حدیب میں نصاریٰ کا ذکر ہے حدیث نے اس آیت کی شرح کر دی ہے۔

۲۔ ایک اور علامت علامات صغریٰ میں سے یہ تھی کہ اس امت کے لوگ خصوصاً وہ جو علماء کہلاتے ہیں یہودی صفت ہو جائیں گے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ احمد علیہ التیجۃ والسلام کے ظہور سے پہلے علماء نے کل یہودیانہ صفات کو اپنے اندر جمع کر لیا تھا۔ جو شخص مسیح کے زمانہ کے یہودیوں کا تیرہویں صدی کے علماء کی حالت سے مقابلہ کریگا اُس کو دونوں کی مشابہت میں کوئی شبہ نہیں ہے گا۔ نواب صدیق حسن خاں حج الکرامہ کے صفحہ ۲۷۲ پر

لکھتا ہے۔ ونبجلہ تغیر مردم است از آنچه از ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مرفوعاً
 آمدہ کہ فرمود آنحضرت صلعم لتبتعن سنن من قبلکم شبہاً بشبر و ذراعاً
 بذراع حتی لو سلکوا حمر ضب لسلكتموه قلنا یا رسول اللہ الیہود
 والنصارى قال فمن۔ آخر جہ البخاری و مسلم۔ و ترمذی از عبد اللہ بن عمرو بن العاص
 روایت کردہ کہ فرمود رسول خدا صلعم لیا تین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل
 حذو النعل بالنعل حتی ان کان منهم من اتی امہ علانیۃ لیکونن
 فی امتی من یصنع ذلک۔ و امروز مصداق اتم این خبر در اسلامیہ موجود
 و مشہود است۔ یعنی علامات صغریٰ میں سے ایک لوگوں کی حالت کا بگڑ جانا ہے۔
 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ تم پینے سے پہلے لوگوں کے عادات کی پوری
 پیروی شروع کر دو گے یہاں تک کہ اگر انہیں سے کوئی سو سہار کی سوراخ میں
 داخل ہوا تو تم بھی ایسا ہی کرو گے دریافت کیا گیا کہ وہ تو یہودی اور نصاریٰ
 ہیں۔ آپ نے جواب دیا اگر یہود و نصاریٰ ہیں تو پھر کیا ہوا۔ یعنی تم بھی انہی کے
 عین مشابہ ہو جاؤ گے۔ ترمذی میں ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ میں
 وہی حالت وارد ہوگی جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئی تھی اور دونوں ایسے
 مشابہ ہو جائیں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہاں تک
 کہ اگر ان میں کسی نے محرمات کے ساتھ جماع کیا تو وہی فعل تم بھی کرو گے۔
 اس کے بعد صدیق من لکھتا ہے امروز مصداق اتم این خبر در اسلامیہ
 موجود و مشہود است۔ یعنی ان احادیث کا پورا مصداق آج کل کے مسلمانوں
 میں پایا جاتا ہے پھر ایک اور حدیث میں ہے۔ سیاتی علی الناس زمان
 ما یبقی من القرآن الا رسمہ و کلام الاسلام الا اسمہ مساجد ہم
 عامرۃ وہی خراب من الہدۃ۔ فقہاء ذلک الزمان شر فقہاء تحت

ظل السماء منهم خرجت الفتنة واليهام تعدد اخرجہ البیہقی وابن عدی
یعنی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن میں سے سوائے نقش کے اور کچھ باقی نہ
رہے گا اور اسلام کا صرف نام ہی رہ جائیگا۔ مسجدیں آباد ہونگی مگر ہدایت کے
ویران ہونگی اور اُس زمانہ کے علماء بدترین خلائق ہوں گے۔ ان میں سے
ایک فتنہ نکلے گا جو پھر انہی کی طرف لوٹے گا۔ صدیق حسن اس حدیث کو صفحہ
۲۶۹ پر نقل کر کے لکھتا ہے۔ گویم مصداق نام میں حدیث زمانہ ماست یعنی
اس حدیث کا پورا مصداق ہمارا زمانہ ہے۔ صدیق حسن خاں اس امر کو تسلیم
کرتا ہے کہ اُس کے زمانہ کے علماء بدترین خلائق تھے اور یہودیوں کے تمام
صفات ان لوگوں میں جمع ہو گئے تھے۔ یہی علماء تھے جنہوں نے مہدی موعود
کے ظہور پر مخالفت کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں کو روکنا چاہا کہ اُسکو قبول نہ کریں لیکن
انکو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور بجائے اس کے کہ وہ خدا کے مرسل اور اُسکے سلسلہ
کو نابود کریں خود مورد غضب الہی ہوئے۔ اسی کی طرف حدیث میں اشارہ
ہے کہ انہی میں سے فتنہ نکلے گا اور پھر انہی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔

۳۔ ایک علامت یہ تھی کہ مہدی موعود کے ظہور سے پہلے قرآن شریف اٹھ
جائیگا اور اسلام ضعیف ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے ما بقی من القرآن
الارسلہ ولا من الا سلام الا اسلمہ اور میں اوپر صدیق حسن خاں کی شہادت
نقل کر چکا ہوں کہ اس حدیث کا مضمون اُس کے زمانہ میں کامل طور پر پورا
ہو چکا تھا۔

مذکورہ بالا علامات کے علاوہ اور بہت سی علامتیں ہیں جو پوری ہو چکی

مثلاً

ہیں۔

۴۔ تجارت کا پھیلنا یہاں تک کہ تاجر زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک

اپنا تجارت کا مال لے جائیگا۔

۵۔ قلم کا غلبہ ہوگا یعنی تحریریں بڑھ جائیں گی۔

اسی پیشگوئی کے مطابق خدائے تعالیٰ نے ہمدی موعود کو قلم عطا کیا اور اُس کا قلم سب قلموں پر غالب رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمدی نے تلوار لے کر نہیں آنا تھا کیونکہ اُس کا زمانہ قلم کا تھا نہ تلوار کا۔ لوگوں نے اسلام پر قلم سے ہی حملے کیئے اور قلم کا جواب قلم ہی ہونا چاہیئے تھا نہ تلوار۔ سو خدائے تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔

۶۔ شراب خواری کی کثرت۔

۷۔ زنا کاری کا کھلم کھلا ارتکاب۔

۸۔ ناجائز ولادت والے بچوں کی کثرت۔

۹۔ خلافت وضع فطرت جراثیم کا ارتکاب۔

۱۰۔ جھوٹی گواہی کی کثرت۔

۱۱۔ لوگوں کا دنیا میں محو ہو جانا اور روپیہ کا جمع کرنا۔

۱۲۔ کثرت ارتداد۔

۱۳۔ مختلف مذہبی خیالات کا پیدا ہو جانا۔ یہاں تک کہ بیٹے کا مذہب باپ سے

الگ ہونا اور بھائی کا بھائی سے الگ ہونا۔

۱۴۔ اسلام میں مختلف فرقوں کا پیدا ہو جانا۔

۱۵۔ ایسی عورتوں کا کثرت سے ہونا جو بظاہر لباس پہنتے ہوئے ہوں مگر دھل

برہنہ ہوں۔

اس قسم کی بہت سی علامتیں لکھی ہیں جو سب کی سب ہمدی کی آمد سے

پہلے پوری ہو چکی تھیں۔

صدیق حسن خاں حج الکرامہ صفحہ ۳۶ پر لکھتا ہے۔ زمانہ من انشاء اللہ تعالیٰ
 ہمعنان زمانہ اوست اگرچہ تعین وقت صحیح نشہ بینی ہمدی کا زمانہ انشاء اللہ میرے
 زمانہ کے ساتھ ہم عنان یعنی بالکل ملا سوا ہوا اگرچہ ٹھیک وقت مقرر نہیں کیا جاسکتا
 پھر یہ تمنا ظاہر کرتا ہے کہ کاش ہمدی میری زندگی ہی میں ظاہر ہوں۔ اور پھر اپنی
 اولاد کو وصیت کرتا ہے کہ اگر بتقدیر الہی ازاد راک میں سعادت عظمیٰ و موہبت
 کبریٰ محروم ماتم و عمر مستعارم و فائز ایشاں ہرگز از خود بتقصیرے در ابلاغ میں
 سلام برکت انجام میمنت التیام راضی نشوند و خویش را از دریافت میں نعمت
 بے بدل و نصرت ہمدی و عیسیٰ علیہما السلام بجان و مال معذور و مقصور و مجبور نہ داند
 یعنی اگر میں تقدیر الہی سے اس نعمت سے محروم رہ جاؤں اور میری عمر وفاتہ کر دے
 تو میری اولاد کو چاہیے کہ وہ میرا سلام ہمدی و مسیح علیہما السلام کو پہنچائیں اور انکی
 نصرت سے کچھ دریغ نہ کریں۔ اس تمنا اور وصیت سے ظاہر ہے کہ صدیق حسن خاں
 ہمدی موعود کے عنقریب ظاہر ہونے کا کس قدر یقین تھا۔ صدیق حسن خاں ابھی
 زندہ تھا کہ حضرت ہمدی موعود علیہ السلام نے اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ تصنیف
 فرمائی اس کا ایک نسخہ صدیق حسن خاں کو بھی بھیجا مگر ابھی آپ نے اپنا دعویٰ ہمدی
 شائع نہیں کیا تھا کہ صدیق حسن خاں اس جہاں سے رخصت ہوا۔

اس قسم کی تمنا اور وصیت کرنا صرف صدیق حسن خاں ہی نہ تھا۔ بلکہ کل
 اسلامی دنیا کی آنکھ اسی طرف لگی ہوئی تھی اور ہر ایک مسلمان کو ہمدی کے قریب
 زمانہ میں ظاہر ہونے کا انتظار لگا ہوا تھا اور لوگ دعا میں کرتے تھے کہ خدا کرے
 کہ ہمدی موعود انہی کی زندگی میں ظاہر ہوتا وہ اس کی زیارت سے مشرف ہو کر اس
 دنیا سے کوچ کریں بعض اولیاء اللہ اور علماء عظام ہمدی کے ظہور کی تاریخیں بھی
 بیان کرتے تھے اور ان تاریخوں کے متعلق ایک عجیب بات یہ ہے کہ کوئی شخص

تاریخ بیان کرنے میں چودھویں صدی سے آگے نہیں بڑھا۔ یعنی آخری تاریخ جو مہدی کے ظہور کے لئے مقرر کی گئی تھی وہ چودھویں صدی کا آغاز تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے خدا سے الہام پا کر مہدی کے ظہور کی تاریخ چراغ دین بیان کی یعنی ۱۲۶۸ھ۔ یہ تاریخ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ بلوغ سے ملتی ہے۔ (ملاحظہ ہو جج الکرامہ صفحہ ۳۹۴) اسی طرح حضرت نعمت اللہ ولی نے ایک پیشگوئی فارسی نظم میں شائع کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہدی موعود چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا۔ یہ بزرگ چھٹی صدی ہجری میں دہلی کے قریب رہتے تھے آپ کی نظم پہلی دفعہ ۱۸۶۸ء میں "اربعین فی احوال المہدیین" میں چھپی جبکہ ابھی حضرت مہدی موعودؑ نے دعویٰ مہدویت شائع نہیں کیا تھا۔ اس نظم میں سے چند شعر بطور نمونہ ذیل میں لکھے جاتی ہیں

از نجوم این سخن نہ مے گویم	بلکہ از کردگار مے بینم
غین و رے سال چوں گذشت از سال	بوالعجب کار و بار مے بینم
گر در آئینہ ضمیر جہاں	گرد و زنگ و غبار مے بینم
ظلمت ظلم ظالمسان دیار	بے حد و بے شمار مے بینم
جنگ و آشوب و فتنہ و بیداد	در میان و کنار مے بینم
سکہ نوزند بر رخ زر	در ہمیش کم عیار مے بینم
بعض اشجار بوستان جہاں	بے بہار و شمار مے بینم
غم مخور زانکہ من دریں تشویش	خرمی وصل یار مے بینم
چوں زمستان پیچن بگذشت	شمس خوش بہار مے بینم
دور او چوں شود تمام بکام	پسرش یادگار مے بینم
بندگان جناب حضرت او	سر بسر تاجدار مے بینم

گل دیں را بارے میںم	گلشن شمع را ہے بوسیم
دکور آں شہسوارے میںم	تا چہل سالے برادرین
باز بازو الفقارے میںم	یدر بیضا کہ با او تا بندہ
علم و علمش شعارے میںم	صورت و سیرتش جو پیغمبر
محکم و استوارے میںم	زینت شرع و رونق اسلام
نام آں نامدارے میںم	ا ح م و دال سے خوانم
ہر دورا شہسوارے میںم	ہمدی وقت و عیسی دگراں

یہ حضرت نعمت اللہ ولی علیہ الرحمۃ کی پیشگوئی میں صرف چند اشعار ہیں جو بطور نمونہ درج کیے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ الفاظ ایک ملہم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں اور کسی مفتری کا قول نہیں ہیں کیونکہ جو باتیں ان میں درج ہیں وہ عین وقت پر پوری ہو گئیں۔ اس نظم میں جو پیشگوئی لڑکے کے متعلق ہے وہ خود حضرت ہمدی موعود کے الہامات کے مطابق ہے کیونکہ آپ کو خدائے تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ کی اولاد میں سے خدائے تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو آپ کا قائم مقام ہوگا اور جس کے ذریعہ دین اسلام کو بڑی ترقی ہوگی حضرت نعمت اللہ ولی کی پیشگوئی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمدی موعود جو مسیح بھی ہوگا تیرہویں صدی کے خاتمہ پر ظاہر ہوگا۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ جب ہجرت سے ۱۲۰۰ سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد یعنی تیرہویں صدی میں بدی اور تاریکی پھیل جائے گی گویا تیرہویں صدی ایک تاریکی اور گناہ کی صدی ہوگی جس میں بدی کا زور شور سے دورہ رہے گا مگر بدی کے دنوں کے بعد ہمدی کے ظہور کا وقت آئے گا جیسا جاڑے کے بعد بہار آتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تیرہویں صدی تاریکی کی صدی تھی اور تیرہویں صدی کے خاتمہ اور چودھویں

صدی کے آغاز پر مہدی نے ظاہر ہونا تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
 نعمت اللہ ولی اور شاہ ولی اللہ علیہما الرحمۃ صرف یہی دو بزرگ نہیں
 ہیں جنہوں نے مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت بیان فرمایا جس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ مہدی تیرھویں صدی کی آخری حصہ میں ظاہر ہوگا بلکہ اور بھی بزرگوں نے
 خدا سے الہام پا کر اسی قسم کی پیشگویاں کیں قریباً پچاس سال کا عرصہ ہوا کہ خدا
 کے ایک مقدس آدمی گلاب شاہ نامی نے جو لدھیانہ کے قریب ایک گاؤں
 میں رہتا تھا اور جس نے پیش از وقت کئی واقعات کی خبر دیکر اس علاقہ میں شہرت
 حاصل کر لی تھی صاف طور پر خبر دی کہ عیسیٰ بن مریم وفات پا چکے ہیں اور وہ
 واپس اس دنیا میں نہیں آئیں گے اور آخری زمانہ کا موعود پیدا ہو چکا ہے
 قادیان میں رہتا ہے اور اس کا نام غلام احمد ہے۔ اُس نے یہ باتیں ایک
 بزرگ کریم بخش نامی کے پاس بیان کیں اور اس کو کہا کہ تو دیکھے گا کہ مولوی
 اُس کے ساتھ کس قدر مخالفت کریں گے جب حضرت مسیح و مہدی ^{۱۸۹۱ء} معمودیت
 میں لدھیانہ تشریف لے گئے تو کریم بخش نے اس شہادت کو ایک عام مجمع
 میں حلفاً بیان کیا اور کہا کہ لدھیانہ کے پاس بھی ایک قادیان ہے میں سمجھتا
 تھا کہ بزرگ مرحوم اس قادیان کا ذکر کرتے تھے جو لدھیانہ کے پاس ہے
 مجھے معلوم نہیں تھا کہ ضلع گورداسپور میں بھی کوئی گاؤں قادیان نام کا ہے۔
 اُس نے حلفاً اور روتے ہوئے اس شہادت کو ایک عام جلسہ میں بیان کیا
 مولوی لوگوں نے اُس کو روکا اور اُس کو بہت دھکے دیا مگر اُس نے کہا کہ میں
 اس شہادت کو چھپا نہیں سکتا۔ یہ شہادت میرے پاس ایک امانت تھی اور
 میرا فرض تھا کہ میں اس امانت کو ادا کرتا۔ جدھر جاتا تھا وہ رورور اس شہادت
 کو ادا کرتا تھا اور اُس کے جاننے والوں نے حلیفہ شہادت دی کہ یہ صالح

اور متقی شخص ہے اور عمر بھر میں انہوں نے اُسکو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں سنا ان کے سوا اور بھی بہت سے بزرگوں نے ہمدی کے زمانہ ظہور کی خبر دی مگر میں بوجہ خوف طوالت ان سب شہادات کو یہاں درج نہیں کر سکتا۔ پس نہ صرف احادیث اور روایات سے ہی اس امر کا پتہ لگتا تھا کہ ہمدی موعود کا زمانہ ظہور تیرھویں صدی کا خاتمہ ہے بلکہ بہت سے مہموں اور اہل کشف نے بھی خبر دی کہ ہمدی موعود چودھویں صدی کے سرِ ظاہر ہونے والا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاٰیات بعد المائتین یعنی علامات قیامت دو سو برس کے بعد ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس حدیث کے عام طور پر یہ معنی کیئے جاتے ہیں کہ جب ایک ہزار سال کے بعد دو سو سال گزر جائیں گے تو اُس وقت علامات کا ظہور شروع ہوگا یعنی دو سو سال ایک ہزار کے بعد شمار کرنے چاہیئے۔ صدیق حسن خاں حج الکرامہ کے صفحہ ۳۹ پر لکھا ہے۔ در تحفہ اثنا عشریہ گفتہ اہل سنت ہرگز دعویٰ ہمدویت اور پیش از ہزار سال بلکہ زیادہ قبول نخواہند داشت زیرا کہ نزد ایشان از مسلمات است کہ بطور الاٰیات بعد المائتین یک ہزار و دو صد از ہجرت مے باشد کہ بگذرد بعد از اں علامات قیامت شروع شود یعنی تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ سنی ہمدی کے دعوے کو ایک ہزار ہجری تک بلکہ اُس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک قبول نہیں کریں گے کیونکہ اُن کے نزدیک یہ مسلم امر ہے کہ وہ دو سو سال جن کے بعد آیات نے ظاہر ہونا ہے وہ ایک ہزار سال کے بعد گننے چاہیئے یعنی اُنکے نزدیک ستائے ہجری کے بعد آیات کا ظہور شروع ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمدی موعود ستائے ہجری سے

پہلے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے اور یہ کہ جو علامات ہمدی موعودؑ کی آمد کے لیے بطور مقدمہ کے تعین انکا ظہور ستائیسویں صدی کے بعد شروع ہونا تھا۔ صدیق حسن خاں حج الکرامہ صفحہ ۳۹ پر لکھتا ہے۔ بعض از مشائخ داہل علم گفتہ اند کہ خروج او بعد از دو وزوہ صد سال از ہجرت شود ورنہ از سیزدہ صد تجاوز نکند۔ یعنی بعض اہل کشف اور علماء عظام نے لکھا ہے کہ ہمدی موعودؑ کا ظہور ستائیسویں صدی کے بعد واقع ہوگا اور کسی صورت میں ستائیسویں صدی سے تجاوز نہیں کریگا۔ پھر صفحہ ۹۴ پر لکھتا ہے۔ چوں ایں قرن کہ در شمار جبل از سنین ہجرت وے صلعم سیزدہم نو سال گذشتہ و ہمدی در عالم ظاہر نشدہ بخاطرے رسد کہ شاید بر سر صد چارہم ظہور وے اتفاق افتد۔ یعنی موجودہ صدی میں سے جو کہ ہجرت کی تیرھویں صدی ہے ۹۰ سال گزر چکے ہیں لیکن ہمدی ابھی تک ظاہر نہیں ہوا اور خیال گذرتا ہے کہ شاید ہمدی موعودؑ چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہو۔ تم کلامہ چونکہ ہمدی موعودؑ آنت محمدیہ کے لیے ایک مجدد تھا اس لیے یہ عام اعتقاد تھا کہ ہمدی صدی کے سر پر ظاہر ہوگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین کے ظہور کے لیے صدی کا سر ہی مقرر فرمایا ہے۔ اس لیے ہمدی موعودؑ ستائیسویں صدی کے قریب قریب سے پہلے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے ستائیسویں صدی کے بعد آیات کا ظہور شروع ہونا تھا۔ اور ایک صدی میں ان آیات کی تکمیل ہو کہ دوسری صدی یعنی ستائیسویں صدی کے سر پر ہمدی کو ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ تیرھویں صدی آیات کی تکمیل کے لیے تھی اور جب تک تیرھویں صدی اپنے خاتمہ کے قریب نہ پہنچتی ہمدی ظاہر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اُس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک صدی کے خاتمہ اور دوسری صدی کے آغاز میں ظاہر ہو۔ اس لیے تیرھویں صدی کے خاتمہ سے پہلے ہمدی ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ تیرھویں صدی علامہ

صغریٰ کی تکمیل کے لئے تھی کیونکہ جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے، آیات بعد الماتین کے یہی معنی ہیں کہ علامات ستۃ ہجری کے بعد ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے اور تیرہویں صدی کے خاتمہ پر زمانہ اس امر کے لئے تیار ہو چکا تھا کہ مہدی موعودؑ ظاہر ہو۔ اس لئے جب تیرہویں صدی خاتمہ پہنچ رہی تھی تو سب کی آنکھیں مہدی موعودؑ کی طرف لگ گئی تھیں۔ ہر ایک منبر سے عوام الناس کو یہ خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ مہدی عنقریب ظاہر ہونے والا ہے اور ہر ایک دل مہدی موعودؑ کے دیکھنے کے لئے اپنے اندر ایک جوش پاتا تھا۔ پس مہدی موعودؑ اپنی وقت پر ظاہر ہوا۔ جب تیرہویں صدی میں علامات صغریٰ کی تکمیل ہو رہی تھی تو اس صدی کے نصف میں مہدی موعودؑ پیدا ہوئے۔ اور صدی کے آخری نصف میں آپ سن بلوغ کو پہنچے اور جب صدی خاتمہ پر آ رہی تھی تو مہدی موعودؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام ظاہر ہوئے۔ اور چودھویں صدی کے پہلے ربع میں وہ سارے وعدے پورے ہوئے جو مہدی موعودؑ کے متعلق دیئے گئے تھے۔

جائے ظہور مہدی

اس امر کے ثابت کرنے کے بعد کہ مہدی موعودؑ عین اپنے وقت پر ظاہر ہوئے میں اب مہدی کے مولد و جائے ظہور کے سوال کی طرف ناظرین کی توجہ کو پھیرنا چاہتا ہوں میں اس مضمون کے پہلے حصہ میں دکھا آیا ہوں کہ روایات میں سخت اختلاف ہے کہ مہدیؑ کہاں ظاہر ہوگا۔ مہدیؑ کے ظہور کے لئے مختلف مقامات بیان کیئے گئے ہیں احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک مشرقی ملک میں ایک گاؤں میں پیدا ہوئے جس کا نام قادیان ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیئے کہ آیا احادیث میں اس امر کے متعلق کوئی شہادت موجود ہے یا نہیں۔ مگر پیشتر اس کے کہ میں اس شہادت کو پیش کر دوں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو مختلف مقامات

ہمدی کے ظہور کے لیے بیان کئے گئے ہیں اُن میں سے وہ کون مقام ہے جہاں یہ عام طور یقین کیا جاتا تھا کہ ہمدی ظاہر ہوگا۔ اور کس مقام کو دوسرے مقام پر ترجیح دی جاتی تھی۔۔۔ میرے خیال میں اس کے متعلق صدیق حسن کا بیان کافی ہوگا جو میں ذیل میں درج کرتا ہوں۔ حج الکرامہ صفحہ ۳۵۸ پر پہلے وہ اُن مختلف مقامات کا ذکر کرتا ہے جہاں ہمدی موعود کا ظاہر ہونا بیان کیا گیا ہے اور اخیر میں لکھتا ہے۔ گویم ابوداؤد از ام سلمہ در حدیث طویل آوردہ کہ فرمود آنحضرت صلعم یكون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اهل المدینۃ ھاربا الی مکة الحدیث۔ مراد بایں رجل ہمدی است و حدیث دال است بر آنکہ برآمدن او ہم از مدینہ باشد چنانکہ تولدش اینجا بود پس مصیر بسوئے مضمون این حدیث واجب است و باقی اقوال ساقط و ظہورش بالاتفاق در مکہ مکرمہ باشد۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ ابوداؤد ام سلمہ سے ایک لمبی حدیث بیان کرتا ہے اور اُس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ اُس وقت ایک رجل یعنی شخص مدینہ سے نکلے گا کی طرف بھاگ کر جائیگا۔ رجل سے مراد ہمدی ہے اور اس حدیث کے ثابت ہوتا ہے کہ ہمدی مدینہ ہی میں پیدا ہوگا اور مدینہ ہی سے نکلیگا۔ پس ہم پر واجب ہے کہ ہم اس حدیث پر انحصار کریں اور اس حدیث سے باقی سارے اقوال ساقط ہو جاتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے (جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے) کہ ہمدی مکہ میں ظاہر ہوگا۔ تم کلامہ۔

اس حدیث کو اگر درست بھی مان لیا جاوے تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمدی مدینہ میں پیدا ہوگا اور مکہ میں ظاہر ہوگا۔ اس حدیث میں

صرف ایک رجل کا ذکر ہے اور اس کا کوئی قطعی ثبوت ہمارے پاس نہیں کہ یہاں رجل سے مراد ہمدی موعود ہی ہے۔ ایک اور لحاظ سے بھی یہ حدیث ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کی بنا پر یہ یقین کر لیں کہ ہمدی موعود مدینہ منورہ میں پیدا ہو کر مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا۔ پہلے میں اس حدیث کو مفصل نقل کرتا ہوں اور پھر دکھاتا ہوں کہ یہ کس قدر غلطی سے ہے کہ اس حدیث پر انحصار کیا جاوے اور اسی کی بنا پر یہ یقین کر لیا جاوے کہ ہمدی موعود کا مولد مدینہ منورہ ہے اور جائے ظہور مکہ معظمہ ہے۔ اہل الفاظ حدیث کے حسب ذیل ہیں۔ عن ام سلمہ زوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یكون اختلاف عند موت خلیفۃ ینخرج رجل من اهل المدينۃ ھاربا الی مکة فیاثیہ ناس من مکة ینخرجونہ وھو کارۃ فیبايعونہ بین الرکن والمقام ویبعث الیہ بعث من الشام فینخسف ہم بالیداء بین مکة والمدينۃ فاذا رآہ الناس ذلکما تاکا ابدال الشام وعصایب اهل العراق فیبايعونہ بین الرکن والمقام ثم ینشار رجل من قریش اخیالہ کلب فیبعث الیہم بعثاً فیظہرون علیہم وذلک بعث کلب۔ الخیبة لمن لم یشہد غنیمۃ کلب فیقسم المال ویعمل فی الناس بسنة نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ اسوقت اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلیگا اور بھاگ کر مکہ جائے گا۔ پھر مکہ والے اُس کے پاس آئیں گے اور اُس کی مرضی کے برخلاف اُس کو مکہ سے نکال کر رکن و مقام کے درمیان اُس سے بیعت کریں گے۔ پھر اُس کے برخلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو جنگل میں دھس جائے گا یعنی بالکل تباہ ہو جائے گا۔ جب لوگ اس بات کو دیکھیں گے تو شام سے اور عراق سے

ہاک لوگ اُس کے پاس آکر اُس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ناموں قبیلہ کلب میں سے ہونگے۔ اور وہ ایک لشکر بھیجے گا مگر وہ لشکر مغلوب ہو جائے گا اور یہ لڑائی کلب کی لڑائی کہلائے گی اور افسوس اُسپر جو کلب کی لوٹ پر حاضر نہ ہو۔ وہ شخص غنیمت کے مال کو لوگوں میں تقسیم کریگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا۔

جو قصہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ عبد اللہ بن زبیر کے قصہ سے بالکل ملتا ہے اس لیے اگر اس حدیث کو صحیح اور درست مانا جائے تو یہ حدیث عبد اللہ بن زبیر کے حق میں پوری ہو گئی پس یہ حدیث ایک گزشتہ واقعہ کے متعلق ہے۔ اور اب یہ انتظار کرنا غلطی ہے کہ یہ حدیث کسی آئندہ زمانہ میں پوری ہوگی۔

عبد اللہ بن زبیر ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی بیعت انکار کیا اور مدینہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ میں آکر پناہ گزین ہوا۔ بعد ازاں انکو بعض مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کیا اور مکہ والوں نے انکے ہاتھ پر بیعت کی۔ بنو امیہ کا لشکر جو تعداد میں دو ہزار تھا عبد اللہ بن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے شام سے روانہ ہوا۔ اس لشکر کا سردار یزید کا بھائی عمر نامی تھا عبد اللہ بن زبیر نے ایک فوج جمع کی اور عبد اللہ بن صفوان کو فوج کا سردار مقرر کیا۔ عبد اللہ بن صفوان نے بنو امیہ کی فوج کو شکست فاش دی۔ یزید کا بھائی قید ہو کر قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے یزید کے برخلاف بغاوت کی۔ یزید نے مدینہ پر شام سے ایک لشکر بھیجا جس میں دس سے بارہ ہزار تک آدمی تھے اور مسلم بن عقبہ کو اس لشکر کا سردار مقرر کیا۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ کو فتح کیا اور لوٹا اور اُس کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوا لیکن رستہ میں مر گیا۔ اور اُسکی

جگہ حسین بن نعمان سردار لشکر مقرر ہوا۔ یہ شام کا لشکر مکہ معظمہ کا محاصرہ کر رہا تھا کہ یزید کے مرنے کی خبر پہنچی اور لشکر محاصرہ چھوڑ کر واپس دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ یزید کے بعد معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا مگر چالیس دن کے بعد وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد مروان کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا اس شرط پر کہ وہ یزید کی بیوہ سے جوین کے قبیلہ کلب کی ایک عورت تھی شادی کر لے۔ اور اس عورت کے بیٹے خالد کو اپنا جانشین مقرر کر لے۔ بعض لوگ خصوصاً قبیلہ قیس کے لوگ اس لیے ناراض تھے کہ معاویہ اور یزید نے یمن کے قبیلہ کلب کی عورتوں سے شادی کی تھی۔ اس لیے انہوں نے خالد کو جانشین قبول کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ کلبی عورت کا بیٹا تھا اور عبدالسد بن زبیر کے طرفدار ہو گئے اور ضحاک بن قیس کے ماتحت جو دمشق کا گورنر تھا بغاوت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مروان نے قبیلہ کلب کی مدد سے قبیلہ قیس کی فوج کو شکست دی اور اپنے بیٹے عبدالملک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مروان کی وفات کے بعد عبدالملک شام اور مصر میں خلیفہ تسلیم کیا گیا اور ابن زبیر عرب و عراق کا مالک رہا عبدالملک نے عراق بھی فتح کر لیا اور اب صرف عبدالسد بن زبیر کے پاس عرب کا مالک ہی باقی رہ گیا۔ مکہ ہجری میں عبدالملک نے حجاج بن یوسف کے ماتحت ایک لشکر بھیجا جس نے شہر مکہ کا محاصرہ کر لیا جو عبدالسد بن زبیر کا دار الخلافہ تھا۔ یہ محاصرہ کئی فیمنوں تک جاری رہا۔ آخر عبدالسد بن زبیر کے طرفدار بھوک سے تنگ آ کر شہر سے نکل آئے اور اپنے ہتھیار ڈال دیئے۔ اس وقت عبدالسد بن زبیر اپنی ماں اسماء کے پاس گئے جن کی عمر اس وقت ... سال کی تھی ماں نے انکو کہا کہ بیٹا تلوار کو ہاتھ میں لے کر لڑتے ہوئے مرجاؤ عبدالسد بن زبیر نے وہ رات کعبہ میں عبادت میں گزاری۔ صبح کے وقت کعبہ میں ہی فوج نے اُن پر حملہ

کیا اور عبداللہ بن زبیر اُن سے لڑتے ہوئے ۱۴۔ جمادی الاولیٰ ۳۷ھ کو مر گئے۔

یہ واقعہ عبداللہ بن زبیر کا اور بیٹے اسکو مفصل اس بیٹے لکھا ہے تا ناظرین اس قصہ کا حدیث مندرجہ بالا کے مضمون کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ حدیث کا مضمون کس طرح عبداللہ بن زبیر پر چسپان ہوتا ہے۔ جیسا حدیث میں ہے ایک خلیفہ (معاویہ) کی وفات پر اختلاف ہوا۔ کئی لوگوں نے اُس کے بیٹے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی اُنہی میں شامل تھے۔ وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ میں آئے مکہ والوں نے اُنکو خلیفہ تسلیم کر کے انکے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبداللہ بن زبیر کے خلاف شام سے ایک لشکر آیا مگر شکست فاش کھائی جیسا کہ حدیث مذکورہ بالا میں ہے۔ بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ اس موقع پر عبداللہ بن زبیر کے طرفداروں نے اس حدیث کو اپنی طرف سے گھڑا اور یہ کہ مکر لوگوں کو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ملنے کی ترغیب دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام اور عراق کے پاک لوگ اُس کے پاس آئیں گے اور افسوس اُن لوگوں پر جو کلب کی لوٹ میں شامل نہ ہوں۔ جیسا اس روایت میں ہے عراق کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ تسلیم کیا اور نیز دمشق (مک شام) کے گورنر ضحاک بن قیس نے بنو اُمیہ سے منعت ہو کر عبداللہ بن زبیر کی طرفداری اختیار کی۔ پھر جیسا حدیث مذکورہ بالا میں ہے یزید کے ماموں جس نے عبداللہ بن زبیر کے برخلاف لشکر بھیجا تھا قبیلہ کلب میں سے تھے اور ایسا ہی اُس کے بیٹے خالد کے ماموں بھی قبیلہ کلب میں سے تھے کیونکہ معاویہ اور یزید نے قبیلہ کلب کی عورتوں کو بیاہا تھا اور بنو کلب بنو اُمیہ کے طرفدار ہو کر اُنکی لڑائیاں لڑتے تھے اسی واسطے حدیث

مذکورہ بالا میں قبیلہ کلب پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ غرض اس حدیث کا جب
عبداللہ بن زبیر کے قصہ سے مقابلہ کیا جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ
یہ حدیث عبداللہ بن زبیر کے متعلق ہے۔ بعض نے اس مشابہت کو دیکھ کر
یہ شبہ بھی کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے حامیوں نے اس کی تائید کے لیے او
لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ شامل ہوں اس
حدیث کو وضع کر کے شائع کیا تھا مگر ہمیں اس بحث میں پڑنے کی کوئی ضرورت
نہیں میری غرض صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ حدیث ایک گزشتہ واقعہ کے متعلق
ہے جو عبداللہ بن زبیر سے تعلق رکھتا ہے اور اسکی بنا پر یہ کہنا کہ مہدی موعود
مدینہ میں پیدا ہو کر مکہ میں ظاہر ہوگا ایک صریح غلطی ہے۔ نہ صرف یہ بات ہو کہ اس
میں مہدی کا نام نہیں بلکہ یہ حدیث صاف طور پر عبداللہ بن زبیر پر چسپا
ہوتی ہے۔ اور اسکو مہدی موعود پر لگانا سخت غلطی ہے۔ اور میں صدیق حسن
خاں کا حوالہ دیکر دکھا آیا ہوں کہ زیادہ تر اسی حدیث پر انحصار کر کے یہ کہا جاتا
ہے کہ مہدی موعود مدینہ میں پیدا ہو کر مکہ میں ظاہر ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ
چونکہ مدینہ منورہ و مکہ معظمہ سب سے زیادہ مقدس مقام ہیں اس لیے مسلمانوں
کی طبیعتیں انکی طرف جھگ گئیں اور جب روایات میں انہوں نے ان مقامات
کے متعلق ذرہ بھی ذکر پایا تو فوراً ان روایات سے تمسک کیا اور جیسا ان کی
طبیعتیں پہلے اسی طرف مائل تھیں انہوں نے جلدی سے یہ یقین کر لیا کہ
مہدی موعود مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا اور دوسری روایات کو
نظر انداز کر دیا۔ ورنہ انکے ہاتھ میں اس بات کے یقین کر نیکا کوئی قطعی ثبوت
نہیں تھا کہ مہدی موعود مکہ و مدینہ میں ظاہر ہوگا۔ ان دونوں مقاموں کی
قدیمیت انکے اس اعتقاد کو بخشتہ کیا۔ برخلاف اس کے اگر احادیث پر غور

کیا جائے تو یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہمدی موعود کا مقام ظہور مشرق تھا۔ چنانچہ میں اُن دلائل کو جن سے مشرق ہمدی کے ظہور کا مقام ثابت ہوتا ہے۔ ذیل میں درج کرتا ہوں۔

اول۔ ابو نعیم و ابن عساکر عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج رجل من ولد حسن بن علی من قبل المشرق لواء استقبال یہ الجبال یهداها ویتنخذ فیها طر فایعنی حسن بن علی کی نسل سے ایک شخص مشرق کی طرف سے نکلیگا جو اسقدر عالی ہمت ہوگا کہ اگر پہاڑ بھی اُس کے سامنے آجائیں تو اُن کو گرا کر انہیں سے راستہ بنا لیکگا۔ اس حدیث کے متعلق یقین کیا جاتا ہے کہ یہ ہمدی موعود کے متعلق ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمدی مشرق میں ظاہر ہوگا۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ حدیث ہمدی موعود کو حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد سے قرار دیتی ہے اسلئے اس کے متعلق گمان ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ہوا خواہ خاندان حسن کی دست برد اپنے اندر رکھتی ہو اسلئے یہ اعتبار کے لائق نہیں اور اس سے کوئی استدلال نہیں ہو سکتا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو موضوع بھی مان لیا جائے بھی ہم اس حدیث کو بطور شہادت کے پیش کر سکتے ہیں کہ ہمدی مشرق میں ظاہر ہوگا۔ موضوع احادیث سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس بات کے سمجھنے کے لئے یہ دیکھنا چاہیئے کہ اگر احادیث وضع کی گئی تھیں تو کس غرض کے لئے وضع کی گئی تھیں اور اگر احادیث میں دست برد کی گئی تھی تو کس غرض کے لئے ایسا کیا گیا۔ اگر طرفداران خاندان حسن یا حسین یا عباس وغیرہم نے کوئی حدیث وضع کی تھی یا کسی حدیث میں کمی بیشی کی تھی۔ تو اس لئے کی تھی کہ ہمدی کو اپنی

طرف منسوب کریں اور لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ ہمدی موعود ہمارے خاندان میں سے ہوگا۔ اس لیے اگرچہ ہمدی کو کسی خاص خاندان کی طرف منسوب کیا جاتا تھا مگر عام طور ہمدی کی طرف وہی صفات منسوب کیئے جاتے تھے جو حقیقی ہمدی کے اوصاف تھے۔ یعنی جہاں تک ممکن ہوتا تھا اپنے فرضی ہمدی کو حقیقی ہمدی کا لباس پہنایا جاتا تھا۔ اگرچہ اُس کی طرف ایسے امور بھی منسوب کیئے جاتے ہوں جو اُنکی اغراض کے لیے مفید ہوں مگر عام طور پہچے ہمدی کے متعلق جو جو باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں وہ بھی اس کی طرف منسوب کی جاتی تھیں۔ طرح ہم ان روایات کے اس حصہ کو چھوڑ سکتے ہیں جس میں ہمدی کسی خاص خاندان کی طرف منسوب کیا گیا ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ ان روایات میں ہمدی کی نسبت بیان کیا گیا ہے وہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ چنانچہ جن احادیث میں ہمدی کو مختلف خاندانوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے انہیں بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو مشترک ہیں۔ اور یہ مشترک حصہ صحیح سمجھا جاسکتا ہے مثلاً اگرچہ احادیث میں ہمدی موعود کی نسب کے متعلق اختلاف ہے مگر سب احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ ہمدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا بعد اسکے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی پس یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ احادیث کا یہ حصہ صحیح ہو۔ اسی طرح حدیث زیر بحث میں ہم اُس حصہ کو رد کر سکتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ ہمدی حسن کی اولاد سے ہوگا مگر ہمیں کوئی چیز اس بات سے روک نہیں سکتی کہ ہم حدیث کے دوسرے حصہ سے فائدہ اٹھائیں جس میں لکھا ہے کہ ہمدی مشرق میں ظاہر ہوگا۔ کیونکہ کوئی وجہ بظاہر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ حصہ بھی جعلی ہو۔ حسن کی اولاد کہنے میں تو بعض کا فائدہ تھا مگر ہمدی کے مشرق سے ظاہر ہونے میں کسی فریق کا فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ حصہ کسی خود غرضی

کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ اگر اس حدیث کو بالکل موضوع بھی مان لیا جاوے
یا یہ سمجھا جاوے کہ اس میں کمی بیشی کی گئی ہے مگر اس حدیث سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمدی مشرق میں ظاہر ہوگا۔ اسی وجہ
سے حدیث کے بیان کر نیوالے یا حدیث کے بنا نیوالے نے یہ کہا کہ ہمدی مشرق
میں ظاہر ہوگا۔ ورنہ مشرق کے ذکر کرنے میں راوی کی کوئی ذاتی غرض معلوم
نہیں ہوتی۔ ابتدائے اسلام میں مشرق میں ابھی کفر تھا اور اگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے خود مشرق کا پتہ نہ دیا ہوتا تو راوی کو یہ کبھی نہ سوچتا کہ ہمدی کے ظہور
کے لئے مشرق کا ملک تجویز کرے۔ اس حدیث میں بے شک ہمدی کا نام صریح
طور پر نہیں آیا مگر اس حدیث کی نسبت یقین کیا جاتا ہے کہ ہمدی ہی کے متعلق
ہے کیونکہ ہمدی ہی کی نسبت یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔
دوہم۔ ہمدی موعود کے مشرق سے ظاہر ہونیکے متعلق صرف ایک ہی حدیث
نہیں بلکہ اور احادیث بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمدی موعود مشرق میں
ظاہر ہوگا اور ان احادیث میں ہمدی کا نام بالصراحت مذکور ہے اور ان میں
کسی خاص فرقہ یا خاندان کی طرف راوی بھی نہیں پائی جاتی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینخرج ناس من المشرق یوطنون للہدی
یعنی سلطانہ یعنی مشرق سے آدمی نکلیں گے جو ہمدی کی تائید کریں گے
اور اُس کے سلطان کو زمین میں قائم کریں گے۔ اس حدیث سے پایا جاتا ہے کہ ہمدی
کے معین و مددگار مشرقی لوگ ہونگے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمدی مشرق
میں ظاہر ہوگا اور مشرقی لوگ اُس کی اعانت کا شرف حاصل کریں گے اور انکو ہمدی
کے معاونین بننے کا فخر حاصل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

سوم۔ صدیق حسن خاں حج الکرامہ کے صفحہ ۳۸۲ پر لکھتا ہے۔ و شاد ماں شوند

بوسے عامہ مسلمانان بیشتر از خواص ایشان بیعت کنند اورا عارفان خدا از اہل حقائق بشہود و کشف و تعریف آہی۔ اور ار جبال الیوں باشند کہ اقامت کنند دعوت اورا و نصرت دہند و ایشان وزرا را باشند کہ حمل انتقال مملکت نمایند و اعانت کنند بر چیزے کہ انداختہ است خدا در گلوئے او و این نہ نفر باشند براقدام رجال از صحابہ صدق و اما عاہدہ و اللہ علیہ ہمہ عاجم باشند نیست در ایشان عربی مگر کلام کنند مگر در عربی۔ یعنی عام لوگ اور عربا خواص اور اُمرا کی نسبت اُسکو (یعنی مہدی موعود کو) زیادہ خوشی سے قبول کریں گے۔ عارف لوگ خوابوں اور الہامات کی رہنمائی سے اُس کی بیعت کریں گے۔ اُسکے ساتھ مقدس لوگ ہونگے جو اُس کی تائید اور نصرت کریں گے اور یہ لوگ بمنزلہ اُس کے وزرا اور مشیروں کے ہونگے اور جو کام مہدی کے سپرد ہونگا اُس کام میں وہ اُس کا ہاتھ بٹائیں گے۔ یہ مشیر تعداد میں ہونگے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں اور جو عہدہ خدائے تعالیٰ سے کریں گے (یعنی بیعت کا عہدہ) اُسکو پورا کریں گے۔ یہ سب عجبی لوگ ہونگے۔ انہیں سے ایک بھی عربی نہیں ہوگا مگر وہ عربی میں کلام کریں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی موعود کے بڑے بڑے معاون اور مددگار جو بمنزلہ اُس کے وزرا اسکے ہوں گے سبکے سب عجبی ہونگے جو عربی جانتے ہونگے اور اُس میں کلام کر سکیں گے۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ مہدی موعود عرب میں ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ بات ک طرح ماننے میں آسکتی ہے کہ مہدی عرب میں ظاہر ہو اور اُس کے اہل وطن میں سے ایک شخص بھی اُس کے وزرا و خواص معاونین میں شامل نہ ہو اور اُس کے سارے بڑے بڑے مددگار بھی ہی ہوں اور اُسکی روحانی مملکت کے سنبھالنے والے سب غیر عرب ہوں۔ جب اسکو دوسری حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھا جاوے جس میں لکھا ہے کہ مشرقی لوگ مہدی عیسیٰ کی

مدد کریں گے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان عجیبی معاونین سے مراد مشرقی لوگ ہی ہیں۔ پھر انکے ساتھ تیسری حدیث ملاؤ جس میں لکھا ہے کہ مہدی مشرق میں ظاہر ہوگا اور جسکو میں اوپر درج کر آیا ہوں تو صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مہدی موعود کا مقام ظہور مشرق ہی ہے وہ روایت جس میں لکھا ہے کہ مہدی کے بڑے بڑے معاونین سب عجیبی ہونگے لفظ بلفظ حضرت احمد قادیانی علیہ الرحمۃ پر چسپاں ہوتی ہے اور جو باتیں اس میں بیان کی گئیں وہ سب کی سب کچھ حق میں ہیں طور پر پوری ہوئیں۔ اس کو پڑھو اور دیکھو کہ یہ آپ پر کیسی صفائی سے صادق آتی ہے۔ چھارم۔ ایک اور حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی موعود مشرق میں ظاہر ہوگا وہ ہے جس میں اُس کا مقام ظہور ایک گاؤں کدعہ نامی بیان کیا گیا ہے۔ کتاب جواہر الاسرار میں جو سنہ ۸۵۰ ہجری المقدس میں لکھی گئی۔ لکھا ہے۔ درابین آمدہ است کہ خروج مہدی از قریہ کدعہ باشد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المہدی من قریۃ یقال لہا کدعہ ویصدقہ اللہ تعالیٰ ویجمع اصحابہ من اقصى البلاد علی عداۃ اہل بدر ثلاث مائۃ وثلثۃ عشر رجلا ومعہ صحیفۃ مختومۃ فیہا عدد اصحابہ باسمائہم وبلادہم وخلالہم۔ یعنی اربعین میں بیان کیا گیا ہے کہ مہدی ایک گاؤں کدعہ نامی میں ظاہر ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کدعہ نامی گاؤں سے نکلیگا۔ خدائے تعالیٰ اُس کی سچائی کی شہادت دیگا۔ اور اُس کے اصحاب دُور دراز مقامات سے اُس کے پاس آئیں گے۔ اُن کی تعداد اصحاب بدر کی طرح ۳۱۳ ہوگی۔ اُسکے پاس ایک مطبوعہ کتاب ہوگی جس میں اُس کے اصحاب کے نام بمعہ سکونت وغیرہ درج ہونگے۔ اس حدیث میں مہدی کا مقام ظہور صاف طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے

کہ کدعہ قادیان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں نام بالکل مطابق نہیں تو یہ ایک
 یہودہ اعتراض ہے۔ قادیان ایک عجمی نام ہے اور اہل عرب کی یہ عادت ہے
 کہ وہ عجمی ناموں کو اصلی رنگ میں ادا نہیں کرتے بلکہ انہیں کچھ تغیر تبدیل ضرور
 کر لیتے ہیں لہٰذا کوئی عرب لہٰذا نہیں کہیگا بلکہ لہٰذا کہیگا اسی طرح انگلینڈ کو
 انجلیٹر کر کے بولیگا اور یہ عادت اہل عرب کے علاوہ اور ممالک کے لوگوں میں بھی
 پائی جاتی ہے اور یہ کنالغوسہ کہ جسکو اہل ہند قادیان کر کے پکارتے ہیں وہ
 ایک عرب کے باشندہ کی زبان پر کدعہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ممکن ہے کہ
 جطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ادا کیا ہو راویوں کی زبان پر جا کر
 اس لفظ میں کچھ تھوڑا بہت تغیر ہو گیا ہو۔ پھر بھی قادیان اور کدعہ کے بولنے
 میں اس قدر مشابہت پائی جاتی ہے کہ ہم بغیر خوف تردید کے یہ دعویٰ کر سکتے
 ہیں کہ کدعہ سے مراد قادیان ہی ہے۔ ہمدی موعود قادیان میں ظاہر ہوا اور
 حدیث میں ہے کہ وہ کدعہ میں ظاہر ہوگا۔ اب ایک انصاف پسند آدمی کو اس بات
 کے قبول کرنے میں ذرا تامل نہ ہوگا کہ کدعہ سے مراد قادیان ہی تھی نیز یہ بھی یاد رکھنا
 چاہیے کہ قادیان کا اصلی نام اسلام پور قاضی ماجھی تھا جس میں آخر قاضی رہ گیا۔
 اب عوام الناس اسکو کادی کہہ کے پکارتے ہیں اور سرکاری کاغذوں میں کادیان
 یا قادیان کر کے لکھا جاتا ہے۔ اور کادی کا لفظ جو عام طور پر قادیان کے رہنوں والے اور
 ارد گرد کے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کدعہ بہت ہی ملتا ہے۔ غرض دونوں ناموں میں
 مشابہت کافی ہے اور جو ذرا سافرق بولنے میں پایا جاتا ہے وہ بہت خفیف ہے
 اور ضروری تھا کہ اس قدر فرق ہو کیونکہ اول تو اہل عرب عجمی ناموں میں عموماً تغیر کر لیا کرتے
 ہیں دوسرا راویوں کی زبان پر اگر اور تقریریں تحریر میں جا کر ممکن ہے کہ اس میں کچھ تغیر ہو گیا
 ہو۔ اب ہمدی قادیان یا کدعہ میں آیا اور یہ کدعہ بھی مشرق میں ہے۔ اس سے بھی اس امر کی تائید

ہوتی ہے کہ ہمدی کا مقام ملو مشرق ہی تھا۔ رہا قی آئندہ

ٹریکٹ سپریم

چند روز ہوئے بیٹے ایک تحریک بیگزین کی توسیع اشاعت کے لئے تھی۔ جسپر میں سمجھتا ہوں بہت کم احباب نے توجہ کی ہے۔ خدائے تعالیٰ ان چند احباب کے جزائے خیر دے جنہوں نے اپنے بیش قیمت وقت کو اور خدا وادہمت کو اس طرف لگایا اور بیگزین کی اشاعت میں قریب پچاس کے انکی توجہ سے ترقی ہوئی ہاں ان میں خصوصیت سے قابل ذکر میر قاسم علی صاحب کا اسم گرامی ہے جنہوں نے گیارہ خریدار کل کے کل اس سلسلہ سے تعلق بہت نہ رکھنے والے پیدا کیے اور قیمتیں بھی پیشگی وصول کر کے بھیج دیں۔ اس وقت میرے سامنے ایک عیسائی مذہبی رسالہ وی ایسٹ اینڈ وی ویسٹ ہے اس میں ایک چھوٹا سا نوٹ ہے جسکا ذکر شاید بعض دلوں کے لئے فائدہ کا موجب ہو۔ ایک دوسرے اخبار ڈیلی ٹیلیگراف نے ایک نوٹ میں یہ ذکر کیا تھا کہ وی ایسٹ اینڈ وی ویسٹ کے خریدار چار ملین یعنی چالیس لاکھ ہیں جسپر رسالہ مذکور لکھتا ہے کہ صاحب اخبار کو غلطی لگی ہے اور یہ بیان قبل از وقت ہے اور کہ اس رسالہ کی اشاعت ابھی دس لاکھ سے بھی کچھ کم ہے اور پھر لکھتا ہے کہ شاید اخبار نے غلطی سے اس رسالہ کا نام بجائے چھپوچ ابراؤ کے لکھ دیا ہے (یہ دوسرا رسالہ بھی اسی سوسائٹی کی طرف سے جاری ہے) جسکی اشاعت ہفتیس لاکھ ہے اور چوہا ہوا رن لکھتا ہے۔ ایک ملک میں تو مذہبی رسالوں کی اشاعت کا یہ حال ہے اور اوصرحم ہیں کہ دس ہزار تک رسالہ کے پھیننے کے لئے پانچ سال سے تحریک کر رہے ہیں مگر اسکے جی مشکل پانچویں حصہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اور ہمارے بعض دوست اسی اشاعت پر ایسے مطمئن ہیں کہ آگے بڑھنے کی

شاید خواہش بھی انکے دلوں میں پیدا نہ ہوتی ہو۔

اس وقت میری غرض اس ذکر سے اور ہے۔ ہمارا سال دو اور تین سو کے درمیان مختلف مقامات پر جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ہزاروں رسالے ہیں جن میں سے اکثر لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں۔ اور پھر ہزار سال کے دلوں میں بھی ہوئے عقائد جو فطرت کا جزو ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے احباب غور فرما سکتے ہیں کہ اس قدر طاقتوں کے بالمقابل دو تین سو رسالے سے کیا کام ہو سکتا ہے بیشک سچائی اپنے ساتھ ایک طاقت رکھتی ہے مگر اس سچائی کا کانوں تک پہنچانا بھی تو ضروری ہے۔ ابتدا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں میں سے کوئی ایک ایسا جری طالب حق نکلا کرتا ہے جو کسی بات کی پروا نہ کر کے سچائی کو قبول کرے۔ مگر اس رفتار کے ساتھ جس سے ہم اس وقت چل رہے ہیں لاکھوں انسانوں تک پہنچنا ایک ناممکن حال ہو رہا ہے۔ اس ضرورت کو ہمارے ایک کرم دوست نے جنہوں نے پہلے بھی اشاعت اسلام میں باقی سب دوستوں سے بڑھکر مالی اعانت کا حصہ لیا ہے محسوس کیا دیکھو افسوس ہے کہ وہ اپنے نام کو اظہار کی مجھے اجازت نہیں دیتے اور پہلے بھی اکثر دفعہ انہوں نے اپنا نام مخفی ہی رکھا ہے اور حضرت صاحب کی وفات کے بعد ہی اس امر کی تحریک کی کہ ریو یو میں جو بڑے بڑے اور مسلسل مضامین نکل چکے ہیں انکو ٹریکٹوں یعنی چھوٹے چھوٹے رسالوں کی صورت میں ہزار ہا کی تعداد میں شائع کر کے مفت تقسیم کیا جائے۔ مجھے چونکہ اکثر چندروں کی تحریک کرنی پڑتی ہے اور میں اس بارگراں کو خوب محسوس کرتا ہوں جو اس چھوٹی سی احمدی قوم نے اس وقت اٹھایا ہوا ہے (چھوٹی سی قوم میں اس لیے کہتا ہوں کہ واقعی وہ لوگ جو اعانت سلسلہ میں حصہ لینے والے ہیں انکی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے)

معرفت چھپر مفت شائع ہونا پسینے خرچ پر پسند کیا تھا مگر اس وقت شاید بعض مشکلات آمدہ کی وجہ سے اس کار خیر میں انکو کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔

اس تحریک میں میرا خطاب انجمنوں سے نہیں۔ بلکہ ہر ایک دوست سے الگ الگ ہے بالفاظ دیگر میرا یہ منشا نہیں کہ ہر جگہ انجمنیں اس کام کے لیے چندہ کی فرستیں کھولیں اگرچہ ایسا کر نیسے انکو روکنا بھی میرے دہم میں نہیں۔ مگر یہ بات میں اس لیے لکھی ہے کہ تا کسی دوست پر کوئی بوجھ نہ پڑے اس شرح صدر سے جو کچھ کوئی چاہے اور جتنے توفیق ہو دیک۔ یہ کام سیکڑوں روپوں کا نہیں ہزاروں کا ہو۔ اس لیے میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ جو احباب دل میں خواہش رکھتے ہوں مگر سر دست نہ دے سکتے ہوں وہ بشرطیکہ اخیر دسمبر تک یعنی جلسہ لانہ کے موقع تک روپیہ دے سکتے ہوں اپنا ارادہ مطلع فرمادیں اس تجویز میں صرف انگریزی ٹریکیٹوں کا چھپوانا ہی مد نظر نہیں بلکہ کسی قدر اردو ٹریکیٹ بھی اس ملک کی اشاعت کے لیے چھپوائے جائینگے۔ ٹھیک ٹھیک اندازہ اس بات کا کہ کون کونسے مضامین پر ٹریکیٹ چھپوائے جائینگے اور کس قدر تعداد میں۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ چندہ کی مقدار کی کچھ تعیین ہو جائے۔ البتہ عام اطلاع کے لیے اس قدر لکھنا ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل مضامین کی اشاعت اس وقت مد نظر ہے۔

- ۱۔ فلسفہ اسلام یعنی تقریر جلسہ مذاہب۔ ۲ توحید اور تثلیث کا مقابلہ۔ ۳۔ فارقلیطہ۔ عصمت و شفاعت۔ تناسخ۔ قرآن کریم اور انجیل کی تعلیم اور دعاؤں کا مقابلہ۔ عیسائیت آریہ سماج اور اسلام کی تعلیم کا مقابلہ۔ اسلام کی برکات۔ برکات دعا۔ ضرورت وحی۔ کیا اصول اسلام حقیقی تہذیب کے موافق نہیں۔ پردہ۔ تعدد ازواج۔ طلاق۔ غلامی۔ سود۔ قرآن کریم کی حفاظت۔ احادیث کی صحت۔ اسلام بموجب سبیل صاحب۔ اسلامی اور مسیحی جنگوں کا مقابلہ۔ اسلامی بہشت اور دوزخ۔

میں امید کرتا ہوں کہ جو احباب اس میں حصہ لینا چاہتی ہیں اور جتنے حصہ لینا چاہتے

میں وہ جلد ہی اطلاع فرمادیں گے تاکہ جلسہ سالانہ میں اس کا ردوائی کا اعلان ہو سکے اور مکمل تجویز پیش ہو سکے۔ والسلام۔ منیر مریوٹی

معرفت چھپر مفت شائع ہونا پس اپنے خرچ پر پسند کیا تھا مگر اسوقت شاید بعض مشکلات آمدہ کی وجہ سے اس کار خیر میں انکو کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔

اس تحریک میں میرا خطاب انجمنوں سے نہیں۔ بلکہ ہر ایک دوست سے الگ الگ ہے۔ الفاظ دیگر میرا یہ منشاء نہیں کہ ہر جگہ انجمنیں اس کام کے لئے چندہ کی فرستیں کھولیں اگرچہ ایسا کر نیسے انکو روکنا بھی میرے دہم میں نہیں۔ مگر یہ بات میں اس لئے لکھی ہے کہ تا کسی دوست پر کوئی بوجھ نہ پڑے انشراح صدر جو کچھ کوئی چاہے اور جتنے توفیق ہو دیکھ۔ یہ کام سیکڑوں روپوں کا نہیں ہزاروں کا ہو۔ اسلئے میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ جو احباب دل میں خواہش رکھتے ہوں مگر سر دست نہ دے سکتے ہوں وہ بشرطیکہ غیر دسمبر تک یعنی جلسہ لانہ کے موقع تک روپیہ دے سکتے ہوں اپنا ارادہ مطلع فرمادیں اس تجویز میں صرف انگریزی ٹریکٹوں کا چھپوانا ہی مد نظر نہیں بلکہ کسی قدر اردو ٹریکٹ بھی اس ملک اشاعت کے لئے چھپوائے جائینگے۔ ٹھیک ٹھیک اندازہ اس بات کا کہ کون کونسے مضامین پر ٹریکٹ چھپوائے جائینگے اور کس قدر تعداد میں۔ اسوقت ہو سکتا ہے کہ جنہ کی مقدار کی کچھ تعیین ہو جائے۔ البتہ عام اطلاع کے لئے اس قدر لکھنا ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل مضامین کی اشاعت اسوقت مد نظر ہے۔

- ۱۔ فلسفہ اسلام یعنی تقریر پر جلسہ مذاہب۔ ۲۔ توحید اور تثلیث کا مقابلہ۔ ۳۔ فارقلیطہ۔ عصمت و شفاعت۔ تناسخ۔ قرآن کریم اور انجیل کی تعلیم اور دعاؤں کا مقابلہ۔ عیسائیت آریہ سماج اور اسلام کی تعلیم کا مقابلہ۔ اسلام کی برکات۔ برکات دعا۔ ضرورت وحی۔ کیا اصول اسلام حقیقی تہذیب کے موافق نہیں۔ پردہ۔ تعدد ازواج۔ طلاق۔ غلامی۔ سود۔ قرآن کریم کی حفاظت۔ احادیث کی صحت۔ اسلام بموجب سبل صاحب۔ اسلامی اور مسیحی جنگوں کا مقابلہ۔ اسلامی بہشت اور دوزخ۔

میں امید کرتا ہوں کہ جو احباب اس میں حصہ لینا چاہتی ہیں اور جتنے حصہ لینا چاہتے

میں وہ جلد ہی مطلع فرمادیں گے تاکہ جلسہ سالانہ میں اس کارروائی کا اعلان ہو کر مکمل تجویز پیش ہو سکے۔ والسلام بیچر و بیچر۔

ریویو

معیار الصادقین :- قاضی محمد عیسیٰ الدین اکمل آف گولیک کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں جیسا کہ اسکے نام سے ظاہر ہے وہ معیار بیان کیے گئے ہیں جو صادق اور کاذب میں فرق ہو سکتا ہے اور ضمناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعودؑ کی صداقت کو ثابت کیا ہے۔ اکثر لوگ جو صادقوں کی شناخت سے محروم رہ جاتے ہیں اسکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان معیاروں پر بھی غور نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچھے اور چھوٹے کے درمیان رکھے ہیں احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ان اصول کا جاننا نہایت ضروری ہے جو معیار الصادقین میں بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ احمدی جماعت کے لوگ اور عام مسلمان جو سلسلہ حق سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ طرز بیان نہایت معقول اور مدلل اور ساتھ ہی مختصر ہے۔ ۶۴ صفحے قیمت ۲ روپے۔

برہم سماج کی طرف سے تین چھوٹے چھوٹے رسالے ریویو کے لیے پہنچے ہیں ملک ہند کیلئے ایک عظیم مسئلہ جس میں بدلائل یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بعض پرجوش ہندو صاحبان جو قدیم ہند کی تہذیب کا سبب الفہ کر کے اس طرف جھک گئے ہیں کہ اب اس ملک میں پراسے رسم و رواج اور پرانے زمانے کی تہذیب قائم ہونی چاہیے غلطی یہ ہے کہ ہر کال تہذیب میں حیات بعد الموت کے متعلق برہم سماج کے خیالات کا انہماق ہے۔ تزئین الاخلاق - ایک انگریزی کتابت ترجمہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان اپنی خیالات پر قابو پا کر اعلیٰ اخلاق حاصل کر سکتا ہے۔ قیمت ۲ روپے۔

ضیاء الاسلام مراد آباد میں منجملہ اور مفید مضامین کے ایک مضمون جہاد پر ہے، یہ بھی مضمون جو حضرت مرزا صاحب نے رسالہ جہاد میں لکھا تھا مگر فاضل ایڈیٹر نے صرف "ایک" لکھ دیا اور غلطی سے اس کے الفاظ پر قناعت کر کے اصل نام کو مخفی رکھا ہے۔ ہمارے رائے میں ہر ایڈیٹر کو اپنی ناظرین کا کام

میں حضرت مرزا صاحب کو سخت ترین دشمن اسلام قرار دیا گیا تھا۔

۳ اس قدر طبع بھی نہ ہونا چاہیے کہ ایک امر حق کو محض انکی وجہ سے مخفی رکھا جائے۔ مگر یہ بھی غلطی نہ ہو کہ ایسی دو باتیں ہمارے ہاں گندہ رویوں اسی رسالہ میں غائب ایڈیٹر نے منہ

حسبہ و ایل نمبر ۳۰

بوروڈنگ ہوس				
آمد	بقایا	کل	خرچ	باقی
۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲
یادگار حضرت اقدس				
آمد	بقایا	کل		
۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲		
تعمیر عمارت				
مقبورہ	میزان	بقایا	کل	خرچ
۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲
بیت المال				
زکوٰۃ	عام	میزان	بقایا	کل
۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲
شفاف خانہ				
فاضل	میزان	بقایا	کل	خرچ
۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲
ڈپوٹیشن فنڈ				
آمد	بقایا	کل		
۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲		
امانت				
آمد	بقایا	کل		
۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲	۱۳۹۰ پائی ۱۲		
محاسب صدر انجمن احمدیہ				
Rs 3820-0-0				

!ہٹام شیخ یعقوب علی صاحب مطبع انوار احمدیہ مشین پریس قادیان میں چھپا۔

قیمت ۲۰ روپے فی جلد

اے لوگو کہہ میں نور خدا پاؤ گے، پرتو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

ریو لو او

نیے
دن کے مذاہب پر

جلد ۷ بابت ماہ نومبر ۱۹۰۸ء نمبر ۱۱

درست مصلحت

وہ علامات جو احمد کی
ذات اور زندگی میں پوری ہوئیں { ۴۱۹

پیغام صلح ۴۳۷ - ۴۴۴

کرتن اوتار ۴۴۴

مہدی آخر زمان ۴۰۵ - ۴۳۴

مقام ظہور مہدی ۴۰۵

مہدی کا نسب ۴۱۰

مہدی موعود کا نام ۴۱۷

قادیان ضلع گورداسپور ۲۰ نومبر ۱۹۰۸ء کو مسداجن احمدیہ کے اہتمام میں شائع ہوا۔ چند سالانہ عمارت طلباء سے عہدہ

ضروری اطلاع

(۱) لنگر خانہ: سرکاری صاحب صدر انجمن احمدیہ ایک چٹھی لنگر خانہ کو متعلق رسالہ پیش کر دینا
 لیے بھیجی تھی جو رسالہ کے پورا ہونے تک پہنچی۔ اس چٹھی میں وہ تمام احمدی انجمنوں اور احمدی احباب کو لنگر خانہ
 کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس کی آمدنی گذشتہ ماہ میں بہت کم ہوئی ہے لنگر خانہ کا قیام طرح حضرت اقدس کی تہیں
 ضروری تھا تاکہ لوگ یہاں رہ کر دین سیکھیں اب بھی اسکی ایسی ہی ضرورت ہے۔ اور اسکو چندہ کو حضرت صاحب
 جلد مریدین کیلئے لازمی قرار دیا تھا۔ یہ چندہ ماہ بامہ پینچتر ہونا چاہیے تاکہ ادائیگی اخراجات میں حرج واقع نہ ہو
 نخط اور بیمار یوں بلاشبہ بہتوں کے تنگ دست کر دیا ہو مگر صدقات رد بلا ہوتی ہے۔ اور یہ چندہ بھی صدقات
 میں داخل ہیں کیونکہ اسے علاوہ ہمانوں کے اور اہل بیت کے محتاجوں کی خبر گیری بھی ہوتی ہے۔

(۲) بدر:۔ انجمن مفتی محمد صادق کا ایڈیٹر برائے اطلاع دیتے ہیں کہ اخبار بدر کی قیمت آئندہ سال سو بجائے
 لکھ کے چکار دی گئی ہے تاکہ آمدنی واسلے احباب بھی اسے خرید سکیں۔ اخبار کے ساتھ تفسیر القرآن جس میں حضرت
 مولوی صاحب کے نوٹ ہونگے الگ بطور ضمیمہ شائع ہوگی اور دونوں کا چندہ لکھ سالانہ ہوگا چھ ماہ کیلئے نصف
 قیمت مگر اس کم مدت کے لئے اخبار جاری نہ ہوگا۔

(۳) حیدر آباد کے طوفان کی تباہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کشتی نوح میں بیٹھنے والوں کو محفوظ
 رکھا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔ مفصل پیچہ۔

صحیفہ:۔ انجمن معارف حیدر آباد دکن (چادر گھاٹ) کا علمی اخلاقی۔ تاریخی۔ تمدنی۔ ادبی
 ماہواری رسالہ ایک عمدہ فرانسیسی ناول کا ترجمہ لکھ کر ۲۵ صفحات کے حجم سے بالاتر نام شائع ہوا ہے ایک لائق
 و فاضل ڈگری یافتہ جماعت اسکول پشپ بنانیکی کوشش میں مصروف ہے علاوہ شکر کے دلچسپ نظمیں جس
 اردو لٹریچر میں تازہ روح پھونکی جاتی ہے زیر لب اق ہوتی ہیں ملک کے مشہور معروف رسائل اخبارات نہایت
 کشادہ دلی سے اس کا خیر مقدم کیا اور عزت افزا ریویو کیے ہیں بایں ہمہ عام قیمت سالانہ تین روپیہ مع محصول
 میجر رسالہ صحیفہ حیدر آباد دکن (چادر گھاٹ) سے طلب فرمائیں۔

قاعدہ یسنا القرآن:۔ جو بیچوں کیلئے تیار ہوا ہے جو مفتی دین محمد ضروری ترمیم پر چھکے تیار ہو گیا ہے۔ عربی کے اردو حصے کچھ چھاپے گئے ہیں۔ قیمت فی قاعدہ اسی ہے۔ (دیجیٹل سائنس کے طلب کے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ نُصَلِّیْ عَلَیْ رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مہدی آخر زمان

پیشگوئی کا پورا ہونا

مقام ظہور مہدی

سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو ریویو آف ریلیجنز ماہ
اکتوبر ۱۹۰۸ء

پہنجم۔ ایک روایت میں مہدی کا مقام ظہور قریہ کریمہ یعنی ایک پاک گاؤں
بیان کیا گیا ہے ملاحظہ ہو حدیث الغاشیہ صفحہ ۳۲۹۔ اس روایت سے بھی ثابت
ہوتا ہے کہ مہدی کا مقام ظہور مکہ یا مدینہ نہ تھا۔ کیونکہ اگر مہدی نے مکہ یا مدینہ میں
ظاہر ہونا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر معین طور پر یہ نہ فرماتے کہ مہدی
قریہ کریمہ یعنی ایک پاک گاؤں میں پیدا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی
کا مقام ظہور مکہ یا مدینہ نہ تھا بلکہ کوئی اور گاؤں تھا جس نے مہدی کا مولد و جائزہ
ہونیکا شرف حاصل کر کے قریہ کریمہ کا خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
حاصل کیا۔ یہ روایت اس دوسری حدیث کی تائید کرتی ہے جس میں لکھا ہے

کہ مہدی ایک گاؤں کدعہ نامی میں ظاہر ہوگا۔

علماء ہمیں یہ سنایا کرتے تھے کہ عہدین میں ایک بستی ہے۔ ممکن ہے کہ ابتدائے اسلام میں اس نام کا کوئی گاؤں ملکین میں ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ راویوں نے اُس گاؤں پر اس نام کو چسپاں کرنے کے لیے اس میں کچھ تغیر و تبدل کر کے اسکو کدعہ کی شکل میں ڈھال دیا ہو مگر خدا نے نہ چاہا کہ اس نام کا کوئی گاؤں ملکین میں رہتے رہتے مہدی کے ظہور کے وقت اشتباہ واقعہ نہ ہو اور کوئی یہ نہ سکے کہ کدعہ سے مراد قادیان نہیں بلکہ فلاں گاؤں ہے جو ایک فلاں ملک میں واقع ہے اس لیے خدائے تعالیٰ نے اگر اس نام کا کوئی گاؤں تھا بھی تو اُس کو صفحہ زمین سے مٹا دیا تا آخر زمانہ کے مولوی اپنی انگلیاں اٹھا اٹھا کر اس کی طرف اشارہ نہ کریں۔ اب کدعہ نام کا کوئی گاؤں ملکین میں نہیں ہے (ملاحظہ ہو حج الکریمہ صفحہ ۳۵۸) اب مولویوں کو چاہیے کہ دنیا کے کسی گوشہ میں ایک گاؤں کدعہ نامی آباد کریں۔ اگرچہ اُنکے لیے اس نام کا گاؤں آباد کرنا تو شاید ممکن ہو مگر مہدی کو ایسے آباد کیے ہوئے گاؤں میں پیدا کرنا تو اُن کے بس میں نہیں ہے۔ اگر قادیان کدعہ نہیں ہے تو وہ کدعہ دنیا میں دکھائیں کہ کہاں ہے۔ اگر کوئی تھا تو خدائے تعالیٰ نے اس کو دنیا کے صفحہ سے اٹھا دیا ہے اب قادیان ہی کدعہ کہلا سکتا ہے جہاں مہدی پیدا ہوا۔

ششم۔ مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں جن سے مہدی کا مشرق میں ظاہر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ مہدی وہی کام کرے گا جو مسیح کرے گا۔ اور میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ مسیح اور مہدی دو الگ شخص نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں لفظ ایک ہی شخص کے دو خطاب ہیں۔ مسیح موعود کا ایک

کام قتل و قبال ہے اور ہمدی بھی مسیح موعود کا ہی دوسرا نام ہے اس لیے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمدی موعود قبال کو قتل کریگا۔ دجال کے متعلق یہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ مشرق میں ظاہر ہوگا۔ صدیق حسن خاں دجال کا ذکر کرتے ہوئے حج الکرامہ کے صفحہ ۲۰۸ پر لکھتا ہے اما محل خرویش پس مشرق است جزا۔ یعنی یہ یقینی اور فیصلہ شدہ بات ہے کہ دجال کا ظہور مشرق میں ہوگا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمدی بھی مشرق ہی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ کیونکہ جہاں بدی ہوگی۔ اُس جگہ کا علاج بھی اُسی جگہ ہونا چاہیے۔ صدیق حسن خاں اس کے متعلق لکھتا ہے مشرق چنانکہ محل فتن است ہچناں محل صلاح و ایمان نیز بہت۔ یعنی چونکہ مشرق ہی میں فتنے ظاہر ہونگے اس لیے ضروری ہے کہ مشرق ہی اصلاح کا مقام ہو اور مشرق ہی میں ایمان دوبارہ قائم کیا جاوے (حج الکرامہ صفحہ ۲۰۸)۔ مکہ و مدینہ مقام ظہور ہمدی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہ دونوں امن کی جگہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اے قرآن شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ دجال سے امن میں ہیں۔ نہ ہی خراسان اور دوسرے مقامات جن کا روایات میں ذکر آیا ہے مقام ظہور ہمدی ہو سکتے ہو سکتے تھے کیونکہ یہ سب اسلامی مقامات ہیں اور اسلام کے سوا وہاں کوئی اور مذہب نہیں۔ وہ شرکامزد نہیں ہیں اور اس لیے وہ ہمدی کے ظہور کے لیے موزون مقامات نہیں تھے۔

ہفتم۔ مشرق میں ہمدی کے ظاہر ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ ہمدی نے بطور حامی اسلام ظاہر ہونا تھا۔ اور اس کے ذریعہ سے اسلام کو دوسرے مذاہب پر فتح حاصل ہونی تھی۔ اُس نے اسلام کا پہلو ان بنکر آنا تھا اور مذاہب باطلہ کے لشکر کو شکست دیکر اسلام کو فاتح بنانا اور اُس کے روشن چہرہ کو چمکانا تھا۔ اب چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ وہ کونسا ملک ہے جو مذاہب کا ڈنگل گاہ ہے وہ کونسی زمین ہے

جہاں مختلف مذاہب کے لشکروں نے ڈیرہ لگایا ہوا ہے۔ اور وہ کوئٹہ دنیا کا حصہ ہے جو ایک عرصہ سے مذاہب کا کشتی گاہ بنا ہوا ہے۔ سب طرف نظر اٹھا کر دیکھو ہند کی سرزمین کے سوا اور کوئی ملک تمہیں نظر نہیں آئے گا جو ایک عرصہ سے مذاہب کے لیے میدان کارزار کا کام دیتا ہو۔ پس بناؤ اگر ہمدی نے اگر اسلام کی طرف سے لڑنا تھا۔ اگر اُس نے اسلام کی حمایت میں آکر براہین کی تلوار چلائی تھی تو اُسکو کس ملک میں آنا چاہیے تھا۔ جنگ کرنیوالے کو میدان جنگ میں آنا چاہیے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ اسلام کو ہند میں ایک بہادر پہلوان کی ضرورت ہو جو اُس کی حمایت میں دلائل کی تلوار اٹھا اور جو مخالفت آپر اعتراضوں کے تیر چلا رہے ہیں اور رنگ رنگ کے حلوں سے اُسکو مٹانا چاہتے ہیں اُسکا دفعیہ کیمرہ مگر وہ پہلوان اُسجگہ نہ آئے جہاں اُسکی ضرورت تھی بلکہ ایسی جگہ آئے جہاں اُسکا آنا نہ آنا برابر ہے اور اسلام کو اُس جنگ میں اُس سے کوئی مدد نہ ملے۔ اگر ہمدی اسلام کا حامی تھا اور اگر اُس نے حمایت اسلام کے لیے اور مخالفوں کا سر توڑ نیکے لیے آنا تھا تو اُس کو ہند کی ولایت میں ہی آنا چاہیے تھا۔ نہ خراسان میں نہ مدینہ میں۔ اور نہ مکہ میں نہ دمشق میں۔

ہشتم۔ ایک اور دلیل جس سے ہمدی کا مشرق میں آنا ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ بہت سی ایسی علامتیں ہیں جن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرق میں ظاہر ہونگی مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع من المشرق قبل خروج المہدی بنحمله ذنب یضیی۔ یعنی مشرق سے ایک ستارہ نکلیگا جس کی ایک روشن دم ہوگی۔ پھر ہمدی کی علامات میں فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ذوالسنتین ستارہ نمودار ہوگا۔ (ملاحظہ ہو جج الکرامہ صفحہ ۳۴۴) پھر حسین بن علی سے روایت ہے اذ اریتم

علامۃ من السماء ناراً عظیمة من قبل المشرق تطلع لیلا فعندھا
 خرج الناس وهی اقدام المهدی یعنی جب تم آسمان میں ایک نشان دیکھو
 یعنی مشرق میں ایک آگ دیکھو تو امید کرو کہ خدائے تعالیٰ عنقریب مسلمانوں
 کی مدد کر نیوالا ہے یعنی مہدی آئیوالا ہے اس آگ کا نمودار ہونا مہدی کی علامت
 میں شمار کیا جاتا ہے ملاحظہ ہو جج الکرامہ صفحہ ۳۴۴ و اقتراب الساعہ صفحہ ۷۶۔
 اور کئی علامات مہدی ایسی ہیں کہ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
 ظہور کے لیے کوئی خاص مقام بیان نہیں فرمایا مگر وہ زیادہ تر مشرق میں ہی
 نمودار ہوئیں مثلاً طاعون۔ قحط۔ کثرت ارتداد وغیرہ جنکا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ
 آگے چل کر کروں گا۔ بہت سی علامات کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا
 کہ وہ مشرق میں ظاہر ہونگی اور بہت سی اور علامتوں کا مشرق ہی میں زیادہ تر ظاہر
 ہونا اس بات کی ایک دلیل ہے کہ جس وجود بابرکت کے لیے ان چیزوں نے
 علامات کا کام دینا تھا اُس نے مشرق میں ہی ظاہر ہونا تھا تا وہ اُس کے ظہور
 کی سرزمین میں نمودار ہو کر اُس کی صداقت کی شہادت دیں۔

نہم۔ یسعیانی نے بھی آخر زمانہ میں مشرق کی سرزمین میں ایک راستباز و صادق
 کے پیدا ہونے کی خبر دی ہے۔ ملاحظہ ہو یسعیان باب ۱۴ آیت ۲۔ یسعیان کی پیشگوئی
 مہدی موعود پر ہی صادق آسکتی ہے اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء سے
 مہدی کے ظہور کے لیے مشرق کی زمین ہی مقدر تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

دھم۔ مہدی کے ظہور کے لیے مختلف مقامات بیان کیے گئے تھے۔ اس لیے ممکن
 نہیں تھا کہ مہدی ان سب مقامات میں ظاہر ہو۔ وہ صرف ایک ہی مقام میں ظاہر
 ہو سکتا تھا۔ ان مقامات میں سے ایک مقام مشرق بھی تھا سو واقعات ثابت کر دیا
 کہ ان مختلف مقاموں میں سے جس مقام میں مہدی کے لیے ظاہر ہونا مقدر تھا وہ

مشرق ہی تھا۔ اب یہ جھگڑا کرنا بے سود ہے کہ ہمدی فلاں مقام میں کیوں ظاہر نہیں ہوا۔ ہمدی نامزد وہ مقاموں میں سے صرف ایک ہی مقام میں ظاہر ہو سکتا تھا۔ سو وہ ایک میں ظاہر ہو گیا۔ پھر جس مقام میں وہ ظاہر ہوا ہے وہ ایسا مقام ہے جس کے بارے میں شہادت بھی زبردست ہے اور ایک روایت نہیں بلکہ کئی روایتیں اور کئی دلائل اس کی تائید کرتے ہیں اب انصاف پسند آدمی کے لئے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ واقعات نے ایک مقام کو منتخب کر لیا اور شہادت قویہ بھی اسی کی تائید کرتی ہے ہمدی نے ایک طرف مشرق میں ظاہر ہو کر ان احادیث کو پورا کیا جن میں لکھا تھا کہ ہمدی مشرق میں ظاہر ہوگا دوسری طرف قادیان میں پیدا ہو کر کدہ دالی حدیث کو پورا کیا پس وہ ایسے مقام میں ظاہر ہوا جسکی صرف ایک حدیث تصدیق نہیں کرتی بلکہ کئی احادیث تصدیق کرتی ہیں۔ اس کے متعلق ہمارے یقین اور بھی بڑھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس حدیث کی بنا پر بڑے وثوق سے کہا جاتا تھا کہ ہمدی مدینہ میں پیدا ہوگا اور مکہ میں ظاہر ہوگا وہ حدیث ہمدی موعود کے متعلق نہیں بلکہ عبدالعزیز بن زبیر کے متعلق ہے اور خراسان دالی روایت عباسی خلفاء کے زمانہ میں پوری ہو چکی ہے۔ ان امور کو دیکھ کر ہمارے یقین اور بھی بڑھتا ہے کہ ہمدی کے لئے مقام ظہور مشرق ہی ہونا چاہیئے تھا۔

ہمدی کا نسب

میں پہلے دکھا آیا ہوں کہ مختلف خاندانوں نے ہمدی کی نسبت دعویٰ کیا کہ وہ ان میں سے ہوگا۔ چونکہ ہمدی کی نسب کے متعلق احادیث میں خود پھوٹ پڑی ہوئی ہے اس لئے ہمیں چند اہم ضرورت نہ تھی کہ ہم ان روایات پر کوئی بحث کرتے۔ مگر ایک امر کی وجہ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نسب کے سوال پر بھی کچھ بحث کی جائے۔ اگرچہ روایتوں میں ہمدی کے نسب کے بارے میں اتفاق نہیں اور کئی خاندان اس پر

کے مدعی ہیں کہ ہمدی ہم میں سے ہوگا۔ لیکن مسلمانوں نے ایک خاندان کے دعویٰ پر زیادہ توجہ کی ہے اور آجکل مسلمانوں کا عام خیال یہ ہے کہ ہمدی بنی فاطمہ میں سے پیدا ہوگا پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمدی کے فاطمی ہونے کے سوال پر کچھ غور کیا جاوے۔

میں اس مضمون کے ایک پہلے حصہ میں مسیح اور ہمدی کا ایک ہونا ثابت کر چکا ہوں۔ اس ہمدی کے نسب کے سوال حل ہو جاتا ہے۔ مسیح ہی ہمدی موعود تھا جس لیے ہمدی موعود فاطمی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کے زمانہ میں قریش سے امامت چھین لی جائے گی (ملاحظہ ہو حج الکرامہ صفحہ ۴۲۵) اور مسیح موعود کے متعلق فرمایا امام مکہ منکھ یعنی وہ تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا کسی خاص خاندان کا نام بیان نہیں فرمایا۔ اب چونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ مسیح اور ہمدی ایک ہی ہیں اور مسیح موعود کے متعلق کسی مسلمان کا اعتقاد نہیں ہے کہ وہ فاطمی ہوگا اس لیے ہم ہمدی موعود کے فاطمی ہونے کے عقیدہ کو خیر باد کہہ سکتے ہیں اور ان روایتوں کو بھی اسی فہرست میں رکھ سکتے ہیں جس میں دوسری روایتیں رکھی جاتی ہیں جن میں لکھا ہے کہ ہمدی موعود بنی عباس میں سے یا کسی اور خاندان میں سے ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں ضروری نہیں کہ فاطمی ہمدی والی روایات کو بالکل رد کر دیا جاوے۔ اور میں یہ بالکل ممکن خیال کرتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ ہمدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا مگر میری رائے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ٹھیک طور پر سمجھا نہیں گیا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اهل البیت یصلی اللہ بہ فی لیلۃ یعنی ہمدی ہم میں سے میرے اہل بیت میں سے ہے خدائے تعالیٰ ایسے وقت میں جب گناہوں کی

تاریکی پھیلی ہوئی ہوگی اُس کے ذریعہ اصلاح اُمت کرے گا یعنی وہ مجدد ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں منا اہل البیت (ہم میں سے میرے اہل بیت میں سے) کے یہ معنی نہیں کہ ہمدی موعود کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ظاہری خاندانی رشتہ ہوگا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمدی موعود روحانی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھتا ہوگا۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ منا اہل البیت سے جسمانی اور خون کا تعلق مراد نہیں ہے بلکہ روحانی رشتہ مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ ہی الفاظ سلمان فارسی کے متعلق استعمال فرمائے تھے اور فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت یعنی سلمان ہم میں سے میرے اہل بیت میں سے ہے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سلمان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ظاہری جسمانی رشتہ نہ تھا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ کے استعمال کر نیسے یہ مراد تھی کہ سلمان کو ہم سے روحانی اتحاد ہے۔

جو الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں ہمدی کے متعلق استعمال فرمائے وہی الفاظ بغیر کسی فرق کے سلمان فارسی کے حق میں استعمال فرمائے۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان الفاظ کی بنا پر یہ زور دیا جاوے کہ ہمدی موعود ضرور ہی ظاہری طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضا کی اولاد سے ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف روحانی اتحاد بیان کرنا تھا اس سے زیادہ نہیں۔ ان معنوں کی قرآن مجید بھی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ بھی انبیاء کی صورت میں ظاہری رشتہ کو رشتہ قرار نہیں دیتا بلکہ کسی نبی سے رشتہ رکھنے کے لیے روحانی تعلق معیار ٹھہراتا ہے۔ قرآن شریف کے رُوسے صرف اسی صورت میں کوئی شخص کسی نبی کی اولاد کہلا سکتا ہے جب وہ

صالح ہوا اور نبی سے روحانی پیوستگی رکھتا ہو ورنہ خواہ وہ حقیقی بیٹا ہی کیوں نہ ہو خدا کے نزدیک وہ نبی کا بیٹا نہیں کہلا سکتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتے ہوئے عرض کی ان ابنی من اہلی یعنی میرے بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے تو خدائے تعالیٰ دعا کو نامنظور کر کے فرمایا اِنَّہ لیس من اہلک اِنَّہ عمل غیر صالح۔ یعنی وہ تیرا اہل نہیں کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ نیکو کار نہیں ہے۔ اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے رو سے اہل سے مراد روحانی رشتہ ہے صرف جسمانی رشتہ سے کوئی شخص کنبی کا اہل نہیں کہلا سکتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لفظ اہل بیت اسی روحانی معنی میں استعمال کیا جب آپ نے ہمدی کے متعلق اور سلمان فارسی کے متعلق فرمایا من اہل البیت۔ یہ بات ایک اور حدیث سے صاف ہو جاتی ہے ابو داؤد میں ہے لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک الیوم حتی یبعث فیہ رجلاً منی او من اہل بیتی یواسمہ اسمی واسم ایہ اسم ابی۔ یعنی اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو خدائے تعالیٰ اُس دن کو لمبا کر دیگا یہاں تک کہ مبعوث کرے اس میں ایک شخص مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے اُس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اُس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ راوی کو شک ہے آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منی (مجھ سے) فرمایا یا من اہل بیتی (میرے اہل بیت میں سے) فرمایا۔ اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ منی اور من اہل بیتی کے ایک ہی معنی ہیں۔ ابو داؤد اور حکم میں ایک اور حدیث ہے جس میں صرف منی کا لفظ آیا ہے من اہل بیتی کا لفظ نہیں آیا۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ حسب ذیل ہیں المہدی منی اجلی الجبہۃ الحدیث یعنی ہمدی مجھ میں سے ہے روشن پیشانی والا وغیرہ۔

اب دیکھنا چاہیے کہ ان دو حدیثوں میں جو منی (مجھ سے) کا لفظ آیا ہے اسکے کیا معنی ہیں۔ اس مضمون کے ایک گذشتہ حصہ میں میں ایک حدیث نقل کر چکا ہوں جس میں بعینہ یہ لفظ آتا ہے اُس سے معلوم ہو جائیگا کہ لفظ منی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن معنوں میں استعمال کیا ہو وہ حدیث حسب ذیل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ہذا الامۃ اولہا و آخرہا۔ اولہا فیہم رسول اللہ صلعم و آخرہا فیہم عیسیٰ بن مریم و بین ذلک فیہم اعوج لبسول متی و لست منہم۔ یعنی اس امت کا اول و آخر سب سے بہتر ہے اس امت کا پہلا گروہ اس لیے سب سے بہتر ہے کہ ان میں خدا کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور اسکا آخری گروہ اس لیے بہتر ہے کہ اُن میں عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اور ان دونوں گروہوں کے درمیان کے لوگ ایک ٹیرہا گروہ ہیں وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں اُن سے ہوں اس حدیث میں منی (مجھ سے) سے مراد کوئی جسمانی رشتہ نہیں بلکہ روحانی تعلق مراد ہے اگر اس حدیث میں لیسوا منی (وہ مجھ سے نہیں) کے یہ معنی ہیں کہ ان لوگوں کا میرے ساتھ کوئی روحانی تعلق نہیں ہے یہ کہ ان لوگوں کا میرے ساتھ کوئی نسب اور جسمانی تعلق نہیں ہے تو المہدی منی کے یہ معنی ہونے چاہیے کہ مہدی کا اور میرا روحانی رشتہ ایسا ہوگا کہ گویا ہم ایک ہی ہیں نہ یہ کہ مہدی میری اولاد ہیں سے ہوگا جو کچھ میں اوپر لکھ چکا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی نسبت فرمایا کہ وہ مجھ میں سے ہوگا یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا یا ان الفاظ کے ہم معنی کوئی اور لفظ استعمال فرمایا تو اس میں کچھ حرج کی بات نہیں کیونکہ ان الفاظ سے روحانی اتحاد مراد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ یہی الفاظ ایسے اشخاص کے متعلق استعمال فرمائے جہاں کوئی نسب کا

تعلق مراد نہیں تھا بلکہ صرف روحانی تعلق مراد تھا۔

میں یہ بھی ممکن خیال کرتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا: ہو کہ ہمدی تجھ میں سے ہوگا کیونکہ احمد قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سلسلہ نسب میں بعض سید زادیاں بھی تھیں۔ اور اس طرح آپ حضرت فاطمہ الزہراء کے خون سے بھی حصہ رکھتے تھے۔ نیز اپنے ایک کشف میں حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین کو دیکھا اور آپ کا سر مبارک حضرت فاطمہ کی ران پر تھا اور وہ آپ کے پیار کرتی تھیں جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی عالم میں آپ حضرت فاطمہ کی اولاد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روایتوں کچھ حق ہے جن میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمدی مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا مگر غلطی سوان الفاظ کو جسمانی رنگ میں سمجھا گیا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدی کے متعلق کچھ فرمایا تو اس سے مراد صرف روحانی مشابہت تھی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور جو کچھ اس سے بڑھ کر بیان کیا جاتا ہے وہ مبالغہ ہے حق اتنا ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی یا من اہل بیت کی مگر روحانی مشابہت کی طرف اشارہ فرمایا مگر ظاہری الفاظ پر اور جسمانی معنوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور عباسیوں کی حرافت کی وجہ سے بہت کچھ مبالغہ کیا گیا ہے۔

یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جسمانی رشتہ نہیں تھا اس سے بھی ظاہر ہے کہ بعض احادیث میں ہمدی کی نسبت صرف اتنا ہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اُمّت میں سے ہوگا چنانچہ ابوداؤد میں ابوسعید الخدری سے روایت ہے کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يخرج رجل من

اُمّتی یقول بسنتی الحدیث ابو سعید کہتا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری اُمت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو میری سنت کی تعلیم دیگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا۔ نیز بزار و طبرانی ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمدی اُمت میں پیدا ہوگا۔

احادیث سے اگر ہمدی کے خاندان کے متعلق کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ فارسی الاصل ہوگا۔ میں گذشتہ پرچہ میں ثابت کر آیا ہوں کہ جبل فارسی الاصل اور مسیح اور ہمدی ایک شخص کے مختلف نام ہیں۔ اُن دلائل کے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں اور احمد قادیانی علیہ الرحمۃ ضرور فارسی الاصل تھے۔ آپ کے بزرگ سمرقند سے بابر بادشاہ کے عہد میں ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ الغرض کئی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمدی نے حسن یا حسین کی اولاد نہیں ہونا تھا (۱) ملکی حرافت کے زمانہ میں مختلف خاندان ایک دوسرے کے ساتھ ضد کر کے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمدی ہم میں سے ہوگا۔ (۲) جن احادیث میں ان مختلف خاندانوں کی طرف سے یہ دعویٰ پایا جاتا ہے کہ ہمدی ہم میں سے ہوگا وہ سب مجروح ہیں۔ (۳) اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمدی مجھ سے یا میرے اہل بیت سے ہوگا تو اس سے مراد صرف روحانی مشابہت تھی ظاہری نسب مراد نہیں تھی۔ (۴) مسیح موعود کے زمانہ میں کوئی قریشی امام نہیں ہو سکتا تھا۔ (۵) ہمدی موعود مسیح موعود کا ہی دوسرا نام ہے اور مسیح موعود نے حسن یا حسین کی اولاد میں سے نہیں ہونا تھا بلکہ اُس کی نسبت آنحضرت صلعم نے فرمایا اِمام مکہ منکم یعنی تم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا یعنی اس کے متعلق عام طور پر فرمایا کہ وہ اس اُمت میں سے

ہوگا۔ حسن یا حسین کی اولاد سے نہیں فرمایا۔ (۶) مہدی موعودؑ کے متعلق ایسی احادیث بھی ہیں جن میں اسکا عام طور پر اُمت میں سے پیدا ہونے کا ذکر ہے کسی خاندان کا ذکر نہیں۔ (۷) مہدی موعودؑ بجائے اس کے کہ حسن یا حسین کی اولاد سے ہو فارسی الاصل ہونا چاہیے تھا

مہدی موعود کا نام

بعض احادیث میں لکھا ہے کہ اُس کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے باپ کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام پر ہوگا۔ ان احادیث کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ مہدی موعود کا نام محمد بن عبد اللہ ہوگا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ منکر بن مہدی کا قول ہے کہ یہ حدیث اُس زمانہ میں جبکہ بنی فاطمہ تخت گیری کی کوشش کر رہی تھی ایک شخص محمد بن عبد اللہ پر چسپاں کرنے کے لیے بنائی گئی تھی جسکی نسبت زید شہید نے مرتے وقت خلافت کے لیے سفارش کی تھی۔ لیکن اُس قول کو رد بھی کر دیا جائے تو ان احادیث کے یہ معنی نہیں کہ مہدی موعود کو ماں باپ کی طرف سے محمد بن عبد اللہ کا نام دیا جاوے گا اور لوگوں میں اس کا نام محمد بن عبد اللہ مشہور ہوگا۔ مہدی موعودؑ نے دو حیثیتوں میں ظاہر ہونا تھا ایک حیثیت اسکی یہ تھی کہ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ و نائب ہو کر آنا تھا۔ دوسری حیثیت اُس کی یہ تھی کہ اُس نے اسرائیلی مسیح کے لیے شیل ہو کر آنا تھا سو دوسری حیثیت کے لحاظ سے یعنی مثیابیت مسیح کے لحاظ سے پیشگوئی میں اسکا نام عیسیٰ بن مریم رکھا گیا اور پہلی حیثیت کے لحاظ سے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لحاظ سے یا یوں کہو کہ مہدی کے لحاظ سے اُس کا نام محمد بن عبد اللہ تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ جبکہ اُس کے مسلمانوں میں پیشگوئیوں کا فہم بھی نہیں رہا۔

حالانکہ اس قسم کی پیشگوئیوں کے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مثالیں بھی موجود ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا نام خدائے تعالیٰ کے کلام میں ایلیا رکھا گیا۔ اسی طرح محمدی مسیح کا نام اُس کی دو حیثیتوں کے لحاظ سے عیسیٰ بن مریم و محمد بن عبد اللہ رکھا گیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیشگوئیوں میں جو نام دیئے جاتے ہیں وہ صفاتی نام ہوتے ہیں اور یہ خیال کرنا غلطی ہے کہ جب تک موعود اسی نام کے ساتھ لوگوں میں مشہور نہ ہو جو نام پیشگوئی میں اُس کو دیا گیا ہے اسکو قبول نہ کرنا چاہیے۔ دیکھو تم خود مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد احمد کے انکی خبر دی اور تم اس پیشگوئی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہو حالانکہ آپ کا نام جو اس نے آپ کو دیا اور جو لوگوں میں مشہور تھا وہ محمد تھا نہ احمد۔ نبوت سے پہلے کون آپ کو احمد کر کے پکارتا تھا پھر تم احمد کی پیشگوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں لگاتے ہو؟ غرض پیشگوئیوں کے نام صفاتی نام ہوتے ہیں اور یہ خیال کرنا جہالت ہے کہ جب تک موعود اسی نام سے لوگوں میں مشہور نہ ہو جو نام اسکو پیشگوئی میں دیا گیا ہے اسکو سچا نہیں ماننا چاہیے۔ بائبل کو پڑھو اسکی پیشگوئیوں میں تم ایسے نام کثرت سے پاؤ گے کیا تم میں ایسے مدعی پہلے پیدا نہیں ہو چکے جنکا نام محمد بن عبد اللہ تھا مگر پھر تم نے انکو قبول نہ کیا حالانکہ اولیٰ پیشگوئی تمہارے ہی معنوں میں انکے حق میں پوری ہو چکی تھی مدعی نام سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ اپنے نشانوں سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ غرض چونکہ آخری زمانہ کے موعود کی دو حیثیتیں تھیں اس لیے وہ دونوں کے ساتھ دنیا میں آیا۔ مسیحیت کے لحاظ سے وہ عیسیٰ بن مریم تھا اور مہدویت کے لحاظ سے وہ محمد بن عبد اللہ تھا اسی روحانی مشابہت کے واسطے ہمدی موعود کے حق میں ایک روایت میں لکھا ہے یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق یعنی ہمدی موعود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خلق و صفات

میں مشابہ ہو گا نہ جسمانی طور پر۔

بعض احادیث میں مہدی موعودؑ کا نام احمد بھی آیا ہے اور اس نام سے بھی ہی ظاہر ہوتا ہے کہ مہدی موعودؑ احمد مصطفیٰ اصلیؑ علیہ السلام سے روحانی یگانگت رکھتا تھا۔

وہ علامات جو احمدؑ کی ذات اور زندگی میں پڑی ہوں

احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سچائی کا ایک اور ثبوت اس بات میں پایا جاتا ہے کہ وہ تمام علامات جو مہدی کے وجود باوجود ہیں اور اس کی زندگی میں پوری ہوئی تھیں وہ احمدؑ کی مقدس ذات اور زندگی میں پوری ہو گئیں۔ ان میں سے بعض کو یہاں لکھا جاتا ہے۔

۲۔ عن کعب قال یطلع من المشرق قبل خروج المہدی نجم لہ ذنب یضئ اخرجه نعیم۔ یعنی مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے مشرق کی طرف سے ایک ستارہ نکلیگا جسکی ایک دم ہوگی نہایت روشن، حدیثوں میں اس ستارہ کا نام ذوالسینین بھی آیا ہے ستارہ شہابؑ ہیں حضرت مہدی علیہ السلام کی زندگی میں نکلا تھا جبکہ آپؑ ابھی مہریت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اسکی دم مور کی دم کی طرح لمبی اور روشن تھی اور طلوع آفتاب سے پہلے وہ آسمان میں مشرق کی طرف دکھائی دیا کرتا تھا۔ ابھی تک یہ نظارہ ان لوگوں کو خوب یاد ہو گا جنہوں نے اسکو دیکھا تھا۔

ب۔ مہدی کی دوسری نشانی مشرق میں آگ کا ظاہر ہونا تھا۔ عن حسین بن علی رضی اللہ عنہما قل اذا رأیتم علامۃ من السماء ناراً عظیمة من المشرق تطلع لیلا فعندھا فرج الناس وہی اقدام المہدی یعنی جب تم آسمان میں ایک نشان دیکھو یعنی مشرق سے ایک بڑی آگ ظاہر ہو پس جان لو کہ لوگوں کے لئے اب اچھے دن آئے ہیں کیونکہ وہ مہدی کے لئے ایک پیش خیمہ ہوگی۔ پھر امام محمد بن باقرؑ سے مروی ہے اذا رأیتم النار

من المشرق ثلثة ايام او سبعة ايام فتوقعوا فرج ال محمد ان شاء الله
یعنی جب تم مشرق سے آگ دیکھو جو تین یا سات دن تک دکھائی دے تو امید
کرو کہ مسلمانوں کے بھلے دن آئیوا لے ہیں۔

یہ آگ ۸۸۳ء میں مشرق میں ظاہر ہوئی جس کی وجہ جزیرہ جاوا کے
پہاڑوں کی آتش فشانی تھی جو کہ ۸۸۳ء میں واقع ہوئی اس حدیث کی نیت
اقرب الساعة کا مصنف لکھتا ہے جاوا کی آگ بھی گویا اسی کا نمونہ ہے جو اس
سنہ ہجری میں ظاہر ہوئی "صفحہ ۶- ۸۸۵ء میں حضرت اقدس علیہ السلام
نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ اٹح ان نشانات کے ساتھ ہی ہمدی کا
ظہور واقع ہوا جس کی خبر حدیثوں میں بتلائی گئی تھی۔

ج۔ ایک تیسری علامت جو اکیلی ہی حضرت اقدس میرزا غلام احمد صاحب کے
دعویٰ ہمدویت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی تھی وہ رمضان میں
کسوف خسوف کا ان تاریخوں پر واقع ہونا تھا جن کا ذکر حدیث میں ہے۔
عن محمد بن علی قال ان لمہدینا ایتمین لم تکنوا منذ خلق السموات
والارض ینکسف القمر لاول لیلة من رمضان وتکسف الشمس
فی النصف منه۔ یعنی محمد بن علی باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ہمدی
کے لیے دو نشانیاں ہیں جو پہلے کبھی واقع نہیں ہوئیں یعنی رمضان کے
مہینہ میں چاند گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ پر چاند کو گرہن ہوگا اور
اسی مہینہ میں سورج گرہن کو دنوں میں درمیانی تاریخ کو سورج کو گرہن ہوگا۔

یہ پیشگوئی لفظ بلفظ رمضان ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۹۲۷ء میں پوری ہوئی چاند
گرہن تیرھویں رمضان کو واقع ہوا جو کہ چاند گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات
ہے اور سورج گرہن ۲۸ رمضان کو واقع ہوا جو کہ سورج گرہن کی تاریخوں میں

درمیان دن ہے۔ اٹح حضرت اقدس کے دعاوی کے لیے وہ ثبوت خدا نے دیا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس واقع سے پہلے حضرت اقدس نے اپنے دعووں کی خوب اشاعت کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعاوی کی تصدیق کیلئے آسمان پر ایک ایسا نشان دکھلایا جس کی تاریخ تیرہ سو برس پہلے مقرر ہو چکی تھی۔ اس نشان کے پورا ہونے سے نہ صرف حضرت اقدس کے دعاوی کی ہی تصدیق ہوئی بلکہ اس نبی کمال کی بھی پوری تصدیق ہوتی ہے جس نے ایک واقع کی تیرہ سو برس پہلے خبر دی تھی۔ یہ کسوف اور خسوف دو سو سال دوبارہ کرہ ارض کے دوسرے حصوں میں واقع ہوئے اور اٹح سے وہ پیشگوئی پوری ہوئی جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ کسوف خسوف دوبارہ رمضان میں ہمدی کے زمانہ میں واقع ہوگا یہ پیشگوئی ملاحظہ ہو حج الکرامہ صفحہ ۳۴۴)

بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ کسوف اور خسوف رمضان کی پہلی رات اور درمیان دن کو واقع ہونے چاہیے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معترضین کو اس بات کا علم نہیں کہ موجودہ حالات کے ماتحت ایسا واقعہ ایک بالکل ناممکن الوقوع امر ہے۔ پیشتر اس کے کہ ایسا واقعہ ہو جائے نظام دنیا تمام تہ وبالا ہو جائے اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ جب تک یہ چاند اس زمین کے گرد گھومتا رہیگا اور زمین سورج کے گرد اٹح سے گردش کرتی رہے گی جطرح کہ یہ اب کرتی ہے اور کرتی آئی ہے اسوقت سے جبکہ یہ دُور شروع ہوا سورج اور چاند صرف ان تاریخوں پر واقع ہوتے رہیں گے جو ان کے لیے مقرر ہو چکی ہیں اور ان سے باہر ہرگز نہیں۔ اس اعتراض کی لغویت ایک اور طرح سے ظاہر ہے۔ اگر چاند گاہن نے رمضان کی پہلی تاریخ کو واقع ہونا تھا تو اس حالت میں دکھائی کب دیتا اور کس کو دیتا۔ نیا چاند تو خود ایک ایسی چیز ہے جو شکل سے نظر آیا کرتا ہے۔ پھر کٹح پہلی رات کا چاند اس حالت میں جبکہ اُسے

گرہن بھی لگا ہو لوگوں کو نظر آسکتا ہے اور کٹح سے ہمدی موعود کے لیے نشان ٹھہر سکتا ہے ؟ علاوہ انہیں اگر نبی کریم کا منشا پہلی رات کے چاند سے تھا تو آپ ہلال کا لفظ استعمال فرماتے نہ کہ قمر جس کا اطلاق عموماً ایسی حالت پر ہوتا ہے جبکہ چاند ہلال کی حالت سے نکل جاتا ہے۔ پیشین گوئی کا خود طرز وقوع اس بات کے لیے ایک شہادت ہے کہ نبی کریم کا کیا منشا تھا۔ چاند گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں واقع ہوا اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ میں واقع ہوا۔ یہ بات صاف طور سے ظاہر کر دیتی ہے کہ نبی کریم کا منشا پہلی گرہن کی رات سے تھا نہ کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے اسی طرح آپ کا منشا درمیانی گرہن کی تاریخ سے تھا نہ کہ مہینے کے درمیانی دن سے۔ کسوف خسوف کا پہلی اور درمیانی گرہن کی تاریخوں میں واقع ہونا نبی کریم کے الفاظ کی خود تفسیر کرتا ہے۔ چاند گرہن کے لیے تین راتیں اور سورج گرہن کے لیے تین دن مقرر ہیں اس لیے یہ خسوف و کسوف دو مختلف طریقوں میں ہو سکتا تھا۔ کسوف و خسوف کا طرح سے واقع ہونا جو کہ نبی کریم کے الفاظ کے عین منشا کے مطابق ہو اور باقی کے آٹھ طریقوں میں واقع نہ ہونا صاف بتلاتا ہے کہ تاریخوں سے مراد گرہن کی تاریخیں ہیں جن کی طرف نبی کریم نے اشارہ کیا تھا۔

گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات چاند گرہن اور سورج کا اپنی گرہن کی تاریخوں میں درمیانی دن گرہن ہونا اور رمضان کی پہلی رات اور درمیانی دن کو انکا واقع نہ ہونا اور بھی کئی طرح سے ظاہر ہے۔ حافظ مولوی محمد لکھو کی دے (ضلع لاہور) جو کہ پنجاب کے مشہور مصنف گذرے ہیں اپنی ایک پنجابی نظم میں جس کا نام احوال آخرت ہے لکھتے ہیں تیرھویں جن ستیویں سورج گرہن ہو سی اس سالے اندر ماہ رمضان دے لکھیا اک روایت والے

یعنی ہمدی کے زمانے میں چاند گرہن تیرھویں رمضان اور سورج گرہن ستائیسویں رمضان میں واقع ہوگا۔ اٹح ایک حدیث میں آیا ہے۔

اگرچہ ان دونوں تاریخوں میں سے ایک تاریخ یعنی سورج گرہن کی تاریخ جس کا ذکر پنجابی مصنف نے کیا ہے اس تاریخ سے نہیں ملتی جس کا ذکر مذکورہ بالا حدیث میں ہے۔ تاہم وہ حدیث جس کی طرف وہ پنجابی مصنف اشارہ کرتا ہے رمضان کی پہلی رات اور پہلے دن کا ذکر نہیں کرتی۔ اٹح ہم پڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی رات سے نبی کریم کا منشا گرہن کی پہلی رات ہے اور درمیانی دن سے مراد آپکی سورج گرہن کی دوسری تاریخ ہے اور یہ امر کہ اس حدیث میں جس کو مولوی محمد صاحب نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے بجائے ۲۸ کے ۲۷ تاریخ کا ذکر ہے اس کا کچھ مضائقہ نہیں ممکن ہے کہ راوی نے سووا ایسا کہہ دیا ہو۔ اس واقعہ کا درمیانی تاریخ پر واقعہ ہونا صاف بتلاتا ہے کہ اصل تاریخ درمیانی ہے ۲۷ رمضان کی تاریخ غلط ہے۔ لیکن روایت کی تھوڑی سی غلطی اسکی وقعت کو ذرا بھی کم نہیں کرتی اور یہ روایت صاف طور پر ثابت کر رہی ہے کہ کسوف خسوف نے پہلی اور پندرہ رمضان کو واقع نہیں ہونا تھا جیسپر آجکل کے ملا اس قدر زور دیتے ہیں۔ وہ حدیث جس کا ذکر مولوی محمد لکھو کے نے اپنی کتاب میں کیا ہے اسکو ایک اور مولوی نے بھی جس کا نام محمد رمضان ہے اپنی کتاب میں درج کیا ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب آخر گت میں لکھتے ہیں۔

کہیں میں کہ اس سال رمضان میں ۲ سورج چاند کے گھن دونوں سنیں
پہل تیرھویں چاند کا گھن ہو ۲ ستائیسویں گھن سورج کا ہو
اور یہ دونوں مصنف ہمدی موعود کے دعوے سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اور
یہ امر کہ کسوف خسوف کا رمضان میں واقعہ ہونا نبی کریم کی پیشین گوئی کا پورا پورا

ہے اس کا ثبوت ایک اور ہندوستان کے بزرگ کے ایک فارسی شعر سے ملتا ہے جو زبان زد عوام ہے اور وہ یہ ہے۔

درس غاشی ہجری دو قرآن خواہد بود از پئے ہمدی و دجال نشان خواہد بود
یعنی ”ابجد کے لحاظ سے لفظ غاشی سے جو سن نکلتا ہے اس میں یعنی ۱۳۳۱ھ
میں دو قرآن واقع ہونگے اور یہ ہمدی اور دجال کے خروج کا نشان ہونگے“
یہ صاف بات ہے کہ وہ بزرگ ان دو گرہنوں کی طرف اشارہ کرتا تھا جو کہ ۱۳۳۱ھ
میں ایک ہی مہینہ میں واقع ہوئے۔ طرح سے یہ پیشین گوئی بھی سچی نکلی اور
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ۱۳۳۱ھ ماہ رمضان میں دو گرہنوں کا واقع ہونا
نبی کریم کی پیشین گوئی کا پورا ہونا ہے اور حضرت ہمدی موعود علیہ السلام کیلئے
ایک نشان ہے۔

۵۔ حضرت ہمدی موعود کی زندگی کے بعض واقعات حدیثوں میں پہلے سے بتلائے
گئے ہیں۔ مثلاً لکھا ہے ینادی مناد من السماء ان الحق فی ال محمد
وینادی مناد من الارض الا ان الحق فی ال عیسیٰ وانما الا سفل
ہلمة الشیطان والصوت الا علی کلمۃ اللہ العلیا اخرجہ نعیم
یعنی ایک پکار نیو آسمان سے پکارے گا کہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ حق ال محمد
کے ساتھ ہے اور ایک پکار نیو الارض سے آواز دے گا کہ تحقیق معلوم ہو تمہیں
اے لوگو حق ال عیسیٰ کی طرف ہے۔ (تو یاد رکھو اے مسلمانو اور سنئے والو) کہ
زمینی آواز تو شیطان کی ہوگی اور آسمانی آواز خدا کے الفاظ ہونگے اور
خدا ہی کے الفاظ آخر سچے نکلیں گے، پھر ایک اور حدیث ہے عن علی رضی اللہ عنہ
قال اذا نادى مناد من السماء ان الحق فی ال محمد فعند ذلک
یظہر المہدی علی افواہ الناس ویشر بون حبه ولا یكون لہم

ذکر غیر کا۔ روحا نعیم۔ یعنی جب ایک پکار نیوالا آسمان سے آواز دیگا کہ حق ال محمد کے ساتھ ہے تب لوگ حضرت ہمدی کا ہی ذکر کریں گے اور اس کی محبت کا دم بھریں گے اور لوگ اسی کا ذکر کریں گے اور کسی چیز کا نہیں۔ اگر ہم ان دونوں حدیثوں کو ملا کر پڑھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ایک ہی امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور دونوں ہمدی کے متعلق ہیں اور جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ کوئی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہے جو کہ حضرت ہمدی موعود کے زمانہ میں واقع ہوگا اور اس واقعہ کے متعلق مختلف رائیں ہونگی مگر سچ مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہوگا وہ جنکو حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات کا علم ہے وہ فوراً دیکھ لیں گے کہ اس مراد وہ مباحثہ ہے جو بمقام امرتسر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان واقعہ ہوا جس میں مسلمانوں کے وکیل حضرت میرزا غلام احمد صاحب تھے اور عیسائیوں کی طرف سے ڈپٹی عبدالہمید تھے۔ اس مباحثہ کے بعد حضرت مرزا صاحب نے عبدالہمید کی نسبت ایک پیشین گوئی کا اعلان کیا۔ اس پیشین گوئی میں عبدالہمید کا پندرہ ماہ میں مرجانیکا ذکر تھا۔ بشرطیکہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے حالت رجوع میں سزا کے ٹل جانیکا وعدہ تھا۔ بسبب لمبی واقفیت کے آتھم کو مرزا صاحب کے پاکبانہ ہونیکا پورا یقین تھا۔ اس لئے پیشین گوئی کا اس کے دل میں رعب تھا۔ اسی جلسہ میں آتھم پر ایک تغیر واقعہ ہو گیا۔ جبکہ حضرت مرزا صاحب نے اسکو بتلایا کہ سزائے موت جسکا ذکر پیشین گوئی میں ہے اسوجہ سے ہے کہ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا تو اس نے اسی وقت فوراً اپنے کانپر ہاتھ رکھا جو کہ پوری ندامت کی نشانی تھی۔ اس واقعہ کے بعد کی زندگی بھی اس کی پہلی زندگی سے بالکل مختلف

تھی۔ اس نے انجیل کی منادی پھر کبھی نہ کی حالانکہ وہ ایک سرگرم واعظ تھا۔ پیشین گوئی کے اعلان کے بعد اس نے اسلام کے خلاف اور حضرت مسیح کی تائید میں کبھی کوئی کتاب نہ لکھی یہاں تک کہ ایک سطر بھی کبھی نہ تحریر کی حالانکہ اس کے پہلے اس نے کئی کتابیں اسلام کی ترویج اور عیسائیت کی حمایت میں لکھی تھیں اور اس بات کے خود عیسائی شاہد ہیں کہ اس نے اپنی بقیہ عمر دے کر ماتم کرنے میں گزار دی۔ اس کی مثال بعینہ حضرت یونسؑ کی اُمت کی مثال تھی جنہوں نے کہ خدا کے غصہ کو اپنے ڈر ظاہر کرنے اور اپنے گناہوں سے پشیمانگی ظاہر کرنے سے ٹال دیا۔ ڈر سے کانپتے ہوئے آدمی پر کبھی خدا کا قہر نازل نہیں ہوتا۔ یہ ایک سنتِ اللہ ہے۔ اور یہ ضروری تھا کہ جیسا حضرت یونسؑ کی اُمت کے ساتھ واقعہ ہوا تھا ویسا ہی آتھم کے ساتھ معاملہ ہوتا۔ اس سنت کو تمام مذاہب نے مانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سنتِ اللہ سے فائدہ اٹھانیکے لیے تمام مذاہب مصیبت کے وقت صدقہ و خیرات کا حکم دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اور انکا ایمان ہے کہ خدا کا غصہ سچی توبہ سے ٹل جاتا ہے کیونکہ خدا بے ترس اور بے رحم نہیں۔ بلکہ وہ بڑا رحیم اور بڑا مہربان ہے۔ المختصر آتھم بسبب خوف کے اور سچی توبہ کے ظاہر کر نیکے اس سزا سے بچ گیا کیونکہ اُس نے اپنی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ظاہر کی۔ اور پیشین گوئی میں صاف طور سے بتلایا گیا تھا کہ یہ سزا اسی حالت میں اسپر وارد ہوگی اگر اس کے کر توت وہی ہے جو پہلے تھے جب پندرہ ماہ گزر گئے تو عوام نے جن کو سنتِ اللہ کی کوئی خبر نہیں تھی بہت شور کیا حالانکہ نہ صرف قرآن شریف اور بائبل میں اسکا کھلے طور سے ذکر ہے بلکہ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے شور ڈال دیا کہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی۔ اسپر حضرت مرزا صاحب نے آتھم کو بلا یا کہ وہ قسم کھا کر پبلک کھانے بیان کر دے

کہ کیا وہ خوف سے کانپتا نہیں رہا اور کیا اسپریشین گوئی کا کوئی عجب نہیں پڑا۔ اور کیا اس نے اس شرط سے فائدہ نہیں اٹھایا جس کا کھلے طور سے پیشین گوئی میں ذکر تھا۔ اپنے انعام بھی دینا چاہا اگر وہ اس بات کو قسم کھا کر بیان کر دے کہ پیشگوئی نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ آپنے فرمایا کہ اتھم خدا کے سامنے گریو زاری کرنے کی وجہ سے بچ گیا ہے اور اگر وہ قسم کھا کر بیان کر دے کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ ایک سال کے اندر مر جائیگا۔ اتھم اس وقت ایک مشکل میں پھنس گیا ایک طرف تو وہ اپنی قوم سے ڈرا اور اس بات کو ظاہر نہ کیا کہ پیشین گوئی سحر ڈر کر وہ ان پندرہ مہینوں میں جو پیشین گوئی کی میعاد تھی زار و زار و تار رہا اور دوسری طرف اس کو اتنی بات کہنے کی بھی جرأت نہ تھی کہ پیشین گوئی نے اس کی زندگی میں کوئی تغیر پیدا نہیں کیا اس وجہ سے وہ بالکل چپ ہی ہو گیا حالانکہ پیشین گوئی کی وجہ سے جو تغیر اس میں واقعہ ہو گیا تھا استفادہ عیاں تھا کہ شک کی گنجائش تک نہ تھی کیونکہ اس نے عیسائیت کی حمايت کرنی بالکل چھوڑ دی تھی۔ اس وقت سرگرم پادری جس نے اپنی تمام زندگی انجیل کی اشاعت اور اسلام کی تردید میں صرف کر دی تھی اس پیشگوئی کے بعد ایک حرف نہ بولا اور.... اس نے عیسائیت کی تائید میں یا اسلام کی مخالفت میں کوئی حرف تک بھی نہ لکھا۔ اٹلج اگرچہ پیشین گوئی نے اس کی ذات پر تو کوئی موت وارد نہ کی مگر اسکی مسیحی سرگرمی کو ضرور سرد کر دیا۔ اب وہ انجیل کا وہ دلدادہ داعی اور اشاعت کنندہ نہ رہا جیسا کہ وہ پیشین گوئی کے اعلان سے پہلے تھا۔ چونکہ اس کے جوش مسیحیت اور مخالفت اسلام پر ایک موت وارد ہو گئی تھی اور چونکہ وہ اپنا وقت رونے اور چلانے میں گزارتا رہا اس سے خدا کا غضب نازل ہونے سے رک گیا۔ خدا بڑا رحیم اور مہربان ہے اور اس کا غضب اس شخص پر کبھی نازل نہیں ہوتا جو ڈر سے کانپ

رہا ہو۔ قرآن شریف کی یہی صاف تعلیم ہے اور اسی قسم کی مثالیں بائبل میں
 بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ کونسی بات تھی جس نے قوم یونسؑ سے عذاب کو ٹلوا دیا۔
 کیا حضرت یونسؑ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ چالیس دن میں عذاب آجائے گا؟
 عذاب ٹل گیا کیونکہ لوگ خدائے تعالیٰ کی طرف..... متوجہ ہو گئے تھے تو کیا
 ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ معاذ اللہ حضرت یونسؑ علیہ السلام جھوٹے نبی تھے۔
 نہیں نہیں وہ خدا کے ایک سچے مرسل تھے لیکن چونکہ خدا رحیم اور مہربان ہے
 اس لیے وہ سچی توبہ کرنے والوں کو نہیں پکڑتا۔ یہ دُعا ہی سنت اللہ ہے اور اس
 سنت کا واقع ہونا ضروری تھا ورنہ ہی سنت اتمم کے بارے میں واقع ہوئی
 مگر حضرت مرزا صاحب اور حضرت یونسؑ علیہ السلام کی پیشین گوئی نہیں فرق ہے
 حضرت یونسؑ کی پیشگوئی میں یہ کوئی شرط نہ تھی کہ توبہ کرنے سے یہ پیشگوئی
 ٹل جائے گی مگر اس الہام میں جو کہ خدا کی طرف سے اس کے فرستادہ احمد پر
 نازل ہوا اس میں یہ صاف طور سے مذکور تھا کہ اتمم کے لیے عذاب بے نیچ
 جائے گا موقع ہے اگر وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ
 وعید کی تمام پیشگوئیوں کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہوتی ہے۔ عذاب اس
 حالت میں بھی ٹل جاتا ہے اگر پیشگوئی کے ساتھ شرط نہ بھی ہو۔ یہ خدا تعالیٰ
 کی رحیمانہ صفت کے مطابق ہے اور اگر انداز ہی پیشگوئی کے ساتھ شرط کھلے طور
 سے بیان نہ بھی کی جائے تب بھی اسے سمجھ لینا چاہیے اور یہ ممکن ہے کہ
 عذاب ٹل جائے۔ لیکن ائمہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگوئی میں اس شرط کا
 بوضاحت ذکر تھا اور خدائے تعالیٰ کے اہل قانون کی طرف رجوع سے عذاب
 ٹل جاتا ہے پہلے ہی پلک کو متوجہ کیا گیا تھا۔ یہ اہل قانون الہی قرآن مجید میں
 کھلے الفاظ میں ظاہر کیا گیا۔ ہے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے فلو لا کانت

قریۃً اُمنت فنفعھا ایمانھا الا قوم یونس لما اٰمنوا کشفنا عنھم عذاب النحرى فی الحیۃ الدنیا و متعنھم الی حین۔ یعنی کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ عذاب نازل ہو جیسے پہلے بستی و ایمان لائیں اور انکا ایمان انکو ایسے مفید ہو اور عذاب کو مالدے۔ مگر یونسؑ کی قوم نے ایسا کیا اور جب وہ ایمان لائے تو اس زندگی میں ذلت کا عذاب ہم نے اُنسے سہا دیا۔ اور انکو خاص وقت تک ہمالت دی۔ انکا ایمان لانا یہی تھا کہ انھوں نے عذاب کے درکار عاجزی اور خاکساری اختیار کر لی اور اپنی پہلی روش کو چھوڑ دیا۔ یونسؑ کی پیشگوئی نے انپر ایک عیب پھیلا دیا اور وہ خدا کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ ہوئے اس لئے خدائے تعالیٰ نے اُنسے عذاب مالدیا۔ اُسوقت حضرت یونسؑ بہت گھبراۓ اور خدائے تعالیٰ سے عرض کی۔ میں جانتا تھا کہ تو کریم و رحیم خدا ہے جو غصہ کرنے میں دھیما ہے اور نہایت مہربان ہے اور پچھتا کے آپ کو عذاب دینے سے باز رکھتا ہے۔ اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان کو مجھ سے لے لے کیونکہ میرا مرنا میرے جینے سے بہتر ہے (دیکھو یونسؑ کی کتاب باب ۱) پھر خدائے تعالیٰ فرماتا ہر و ما کان اللہ لیعدہم و انت فیہم و ما کان اللہ معذہم و ہم یتغفرون یعنی خدائے تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ ہلاک کر نیوالا عذاب لوگوں پر بھیجے جب تک انہیں خدا کا رسول موجود اور حاضر ہو اور خدائے تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ وہ لوگوں پر عذاب نازل کرے درحالیکہ وہ خدا سے معافی مانگتے ہوں (پ ۱۸) اس آیت کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کا عذاب ایسے شخص پر کبھی نازل نہیں ہو سکتا جو خدا سے ڈرتا ہو اور اس کے آگے عاجزی کرتا ہو۔ ایسا ہی اہل مصر خدائے تعالیٰ کے اسی قانون سے فائدہ اٹھا کر عذاب سے کئی دفعہ بچ گئے جب عذاب دیکھتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے یا ایہا الساحر

ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لم نهدون۔ یعنی اے ساحر۔ عذاب کے
 ٹلجانیکے لیے دعا کر۔ اگر عذاب ٹل گیا تو ہم تجھے مان لیں گے۔ اسقدر رجوع
 کر نیسے خدائے تعالیٰ نے عذاب کو مالدیا مگر وہ اپنے عہد کو پورا نہ کرتے پھر عذاب
 آتا پھر رجوع کرتے اور عذاب ٹل جاتا پھر خدائے تعالیٰ فرماتا ہے فلما
 كشفنا عنهم العذاب اذ اھم ينكثون یعنی جب ہم ان سے عذاب کو دور
 کرتے تو وہ پھر اپنے عہد کو توڑ دیتے آخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ
 وہ بار بار رجوع کر کے عذاب سے بچ جاتے ہیں اور پھر اپنی کفر کی راہوں کو نہیں
 چھوڑتے تو آپ کو دعا کرنی پڑی ربنا اطمس علی اموالھم واشدد علی قلوبھم
 فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الا لیم۔ یعنی اے ہمارے رب تو ان کے
 اموال کو مٹا دے اور انکے دلوں کو سخت کر دے تا وہ ایمان نہ لاویں یہاں تک
 کہ عذاب کو دیکھ لیں۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عذاب صرف اسوقت
 نازل ہوتا ہے جب لوگ بالکل سخت دل اور غافل ہو جاویں اور جب تک
 انکے دل میں کچھ نرمی ہو اور خدا کا خوف انکے دل میں ہو وہ عذاب سے ہلاک
 نہیں کیے جاتے۔ افسوس ہے کہ ہمارے علماء کی نسبت اور عیسائیوں کے پادریوں
 کی نسبت قوم فرعون کے اُس رجل مومن کو بھی اس سنت الہیہ کا زیادہ علم
 تھا جس نے پہلے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور جب فرعون نے حضرت موسیٰؑ
 کو قتل کرنا چاہا اور کہا ذرونی اقتل موسیٰ تو وہ بولا اور کہنے لگا وان یکذبنا
 فعلیہ کذبہ وان یک صا دقا یصوبکم بعض الذی یعد کہ۔ یعنی موسیٰ کو
 قتل کرنیکی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ جھوٹا اور مفتری ہے تو خدائے تعالیٰ اُسکو اُسکے
 جھوٹ اور افترا کی وجہ سے اُسکو ہلاک کر دے گا کیونکہ وہ مفتری کو مہلت نہیں
 دیتا اور اگر وہ صادق ہے تو ضرور ہے کہ اُسکی بعض عذاب کی پیشگویاں تمھارے

حق میں پوری ہوں۔ اب سوچنا چاہیے کہ اُس نے بعض کالفاظ کیوں استعمال کیا۔ اُس نے کیوں نہ کہا کہ اسکی سب کی سب عذاب کی پیشگوئیاں تمہارے حق میں پوری ہوگئی یہاں بعض کے لفظ میں خدائے تعالیٰ کے اُس قانون کی طرف اشارہ ہے جسکی وجہ سے بعض عذاب کی پیشگوئیاں بجموع اور عاجزی سے مل جاتی ہیں۔ پھر کیا یہ ضروری نہ تھا کہ آتھم اس خدائے تعالیٰ کے غیر متبدل قانون سے فائدہ اٹھاتا چونکہ آتھم پیشگوئی کے بعد ڈرتا رہا اور اُس نے اپنی زندگی اور روش کو بالکل بدل دیا اس لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ایسی حالت میں خدائے تعالیٰ کا عذاب اُس پر نازل ہوتا خدا کا قانون مل نہیں سکتا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ آتھم کی پیشگوئی پر اعتراض تب ہو سکتا تھا اگر وہ باوجود اس عاجزی و زاری کے ہلاک کیا جاتا۔ الغرض آتھم کی پیشگوئی عین خدا کے قانون کے مطابق واقع ہوئی مگر عوام الناس نے جو خدا کی سنن سے جاہل تھے ایک بڑا شور مچایا کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اُس وقت ممدی موعودؑ نے ایک اشتہار شائع کیا کہ اگرچہ آتھم خدا کے دائمی قانون سے فائدہ اٹھا کر موت سے بچ گیا ہے مگر اُس نے حق کو چھپا کر اور شہادت حقہ کو دینے سے انکار کر کے ایک اور گناہ کیا جسکی پاداش میں وہ عنقریب صفحہ دنیا سے اٹھالیا جاویگا۔ چنانچہ اس اشتہار کے بعد چند ماہ کے اندر آتھم جو بیرونی دنیا کے لیے پہلے ہی مرچکا تھا اس عالم سے رخصت ہوا اور جو سزا اُس کی عاجزی اور خوف ظاہر کرنے سے رک گئی تھی آخر وہ اُس سے نہ بچ سکا کیونکہ اُس نے ایک بڑا جرم کیا کہ حق کو چھپایا اور شہادت دینے سے خاموشی اختیار کی۔

جو حدیث اوپر درج کی گئی ہے وہ اسی آتھم کے قصہ کے متعلق ہے کیونکہ جیسا اس حدیث میں لکھا ہے آتھم کے متعلق ایک جھگڑا برپا ہوا۔ کہ

کون حق پر ہے آل محمد یعنی احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام یا آل عیسیٰ یعنی عیسائی اور پادری لوگ زمینی لوگوں نے جو شیطان کی حصہ اپنے اندر رکھتے تھے شور مچایا کہ عیسائی حق پر ہیں اور آسمانی آواز یعنی امام الہی نے شہادت دی کہ احمد حق پر ہے اور اگرچہ اس حدیث کا مضمون گمیلے طور پر احمد علیہ الرحمۃ کے وقت میں پورا ہوا۔ اور اس پیشگوئی نے پورا ہو کر احمد کی صداقت کو ثابت کیا۔

پھر ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال اذ نادى مناد من السماء ان الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي عليه افضل الصلوات ویشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره (سرا ولا نفيم) یعنی جب یہ جھگڑا پیدا ہوگا کہ کون حق پر ہے اور آسمانی آواز کہے گی کہ عیسائی حق پر نہیں ہیں بلکہ آل محمد حق پر ہے اس وقت مہدی کا تذکرہ دنیا میں پھیلے گا اور لوگ محبت کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے اور مہدی کے سوا اور کسی بات کا چرچا انہیں نہ ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا مہدی کے زمانہ کے لیے ایک نشان ہے چنانچہ آتھم کی پیشگوئی کے واقعات نے اس نشان کو پورا کر دیا اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آتھم کے جھگڑے میں عیسائی حق پر نہیں ہونگے بلکہ احمدی حق پر ہونگے۔ اس جھگڑے کی پہلے خبر دی گئی اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس جھگڑے میں حق آل محمد کے ساتھ ہوگا۔ پس یہ پیشگوئی شہادت دیتی ہو کہ اس جھگڑے میں احمد سچ پر تھا۔

۷۔ ایسا ہی احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کے ایک اور مشہور واقعہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی چنانچہ لکھا ہے اذا كان الصوت في شهر رمضان في ليلة الجمعة فاسمعوا لهوا واطيعوا وفي اخر النهار صوت اللعين ابليس ينادي الا ان فلانا قد قتل مظلوماً

يشكل على الناس ويفتنهم فكم في اليوم من شاك وتخير فاذا سمعتم الصوت في رمضان يعني الا قتل فلا تشكوا انه صوت جبريل وعلامة ذلك انه ينادي باسم المهدى واسم ابيه - يعني باہ رمضان میں ایک آواز آئیگی اُسکو سنو اور اُسکو مانو۔ اور دن کے آخری حصہ میں شیطان آواز دے گا کہ فلاں شخص مظلوم قتل ہوا ہے وہ لوگوں کے لئے آزمائش کے دن ہونگے۔ کئی لوگ اُس دن شک کریں گے اور کئی حیرت میں پڑ جائیں گے پس جب تم رمضان کی آواز یعنی پہلی آواز کو سنو تو یقین کر لو کہ وہ جبریل کی آواز ہے اور اُس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمدی اور ہمدی کے باپ کے نام پر آواز دے گا۔ یہ پیشگوئی لیکھرام کے قتل کے ساتھ پوری ہوئی جو ۵۔ مارچ ۱۸۹۷ء کو لاہور میں دن کے آخری حصہ میں قتل ہوا اُس وقت آریوں نے شور مچایا کہ لیکھرام مظلوم مارا گیا ہے اور قومی شہید کا اُسکو خطاب دیا۔ گدا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز بدو کے آخری حصہ میں آئے گی یہ شیطانی آواز ہوگی اور پہلی آواز جبریل نے رمضان میں سنی تھی وہ خدا کے فرشتہ کی آواز ہوگی۔ رمضان میں ہی ایک فرشتہ حضرت احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ لیکھرام کہاں ہے گویا لیکھرام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ آواز ہمدی کے نام پر آئی تھی کیونکہ فرشتہ ہمدی ہی کے پاس آیا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص ظلم سے مارا گیا وہ جھوٹے ہونگے اور انکی آواز درحقیقت شیطانی آواز ہوگی بلکہ اُسکا قتل اُس کلام کے مطابق ہوگا جو خدا کا فرشتہ ہمدی کے پاس لائے گا۔ یہ پیشگوئی ایسی صفائی سے پوری ہوئی کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دن کے آخری حصہ میں ایک آواز اُٹھی کہ فلاں شخص ظلم سے مارا گیا اور وہ مظلوم ہے۔

اُس سے پہلے ماہ رمضان میں فرشتہ مہدی کے پاس آچکا تھا کہ لیکھرام کہاں ہے اور وہ دن بعض لوگوں کے لئے بڑے ابتلا کا موجب تھا۔ کئی لوگوں کی تلاشیاں لی گئیں۔ کئی آدمیوں کو قتل کے شبہ پر گرفتار کیا گیا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں عداوت پیدا ہو گئی اور بعض انہیں سے دوسروں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی احمد علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں لفظ بلفظ پوری ہو گئی اور اس پیشگوئی کا پورا ہونا اس امر کے لئے شہادت ہے کہ احمد اپنے دعوے مہدویت میں سچا تھا۔

۵۔ جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آتھم اور لیکھرام کے واقعہ کی خبر دی ایسا ہی اپنے مہدی موعود کے عہد کے ایک اور عظیم الشان واقعہ کے متعلق پیشگوئی فرمائی۔ ایک آیت میں ہے۔ اذ اقلت النفس الزکینۃ غضب علیہم من فی السماء ومن فی الارض فاتی الناس المہدی الخ۔ یعنی جب نفس زکیہ یعنی ایک پاک شخص قتل کیا جائیگا تو قتل کرنے والوں پر غضب الہی بھڑکے گا اور لوگ مہدی کے پاس آئیں گے۔ رواہ ابن ابی شیبہ ایک اور روایت میں کہ نفس زکیہ اور اُسکا بھائی دو شخص مہدی کے زمانہ میں قتل کیے جاویں گے اُسوقت ایک پکار نیوالا آسمان سے پکارے گا ان امیر کہ فلان فذلک المہدی یعنی فلاں شخص تمہارا امیر ہے اور وہ امیر مہدی موعود ہوگا۔ رواہ نعیم بن حماد۔ ملاحظہ ہو اقتراب الساعہ صفحہ ۱۰۲ و حج الکرامہ صفحہ ۳۵۰۔ ان روایتوں سے پایا جاتا ہے کہ مہدی موعود کے زمانہ میں دو پاک نفس ظلم قتل کیے جائیں گے اور انکا قتل ہونا مہدی موعود کے لئے ایک نشان ہوگا جس وجہ سے لوگ مہدی موعود کے پاس آئیں گے اور اسکو قبول کرینگے اور انکے قتل سے مہدی کا نام اُس ملک میں شہرت پائے گا گویا پکار نیوالا کہے گا کہ تمہارا سچا امیر جو حقیقی معنوں میں تمہارا امیر ہے

وہ فلاں شخص ہے اور وہ شخص مہدی موعود ہوگا۔ یہ پیشگوئی بڑی صفائی سے شہزادہ عبداللطیف اور آپ کے شاگرد اور بھائی مولوی عبدالرحمن کی شہادت کے سامنے پوری ہوئی۔ مولوی عبدالرحمن کو عبدالرحمن امیر کابل نے مہدی موعود کو قبول کرنے اور جہاد اور غازی مہدی کے اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے کابل میں قتل کیا اور صاحبزادہ عبداللطیف علیہ الرحمۃ کو اس کے بیٹے نے جو آجکل امیر کابل ہے اسی اعتقاد کی وجہ سے قتل کیا اور اس طرح ان ہر دو بزرگواروں کا قتل ہونا مہدی کیلئے ایک نشان ہوا اور بہت سے کابل کے لوگوں نے خصوصاً شہزادہ عبداللطیف کے مریدوں نے جو تعداد میں پچاس ہزار ہونگے۔ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مہدی موعود قبول کیا۔ پس اس پیشگوئی کا پورا ہونا احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سچائی کے لئے ایک اور نشان ہوا۔ اور اس واقعہ کی خود احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کئی سال پیشتر خدا سے الہام پا کر براہین احمدیہ میں خبر دی تھی کہ شاتان تذبجان یعنی دو بکرے فوج کیے جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اس طرح دو پیشگویاں پوری ہوئیں۔ ایک وہ پیشگوئی جو نفس زکیہ اور اس کے بھائی کے متعلق تھی اور دوسری خود مہدی موعود کی پیشگوئی جو براہین احمدیہ میں درج تھی۔

ذ۔ ان کے علاوہ کتب احادیث میں مہدی موعود کے زمانہ کے متعلق اور بہت سی نداؤں کا ذکر ہے

۱۔ صدیق حسن خاں لکھتا ہے ”واذا نجلہ آنکہ ند اکند منادی از آسمان بنام مہدی و بشنود آنرا ہر کہ در مشرق است و ہر کہ در مغرب (جمع الکرامۃ صفحہ ۳۴۵ و اقرب الساعہ صفحہ ۶) یعنی مہدی کے علامات میں سے ایک یہ علامت ہے کہ آسمان سے ایک پکار نیوالا مہدی کے نام پر آواز دے گا اور اس کی آواز کو سب لوگ سنیں گے وہ جو مشرق میں ہیں اور نیز وہ جو مغرب میں ہیں۔

۲۔ ہمدی کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا اور وہ ندا کریگا ہذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا واطیعوا۔ یعنی یہ خدا کا خلیفہ ہمدی موعود ہے پس اسکی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ (رواہ ابو نعیم وخطیب)

۳۔ بادل ہمدی پر سایہ کریگا اور بادل سے ایک پکار نیوالا کہیگا کہ یہ ہمدی خدا کا خلیفہ ہے پس اسکی اطاعت کرو اور بادل سے ایک ہاتھ نکلیگا اور ہمدی کی طرف اشارہ کریگا۔ (رواہ ابو نعیم)

ان نداؤں سے یہ غرض ہے کہ درحقیقت کوئی آواز آسمان سے آئیگی اور واقعی کوئی ہاتھ آسمان سے ظاہر ہوگا اور سچ مچ ایک فرشتہ ہمدی کے سر پر کھڑا نظر آئیگا بلکہ ان نداؤں سے یہ مراد ہے کہ خدائے تعالیٰ ہمدی موعود کی سچائی کی شہادت دیگا اور خدا کا آسمانی کلام اسکی تصدیق کریگا اور خدا کے منہ کی باتیں پوری ہوکر اسکی سچائی کو ثابت کریں گی اور یہ ندا میں زمین کے ہر ایک حصہ میں سنائی دینگی یعنی اسوقت ایسے ذرائع موجود ہونگے کہ وہ خدا کا کلام جو ہمدی موعود پر نازل ہوگا اسکو زمین کے ہر ایک گوشہ کے لوگ سن سکیں گے۔ اور آسمان پر ہاتھ کے نکلنے سے یہ مراد ہے کہ خدا کا ہاتھ ہمدی موعود کی تائید کرے گا اور اسکی نصرت کریگا اور خدائے تعالیٰ اپنی تائید سے اسکا ہمدی موعود ہونا ثابت کریگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھائے گا۔ آواز ہو ہمدی کے نام میں آسمان سے ہوگی وہ الہامی آواز ہوگی اور تمام اہل مشرق و مغرب اس سے اطلاع پائیں گے یعنی ہمدی کے الہام کی عالم شہرت ہو جائیگی۔ نیز لکھا ہے کہ ہمدی موعود کی ایک علامت ندا ہو جو ہمدی کے ظہور سے پہلے ہوگی زج الکرامۃ صفحہ ۳۴۵) یعنی طبعاً تمام اہل زمین کا بول اٹھنا ایک عنقریب آنیوالا ہے اس میں اہل کشف اور نجم بھی داخل ہیں۔ پس پہلو دکھا آیا ہوں کہ ہمدی موعود کو ظہور سے پہلے کس طرح لوگوں کو ظہور تھے کہ ہمدی موعود عنقریب آنیوالا ہو۔ خود عیسیٰ دنیا بول اٹھی تھی کہ کے مسیح موعود کا ظہور اب قریب ہے۔ (باقی آئندہ)

پیغام صلح

پیغام صلح حضرت مسیح موعودؑ کا آخری پیغام اپنے اہل وطن کے نام تھا۔ جو آپ کے وصال کے بعد شائع ہوا۔ اس پیغام کا انگریزی ترجمہ جولائی کے انگریزی رسالہ میں شائع ہوا۔ اور پھر دوبارہ اسی کو خواجہ کمال الدین صاحب سکرٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان نے چھپوا کر مفت ملک میں شائع کیا اور تین ہزار کاپی انگریزی کے ساتھ دس ہزار کاپی اردو کی چھپوا کر اسی طرح مفت شائع کی تھیں۔ اس پیغام کا منشا اگلے مذاہب کو ایک صلح کے اصل پر قائم کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی بغض و عداوت کو کم کرنا اور کینوں اور فسادوں کا رفع کرنا تھا۔ ہندوؤں میں سے وہ فریق جو آریہ سماج میں داخل ہے یا آریہ سماج کی تعلیم کے زیر اثر ہے اس پیغام کو کسی صورت میں پسند نہ کر سکتا تھا کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے تمام نبی نعوذ باللہ محض مفتری تھے پس وہ اس صلح کے اصل کو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ملکوں میں مختلف زمانوں میں اپنا کلام اپنے برگزیدہ بندوں پر نازل فرمایا جو اسلام کا اصل اصول ہے کسی طرح قبول نہ کر سکتے تھے مگر افسوس کہ ان میں سے بعض نے متانت اور تمذیب کے کام نہ لیکر اس پر سنجیدہ مکتہ چینی کی۔ لیکن یہ گروہ اہل ہنود میں کوئی بڑا گروہ نہیں۔ بہت سے معزز ہندو صاحبان نے نہایت خوشی سے اس پیغام کو سنا اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ایسا ہی بڑے بڑے پایہ کے

۱۔ وہ جو صاحب اس رسالہ کو انگریزی یا اردو دیکھنا چاہتے ہوں۔ وہ آدھ آنہ کا ٹکٹ خواجہ کمال الدین صاحب

دیکل چیف کورٹ لاہور یا اس رسالہ کے دفتر میں بھیج کر منگوا۔ سکتے ہیں۔ (ڈائریٹری ریویو)

انگریزی اخبارات میں بھی اسپر ریویو نکلے۔ ہم ذیل میں مشہور انگریزی رسالہ ریویو آف ریویوز کے ریمارک جو ایڈیٹر رسالہ نے اس پیغام صلح پر کیے ہیں درج کرتے ہیں اور اسکے بعد ہندوستان کے معزز اخبار ہندو پیٹریٹ مدراس کے ریمارکوں کے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ جن لوگوں نے تعصب سے خالی ہو کر اس مبارک پیغام کو پڑھا ہے انکے دلونپر اسکا کیا اثر ہوا۔ آریہ سماج کے معزز بزرگوں سے اب بھی ہماری التماس ہے کہ وہ غور سے اس مبارک پیغام کو پڑھیں۔

رسالہ ریویو آف ریویوز ستمبر کے پرچے میں لکھتا ہے۔ "پیغام صلح مرزا غلام احمد مرحوم مسیح موعود و مہدی کا ایک لیکچر ہے جو ۲۱ جون کو پانچنزار ہندوؤں اور مسلمانوں کے مجمع میں یونیورسٹی ہال لاہور میں پڑھا گیا۔ مسیح و مہدی مذکور جو اس پیغام کے لکھنے کے تھوڑی دیر بعد ہی فوت ہو گئے ایک سلسلہ کے پیشوا تھے جسکا نام سلسلہ احمدیہ ہے جسکی بنیاد ۱۸ سال سے پڑی ہوئی ہے اور جسکا منشاء ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح کرانا ہے۔ یہ سلسلہ گورنمنٹ کے خلاف کسی قسم کے سخت طریقوں کے استعمال کو پسند نہیں کرتا اور ہندوستان کی قومی تحریک کے ساتھ شریک ہو کر کام نہیں کرنا چاہتا۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں اسکے پیروں کی تعداد چار لاکھ ہے۔ اور ان لوگوں اور عام مسلمانوں میں امتیاز ہے کہ سلسلہ احمدیہ کے پیرو غیر مسلموں کے خلاف جہاد کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ پیغام صلح جو پورے کاپور ریویو آف یلیجنز کے جولائی کے پرچے میں شائع ہوا ہے کئی وجوہ سے ایک قابل قدر تحریر ہے۔ خواہ اسکا کوئی پولیشکل منشاء نہ ہو مگر اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ سلطان نے آئینی حکومت اور مذہبی مساوات کے طریق کو اختیار کیا ہے یہ پیغام ایک سنہری پل کا کام دے سکتا ہے جسپر ہر

مسلمانان ہند قانون اساسی کے خیمہ میں پہنچ سکتے ہیں۔ پیغام صلح شروع میں ہی تمام ہندوستان کے رہنے والوں کے ایک ہونی کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ ہے۔

{ اے سامعین ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہندو باوجود صد ہا اختلافات کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہے اور ایسا ہی ہم سب انسان کے نام میں بھی شراکت رکھتے ہیں یعنی ہم سب انسان کہلاتے ہیں اور ایسا ہی باعث ایک ہی ملک کے باشندہ ہونیکے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں }

پیغام صلح میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام کی یہ قابل فخر خصوصیت ہے کہ وہ تمام دوسرے انبیاء کے منجانب سے ہونی کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آیت قرآن شریف کی نقل کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم (یعنی تمام مسلمان) دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں ایسی تفریق نہیں ڈالتے کہ چند نبیوں کو قبول کر لیں اور باقی کو رد کر دیں۔ پس اکٹھے ہو کر کام کرنے کے لیے یہ اصل ایک مشترک بنیاد کا کام دیتا ہے خصوصاً قرآن اور وید پر ایمان لانیوالوں کے لیے اس سے صلح کی ایک نہایت عمدہ راہ کھلتی ہے۔

سارے پیغام صلح بلند آواز سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو پکار رہا ہے کہ وہ اپنے اختلافات سے قطع نظر کر کے اپنے دلوں کو ہر قسم کے بغض اور کینے سے پاک کریں اور اشتی اور صلح کے ساتھ مل کر کام کریں۔ پیغام صلح کا خلاصہ مطلب اس کے اس فقرہ میں موج ہو۔

{ ایسے نازک وقت میں یہ راقم آپ کو صلح کے لیے بلاتا ہے جبکہ دونوں کو صلح کی بہت ضرورت ہے دنیا پر طرح طرح کے ابتلا نازل ہو رہے ہیں زلزلے آرہے ہیں قحط پڑ رہا ہے اور طاعون نے بھی ابھی پیچھا نہیں چھوڑا اور جو کچھ خدا نے مجھے خبر دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر دنیا اپنی بد عملی سے باز نہیں آئے گی۔ اور برے کاموں سے توبہ نہیں کریگی تو دنیا پر سخت سخت بلائیں آئیں گی۔ اور ایک بلا ابھی بس نہیں کر گئی کہ دوسری بلا ظاہر ہو جائیگی آخر انسان نہایت تنگ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونی والا ہے اور بہتیرے

معیشتوں کے بیچ میں اگر دیوانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ مولے ہوطن بھائیو! قبل اس کے کہ وہ دن آدیں ہوشیار ہو جاؤ۔ اور چاہیے کہ ہندو مسلمان باہم صلح کر لیں اور جس قوم میں کوئی زیادتی ہے جو وہ صلح کی مانع ہو اس زیادتی کو وہ قوم چھوڑ دے ورنہ باہم عداوت کا تمام گناہ اسی قوم کی گردن پر ہو گا۔

وہ بات جس سے اسکی خواہش کی سچائی ثابت ہوتی ہے کہ تمام نبیوں کو خدا کی طرف سے واکلمہ مذہبی اتفاق اور اتحاد کی بنیاد رکھی جاوے اس پیغمبر صلح کی یہ نرالی تجویز ہے۔ اگر اس قسم کی صلح تمام کے لئے ہندو صاحبان اور آریہ صاحبان تیار ہوں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیں اور آئندہ توہین اور تکذیب چھوڑ دیں تو میں سب سے پہلے اس اقرار نامہ پر دستخط کرنے پر تیار ہوں کہ ہم احمدی سلسلہ کے لوگ ہمیشہ وید کے مصدق ہونگے اور وید اور اس کے رشیوں کا تعظیم اور محبت کے نام لیں گے اور اگر ایسا نہ کریں گے تو ایک بڑی رقم تاوان کی جو تین لاکھ روپیہ کم نہیں ہوگی ہندو جان کی خدمت میں ادا کریں گے۔ اور اگر ہندو صاحبان دل سے ہمارے ساتھ صفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی اقرار لکھ لکھ کر اس پر دستخط کر دیں۔

اخبار ہندو پیٹریٹ میں اس یوں رقمطراز ہے۔ ”ہمیں ایک عجیب رسالہ بنام پیغام صلح پہنچا ہے جو مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان کی تصنیف ہے جنکی وفات مئی گذشتہ میں واقع ہوئی ہے۔ احمدیہ سلسلہ میں اس وقت قریباً چار لاکھ انسان شامل ہیں۔ اور یہ سب مرزا غلام احمد صاحب کو مسیح اور ممدی موعود مانتے ہیں۔ خود اس رسالہ کے متعلق ایک درد انگیز واقعہ ہے یہ انکی زندگی کو آخری دو تین دنوں میں لکھا گیا اور لاہور میں ایک عام جلسہ میں سنایا جانا تھا کہ اسی اثنا میں یہ مشہور و معروف انسان وفات پا گیا۔ اور یہ لیکچر قریباً ایک ماہ بعد یونیورسٹی ہال لاہور میں قریباً پانچ ہزار آدمیوں کے ایک مجمع میں سنایا گیا جس میں ہندو اور مسلمان سوسائٹی کے

معزز اور بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ اور مسٹر چیر جی جج چیف کورٹ صدر جلسہ تھے۔ ہمیں یہ بات معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس زبردست پیغام صلح کی بارہ ہزار کاپیاں اردو میں اور تین ہزار کاپیاں انگریزی میں مفت شائع کی جا رہی ہیں۔ اور جو صاحب چاہیں صرف آدھ آنہ کا ٹکٹ سگرٹری صدر انجمن احمدیہ قادریہ کو بھیج کر اس دلکش چھوٹے سے سالہ کی ایک کاپی منگواسکتے ہیں جس میں بہت سی سچی اور پسندیدہ باتوں کا نہایت زبردست الفاظ میں صدق دل سے اظہار کیا گیا ہے وہ عظیم الشان طاقت اور اعلیٰ درجہ کی ہمدردی جو قادیان کے بزرگ کے اس آخری پیغام صلح سے ظاہر ہوتی ہے وہ یقیناً ایک خاص امتیاز کے ساتھ اسے ایک عظیم الشان انسان ثابت کرتی ہے پس یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ چار لاکھ انسان اسے مسیح موعود اور محمدی تسلیم کرتے ہیں فرقہ احمدیہ صرف یہی نہیں کہ دوسرے مذاہب کو برا نہ کہتا ہو بلکہ انکو تسلیم کرتا ہے انکا ادب کرتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ اصل میں سارے مذاہب ایک ہی ہیں اور ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ قادیان کا بزرگ ولی اپنی اس کتاب کو اس زبردست نصیحت سے شروع کرتا ہے کہ تمام انسان خواہ کسی مذہب کے پیرو ہوں دراصل ایک ہی ہیں۔ اور پھر اس امر کی تفصیل کرتا ہے کہ کطرح قرآن کریم نے ابتدا میں ہی اس بات کو بیان کر کے کہ تمام کائنات اور پاک صفات صرف اس خدا کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا رب ہے ایسے اصول کو رد کیا ہے جو خدا نے تعالیٰ کے غیر محدود فضل اور ربوبیت کی حد بندی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک اپیل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی اصل روح کو سمجھیں اور ہر ایک ہندو یا سکھ یا عیسائی یا بدھ مذہب کے پیرو کو اپنا بھائی خیال کریں۔

یہ عظیم الشان بزرگ جسکا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اصل اصول اسلام پر قائم

کرے بیان کرتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جس صورت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے وہ سب انسانوں پر شفقت کریں تو کیوں ہندو اور مسلمان آپس میں صلح نہیں کر سکتے۔ مرزا غلام احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہندوؤں کا مذہب بیشک تنگ ہے کیونکہ یہودی عیسائی اور ہندو اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ نجات صرف انہی کے لیے مخصوص ہے اور دوسرے کسی کا اس میں کوئی حق نہیں۔

پھر وہ لکھتے ہیں۔

{ ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ یہ ایک خیال محال ہے کہ کسی وقت مثلاً ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے یا مسلمان اکٹھے ہو کر ہندوؤں کو جلاوطن کر دیں گے۔ بلکہ اب تو ہندو مسلمانوں کا باہم چولی دہن کا ساتھ ہو رہا ہے اگر ایک پر کوئی تباہی آوے تو دوسرا بھی اس میں شریک ہو جائیگا۔ اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی تکبر اور شیخت سے حقیر کرنا چاہے گی تو وہ بھی داغِ حقارت سے نہیں بچے گی۔ اور اگر کوئی ان میں سے اپنے پڑوسی کی ہمدردی میں قاصر رہے گا تو اسکا نقصان وہ آپ بھی اٹھائیگا۔ جو شخص تم دونوں قوموں میں سے دوسری قوم کی تباہی کی فکر میں ہے اسکی اس شخص کی مثال ہے کہ جو ایک شاخ پر بیٹھ کر اس کو کاٹتا ہے۔ }

صلح اور اتفاق کے اس اعلیٰ اور پاکیزہ خیال کے ساتھ ہی یہ بزرگ انسان فکر ظاہر کرتا ہے کہ اسوقت دونوں قوموں میں عداوت اور بغض ترقی کر رہا ہے۔ اور کہ بعض لوگ اس تباہی کو اور بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ انسان طاعون اور زلزلے شریر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دن عنقریب آئے گا کہ چاروں طرف سے طرح مصائب انسانوں کو آگھیریں گی کہ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھیں گے کہ کیا ہونیوالا ہے۔

مرزا غلام احمد صاحب یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ان بلاؤں اور مصیبتوں کے دنوں سے پہلے پہلے ہم اتفاق کر لیں۔ وہ اپیل کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو باہم صلح کر لینی چاہیئے۔ اور اگر ایک فریق ان میں سے دوسرے پر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اسے چاہیئے کہ اس زیادتی کو چھوڑ دے ورنہ ساری عداوت اور کینوں کا جو اس سے بڑھیں گے یہ فریق ذمہ دار ہوگا۔ وہ بڑے افسوس کے ساتھ ان جھگڑوں کو دیکھتے ہیں جو مختلف مذاہب کے پیروؤں اور حامیوں میں ہوتے رہتے ہیں جو دوسروں کی تعلیم اور بزرگوں کے متعلق سخت کلامی سے پرہیز نہیں کرتے۔ دوسری قوموں کے مقدس بزرگوں کا بے ادبی سے نام لینا اور انکو گالی دینا ایک نہر ہے جو جسم اور روح دونوں کو ہلاک کر دیتی ہے اور اعلیٰ درجہ کی اخلاقی جرأت کے ساتھ جو خصوصیت سے اس بزرگ کی عظمت کا دلوں پر اثر بٹھاتی ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

{ اس جگہ اس حصہ پیغام صلح کو نقل کیا ہے جس میں مصنف پیغام صلح نے اپنی طرف سے آمادگی ظاہر کی ہے کہ ہم ایسا معاہدہ دینے کو تیار ہیں اور ہندو صاحبان سے چاہا ہے کہ جتنی ہم انکے بھائیوں کو صادق مانتے ہیں وہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے صدق پر سچے دل سے ایمان لادیں۔ پھر اسکے بعد پیغام صلح کا وہ حصہ نقل کیا گیا ہے جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا پولیٹیکل امور میں اختلاف دکھا کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصل دشمنی کی وجہ پولیٹیکل تفرقہ نہیں بلکہ مذہبی تفرقہ ہے } اس کے بعد اخبار مذکور لکھتا ہے۔

”اٹلج پر اصل وجہ فساد کو قائم کر کے یہ عظیم الشان انسان ایک سچے نبی کی طاقت روح اور جوش کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کیوں ایسے مذہبی اختلافات ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیئے۔ یہ ایک زبردست تحریر ہے اور

پڑھنے والے کو بہت سی نئی باتیں سکھاتی اور اسے غور اور تدبیر کا موقع دیتی ہے۔ ہندو اور مسلمان جب اس اپیل کو جو ایک سچے دل سے نکلی ہوئی اور ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے جو چار لاکھ آدمیوں کے یقین اور ایمان میں مسیح موعود اور مہدی ہے تو یقیناً انکے دل اس اثر سے خالی نہ رہیں گے جو ایک سچے دل سے نکلی ہوئی بات کا اثر ہوتا ہے۔ حمدی کی اپیل کے یہ الفاظ قابل غور ہیں {پیارو! صلح جیسی کوئی بھی چیز نہیں۔ آؤ ہم اس معاہدہ کے ذریعہ سے ایک ہو جائیں اور ایک قوم بن جائیں آپ دیکھتے ہیں کہ باہمی تکذیب کے قدر چھوٹ پڑ گئی ہے آؤ اب یہ بھی آزمالو کہ باہمی تصدیق کی کقدر برکات ہیں}۔

ایسی اپیل ایسے عظیم نشان انسان کی طرف سے یوں ہی ضائع نہیں جانی چاہیے اور ہر ایک محب وطن ہندوستانی کا یہ مدعا ہونا چاہیے کہ وہ مجوزہ صلح کو عملی رنگ پہنانے کی کوشش کرے۔

کرن اوتار :- ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو پیغام صلح کے ساتھ اس قدر تعداد میں خواجہ کمال الدین صاحب نے چھپوا کر مفت شائع کیا ہے۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ایک قابل قدر تصنیف ہے جس میں ہندو صاحبان کو اصل حقیقت اوتار کی واضح کر کے سمجھائی گئی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ کیوں کلام الہی بار بار نازل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمدی احباب جو ان رسالوں کو مفت شائع کر نیکے لیے منگوانا چاہیں انہیں صرف اصل لاگت پر جو بہت ہی کم ہے مطلوبہ تعداد بھی جاوے گی۔

مندرجہ ذیل کتب موجودہ ہر ڈپو کی طرف ہم شائقین کو خاص طور پر توجہ دلاتے ہیں۔
یہ کتابیں ہندیہ وی پی منفصل فہرست اور قیمتوں کے لیے دیکھو دوسری طرف) مینجر میگزین قابل طلب کرو۔
(۱) صداقت و فلسفہ اسلام پر۔ برہان احمدیہ۔ جس میں نہایت پر زور دلائل کے ساتھ صداقت اسلام اور انحضرت
کے منجانب اسد ہونیکی ثابت کیا گیا ہے۔ مکمل کتاب جس میں حصہ چارم وہ اصل نسخہ ہے جو حضرت اقدس نے ۱۸۵۴ء
میں چھپوایا تھا۔ یہ روایتی ہے۔ اسلام کا فلسفہ۔ وہ لطیف لکچر جو پانچ سوالوں کے جواب میں جلسہ عظم ہونسویں
حضرت اقدس کی طرف سے پڑھا گیا۔ چوبی تقطیع قیمت ۲۔ رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب۔ علاوہ مذکورہ بالا لکچر کے دیگر
مذاہب کے جواب بھی ہیں ۴۷ صفحے قیمت ۸۔ ریویو آف ریلیجنس کی پچھلی جلدیں جن میں علاوہ دیگر مذاہب جیسے
عیسائیت آریہ مذہب وغیرہ کی تردید کے بعض مفصل اور بسووا مضامین صداقت اسلام پر لکھے گئے ہیں جیسے جلد
۱۹۳۳ء میں عصمت انبیاء پر جلد ۱۹۴۴ء میں دعا کی حقیقت اسلام کی حقیقت اور برکات روح القدس ملائکہ وحی الہی
کی ضرورت۔ جلد ۱۹۴۶ء میں پردہ تعدد و ازدواج۔ طلاق غلامی پر۔ جلد ۱۹۴۷ء میں سود۔ قانون وراثت
اور احادیث کی صداقت پر جلد ۱۹۴۸ء میں قرآن کریم کی حفاظت اور جمع۔ قرائتوں اور نسخ و نسخ پر۔ فیضان
(۲) عیسائی مذہب پر۔ سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ۲۔ جنگ مقدس قابل دید کتاب ۶۔ نور القرآن
حصہ اول ۲ حصہ دوم ۴۔ ابطال الوہیت مسیح ۳۔ آریہ مذہب پر سرمہ چشم آریہ۔ جو آریہ مذہب کے اعتراضوں کے
جواب میں اور اس کے اصول کی تردید میں ایک لاثانی کتاب ہے ۵۰ صفحے قیمت ۱۲۔ نور الدین۔ ترک اسلام کے ۱۱ سوالوں کا
لا جواب جواب ہے جو علامہ حکیم نور الدین صاحب کی تصنیف ہے ۲۵۶ صفحے قیمت ۸۔ آریہ دھرم جس میں نیوگ پر بحث
ہے ۴۔ نسیم دعوت ۲ (۴) شیعہ مذہب پر خلافت راشدہ حصہ اول ۱۸۰ صفحے ۸۔ حصہ دوم ۸۰ صفحے ۴ مولوی
عبد الکریم صاحب کی لطیف تصنیف جس میں شیعہ مذہب کی ایسی تردید کی گئی ہے جس کا جواب کسی شیعہ سے بن نہیں سکا
بحث کا سلوب بالکل نیا ہے خطوط شیعہ کا جواب ۲ (۵) سکھ مذہب پر بحث پن ۲۰۰ صفحے قیمت ۱۰۔ اس کتاب
میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بادشاہ صاحب اسلامی طریق کے پیروستے سکھ مذہب پر بحث قاطع ہے۔ (۶) سلسلہ احمدیہ
کی حقیقت میں غسل معتق ایک قابل دید کتاب ۸۲۸ صفحوں کی ہے جو سبب ایک جمع کتاب ہونیکی ہر ایک احمدی کا ہاتھ
میں ہونی چاہیے۔ سلسلہ احمدیہ کے متعلق ہر ایک مسئلہ پر اور احادیث تفاسیر وغیرہ کے تمام اقوال پر سر کن بحث ہے۔ باقی کیلئے
دیکھو فصل فہرست۔ (۷) لغات القرآن۔ ایک نہایت قابل قدر لغات قرآن شریف کی جو حسین القاب لکوں میں تبر لغات
عربی اور اس کا اردو ترجمہ دیئے گئے ہیں قرآن شریف کا ترجمہ سیکھنے کے لیے از بس ضروری ہے ۲۸۴ صفحے قیمت ۴۔
حصہ دوم ۶۰۸ صفحے قیمت ۸۔ (۸) یسر القرآن یہ اگرچہ بچوں کا قارئہ ہو مگر ایک نہایت مفید چیز ہے جس سے بچوں کو قرآن شریف
کے پڑھنے میں اعلیٰ درجہ کی سہولت ہوگی ہر چھ ماہ میں پچہ قرآن شریف پڑھ لیتا ہے تین حصہ ہیں ۱۔ فی حصہ ۱۔ (۹)۔

یہ کتابیں ہندیہ وی پی منفصل فہرست اور قیمتوں کے لیے دیکھو دوسری طرف) مینجر میگزین قابل طلب کرو۔
یہ کتابیں ہندیہ وی پی منفصل فہرست اور قیمتوں کے لیے دیکھو دوسری طرف) مینجر میگزین قابل طلب کرو۔
یہ کتابیں ہندیہ وی پی منفصل فہرست اور قیمتوں کے لیے دیکھو دوسری طرف) مینجر میگزین قابل طلب کرو۔

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر میگزین قادیان ضلع گورداسپور ذریعہ قیمت طلب سیکٹ مل سکتی ہیں انکا مطالعہ مذہبی تحقیقات اور تاریخی معلومات اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کیلئے نہایت مفیدی ہر مکتبہ فہرست رکنا کٹتے ہیں ہر سال خدمت ہوگی

۴۸	انوار اللہ	اردو	۸	قاعدہ عربی اردو	۱	تذکرۃ الشہداء تین	اردو	۵	شہادۃ القرآن	اردو	۴
۴۹	اجرو مہ	عربی	۱۰	قرآن فریضہ ترجمہ تفسیر حبیبی	۱	فارسی	۳	عیان القرآن	عربی	۳	۴
۵۰	الذکر نبی ترجمہ از امام علیہ	عربی	۲	مسک العارف	۱	اردو	۲	کشف الغفار	عربی	۲	۲
۵۱	پارہ اسکھ	عربی	۲	نشان آسمانی	۲	تشفہ الذودہ	۲	فات القرآن حصہ اول	عربی	۲	۲
۵۲	پنج ارکان اسلام	اردو	۱	واقعات مسیحہ	۲	تقریریں	۲	حصہ دوم	عربی	۲	۲
۵۳	تفسیر جلالین عربی	عربی	۱	یسر القرآن حصہ اول	۱	تقریریں کا مجموعہ	۳	لیکچر سیمینار لکھوٹ	اردو	۱	۱
۵۴	تفسیر نور الکیبر عربی فارسی	عربی	۲	دوم	۲	سراج الدین مسیحی کو	۲	لاہور ہوتسو	عربی	۲	۲
۵۵	تقریر جلالہ حبیبی تطبیق اند	عربی	۲	سوم	۲	جنگ مقدس عیسائیوں کی مباحثہ	۲	مشکوٰۃ الانوار عربی	عربی	۲	۲
۵۶	جام شہادت	اردو	۱	مریہ نقب	۲	حماتہ البشری حصہ اول عربی	۲	مواہب الرحمن	عربی	۲	۲
۵۷	جامی ترجمہ کفر مذہب اردو	عربی	۱	الہدئے	۲	حجۃ الاسلام اردو	۱	مبادی العرف	عربی	۱	۱
۵۸	سلسلہ دینیہ	اردو	۱	الحق الدھیانہ	۲	خطوط شیعہ کا جواب	۲	نیرم دعوت	اردو	۳	۳
۵۹	سائل القرآن عربی نمبر ۱	عربی	۱	دہلی	۱	خطبہ الہامی عربی مع ترجمہ فارسی	۱	نور القرآن حصہ اول	عربی	۲	۲
۶۰	سائل القرآن عربی نمبر ۲	عربی	۱	احمدی احمدی	۱	خلافت راشدہ حصہ اول اردو	۱	دوم	عربی	۱	۱
۶۱	سائل القرآن عربی نمبر ۳	عربی	۱	احسن الکلام	۱	دوم	۱	برہم سعید	عربی	۱	۱
۶۲	سائل القرآن عربی نمبر ۴	عربی	۱	ابطال الوہیت مسیح	۱	تذکرۃ العارف حصہ اول دوم	۱	فضل حق	اردو	۱	۱
۶۳	آریہ دھرم	اردو	۱	آیات الرحمن	۱	دوم و چہارم	۱	سیرۃ المسیح	عربی	۱	۱
۶۴	دینیات کا پھلا سادہ	اردو	۱	دعوت الحق	۱	اعلام الناس حصہ دوم	۱	آسمانی فیصلہ	عربی	۱	۱
۶۵	طریق النجات نمبر ۱	اردو	۱	شرح ترمذی - نمبر ۱	۱	دعوت دہلی اردو	۱	دافع البلاء	عربی	۱	۱
۶۶	نمبر ۲	اردو	۱	نمبر ۲	۱	دعوت الندودہ	۱	غنیۃ الطالب - عربی	عربی	۱	۱
۶۷	نمبر ۳	اردو	۱	احمدی کامن نغمہ پنجابی	۱	راز حقیقت	۱	شفائنا السقام	عربی	۱	۱
۶۸	نمبر ۴	اردو	۱	برائین احمدیہ حصہ اول	۱	برائین احمدیہ حصہ چہارم	۱	ست بچن	اردو	۱۰	۱۰
۶۹	نمبر ۵	اردو	۱	دوم	۱	کمل برائین احمدیہ اردو	۱				
۷۰	عمل مصنفہ	اردو	۱	سوم	۱	سربراہ چشم آریہ اردو	۱۲	نوٹ - ان قیمتوں میں			
۷۱	مجزر ہر قول خیل	اردو	۱	یک لکھ نغمہ مولوی خیل ہمارا پوری اعجاز جوین	۱	مکتوبات و خطبات محمدیہ	۱	محصولہ اک شامل نہیں			

برائین کا حصہ چہارم اصل نسخہ ہے جو حضرت اقدس نے ۱۸۸۸ء میں چھپوایا تھا۔ باقی تین حصے ٹوٹے ہتھام سے دوبارہ چھپوائے گئے ہیں۔
کمل برائین احمدیہ جس میں جلد چہارم بار اول کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہ دفتر میگزین مل سکتی ہے۔

تمام خط و کتابت ان کتابوں کے متعلق دفتر میگزین قادیان سے ہونی چاہیئے۔

اشاعت اسلام

مکتبہ اسلامی

صدقات

۱۰۰

باتھام شیخ یعقوب علی صاحب مطبع انوار احمدیہ مشین پریس قادیان میں چھپا۔

آؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے ﴿﴾ اوتھیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

ریلو وار

یعنے

دن کے مذاہب پر

جلد ۷ بابت ماہ دسمبر ۱۹۰۸ نمبر ۱۲

فہرست مضامین

۴۷۶-۴۷۲	جس لائے صدر انجمن احمدیہ دہلی	۴۶۱-۴۶۶	ہندی آخر زماں دیشکوی کا پورا ہونا
۴۷۸-۴۷۷	قرآن کریم کا جدید ترجمہ (فتح الحمید)	۴۶۴-۴۶۱	اٹھارہ سو سال کے خدا کو انسان بنانیکی تجویز
۴۸۰-۴۷۹	کچھ اپنی نسبت	۴۶۶-۴۶۵	اسلام کی ترقی
ضروری اعلان دکنابوکی قیمت	صفحہ دب) ٹائل بیج	۴۷۱-۴۶۶	لارڈ کرومر کے الزامات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰- دسمبر ۱۹۰۸ء کو صدر انجمن احمدیہ کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالانہ عام طلباء سوسائٹ

ضروری اعلان (کتابوں کی قیمت میں تخفیف)

صدر انجمن احمدیہ کے سالانہ جلسہ کی تقریب پر ۲۵- دسمبر سے ۳۱- دسمبر ۱۹۰۸ء تک ایک ڈپو میگزین کی کتابیں نصف قیمت پر فروخت ہونگی۔ تاہم انہما کو مذکورہ بالا پر جو احباب سلسلہ عالیہ احمدیہ کے متعلق جتنی کتابیں خریدنی چاہیں نصف قیمت پر خرید سکتے ہیں۔ میگزین اردو کی سابقہ جلدیں بھی ان دنوں میں نصف قیمت پر یعنی بلا جلد فی جلد عہ پر مل سکیں گی۔ یہ رعایت صرف چھ دنوں کے لیے ہوگی۔ جو احباب چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں کتابیں صرف نقد قیمت پر دی جاویں گی۔ کتابوں اور میگزین کی جلدوں کی ایک فہرست اس رسالہ کے اخیر موجود ہے وہاں سے دیکھ لی جاوے۔ نوٹ۔ جو کتابیں مدرسہ کے لیے خریدی جاتی ہیں یا چھپوائی جاتی ہیں وہ نصف قیمت پر نہیں دی جاویں گی۔

صحیفہ ۱۔ انجمن معارف حیدر آباد دکن (چادر گھاٹ) کا علمی اخلاقی-تاریخی-تمدنی-ادبی ماہواری رسالہ ایک عمدہ فرانسیسی ناول کا ترجمہ بیٹے ہوئے۔ ۵۲ صفحوں کے حجم سے بالاتر اہم شائع ہوا ہے۔ ایک لائق و فاضل ڈگری یافتہ جماعت اسکودلچسپ بنائیکلی کوشش میں مصروف ہو علاوہ نثر کے دلچسپ نظمیں جس سے اردو لٹریچر میں تازہ روح پھونکی جاتی ہو زیب اوراق ہوتی ہیں ملک کے مشہور معروف رسائل و اخبارات نے نہایت کشادہ دلی سے اس کا خیر مقدم کیا اور عزت افزا ریویو لکھے ہیں باہم عام قیمت سالانہ تین روپیہ مع محصول ڈاک۔ مینجر رسالہ صحیفہ حیدر آباد دکن (چادر گھاٹ) سے طلب فرمادیں۔

قائد یسنا القرآن ۱۔ جو بچوں کے لیے تیار ہوا ہے۔ چوتھی دفعہ بعد ضروری ترمیم چھپکر تیار ہو گیا ہو۔ عربی کے ہر دو حصے اکٹھے چھاپے گئے ہیں قیمت فی قاعدہ اسی ہے۔
رینجر میگزین سے طلب کرو

میگزین کی معرفت خط و کتابت ہو۔ (محمد علی)

الخطبہ ۱۔ ایک عمومی نوجوان قادیان کی ڈپو میگزین میں ملازم ہیں۔ نیکلہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ ذاتی کار میں ہیں عمر تقریباً بیس سال ہرگز کیے لئے رشہ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ مزید تحقیقات کے لیے منشی عبدالغنی صاحب کو لکھ کر

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

مہدی آخر زمان

پیشگوئی کا پورا ہونا

علامات جو احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اور زندگی
میں پوری ہوئیں

(ملاحظہ ہو سلسلہ کیلیے ریویو آف ریلیجنز بابت مادہ نمبر ۹۰۸)

ح۔ احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مہدی موعود ایک پُر امن سلطنت کے عہد میں پیدا ہوگا۔ لکھا ہے کہ اُسکے زمانہ میں اس قدر امن ہوگا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے۔ ایک حدیث میں ہے تا من البھائم السباع (رواہ حاکم) یعنی مہدی کے زمانہ میں جانوروں درندوں سے امن میں آجائیں گے۔ یہ بات خدا نے تعالیٰ نے سلطنتِ برطانیہ کے ذریعہ پوری کر دی جسکے عہد میں ایسا امن ملک میں پایا جاتا ہے کہ اسکی نظیر دُعا و مُشاہدہ شکل ہو۔ سلطنتِ برطانیہ کا ہند کی پہلی سلطنتوں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ پنجاب میں سکھ حکومت کرتے تھے انکے راج کے ساتھ موجودہ سلطنت کا مقابلہ کرو یا دنیا میں جس قدر حکومتیں آجکل انگریزی نسل کے سوا اور لوگوں کے ہاتھ میں ہیں انکے ساتھ انگریزی حکومت کا مقابلہ کرو

پھر تمہیں یقین ہو جائیگا کہ انگریزی سلطنت ایک بے نظیر الٰہی حرکت ہے اور جو اس میں آجکل اس سلطنت کے سایہ میں حاصل ہو وہ پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔

ط۔ حدیث میں ہے تلقی الارض افلاذکبدھا (رواہ حاکم) یعنی زمین اپنے اندر کے بوجہ باہر پھینک دی گئی۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق اس زمانہ میں دنیا کے مختلف حصوں میں ہزار ہا کانیں دریافت ہوئی ہیں۔ کوئلہ سوہنے۔ لوہے اور دوسری دھاتوں کے پہاڑ زمین میں مدفون تھے جو آجکل نکالے جا رہے ہیں۔ کوئلہ ہی دیکھ لو دنیا میں کس قدر خرچ ہو رہا ہے دنیا میں جس قدر جہاز۔ ریلیں اور مختلف قسم کی کھلیں ہیں وہ اسی کوئلہ پر چلتی ہیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کا پاک کلام حیرت انگیز طور پر پورا ہوا۔

ی۔ ایک علامت ہمدی کی یہ ہو کہ اُسکے ظہور سے پہلے ارتداد کے فتنے بہت ہونگے یعنی بہت لوگ دین اسلام سے خارج ہونگے۔ صدیق حسن خان حج الکرامہ صفحہ ۳۴۵ پر مندرجہ ذیل روایت درج کرتا ہے۔ اگر نانداز دنیا مگر یکروز البتہ دراز کند خدائے تعالیٰ آں روز تا آنکہ پیدا شود کسی آرزو مند کند اور امت لیکن پیش ازوے فتن است بدترین فتن شام کند و راں مرد و عین صبح کند و کا فراست۔ یعنی ہمدی کے ظہور سے پہلے بڑے سخت فتنے ہونگے۔ ارتداد اس کثرت سے ہوگا۔ کہ شام کو ایک شخص مسلمان ہوگا اور صبح کے وقت وہ اسلام خارج ہوگا کفر اختیار کرے گا۔ یہ علامت بجز اس زمانہ کے کبھی ظہور میں نہیں آئی کیونکہ اسی زمانہ میں لاکھوں انسانوں نے اسلام سے فرتد ہو کر عیسائیت کو اختیار کیا۔

ک۔ از انجملہ ایک علامت یہ ہے کہ ان دنوں میں زلزلے بہت آئیں گے ملاحظہ ہو حج الکرامہ صفحہ ۳۴۵۔ اقتراب الساعہ صفحہ ۶۷۔ حدیث الغاشیہ صفحہ ۳۴۹۔ صدیق حسن خاں لکھتا ہے و از انجملہ کثرت زلازل و اختلافات است در اقطار ارض یعنی ہمدی کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں کثرت سے زلزلے آئیں گے اور لوگوں میں باہم بڑا اختلاف ہوگا۔ مجھے اس امر کے بیان کرنیکی ضرورت نہیں کہ یہ علامت بھی ایسی صفائی سے

ہندی ہوئی کہ کوئی شخص اس کے پورا ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر یہ امر ہے کہ ہندی موعود نے خود زلزل کے آنے کی قبل از وقت خبر دی۔

ل۔ ایک علامت ہندی کے ظہور کی طاعون کا نکلتا ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث الغاشیہ صفحہ ۳۲۹ حدیث الغاشیہ میں لکھا ہے: ”جعفر صادقؑ نے کہا: ہندی ظاہر نہ ہوگی جب تک کہ لوگوں کو خوف شدید نہ ہو۔ طاعون نہ ہو۔ سخت فتنے۔ زلزلے۔ بلائیں نہ پہنچیں۔“ کیا مجھے بیان کر سکی ضرورت ہے کہ یہ علامات کیسی صفائی سے پوری ہوئیں۔ اور ابھی تک ان حوادث ابلاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد کا طوفان بھی اور آجکل کا بخار بھی انہی بلاؤں کا ایک نمونہ ہے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام کہ صحنوں میں ندیاں چلیں گی۔ کل ہندوستان میں اور خصوصاً حیدرآباد میں کیسی صفائی سے پورا ہوا اور ہزاروں انسان ان ندیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے پھر حضرت اقدس کا الہام کہ طاعون جاتی رہی مگر بخار رہ گیا کیسے بین طوع سے پورا ہوا۔ ہر طرف بخار کا زور شور ہے اور دنیا الامان الامان پکار رہی ہے۔

جمع الکرامہ کے صفحہ ۴۶۲ پر ہے دیران شود ہند بمرض آبلہ۔ یعنی ہند میں مرض آبلہ یعنی طاعون بڑے زور سے پھیلنے لگی۔ نیز ملاحظہ ہو اقرب الساعہ صفحہ ۵۰ و ۵۱۔

و۔ ایک علامت قحط کا پھیلنا تھا۔ ملاحظہ ہو حدیث الغاشیہ صفحہ ۳۲۹۔ یہ علامت بھی ملک ہند میں صفائی سے پوری ہوئی۔

اب میں مخالفین کو چہتا ہوں کہ کیا یہ حضرت اقدس احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اختیار تھا کہ ان سب علامات کو جو دین لایزج ہے سب اسی صفائی سے تمھاری آنکھوں کے سامنے پوری ہوئیں تو کیا اب تمھارا فرض نہیں کہ احمد کو ہندی موعود قبول کرو و خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی آیات کی تکذیب نہ کرو ورنہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے۔

ن۔ ایک علامت حج کا روکا جانا تھا۔ ملاحظہ ہو اقرب الساعہ صفحہ ۲۸ چنانچہ یہ علامت بھی ہمارے زمانہ میں ملک ہند میں واقع ہو گئی۔ طاعون کے پھیلنے کی وجہ سے حاجیوں پر کئی

رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ طاعون زدہ علاقوں سے حاجیوں کو حج کے لیے جانیکے واسطے آزادی نہیں تھی۔ اور کوئی شخص حج کو نہیں جاسکتا تھا جب تک کہ ایک عرصہ قارئینہ میں بند نہ رہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تا ملک ہند سے طاعون حاجیوں کے ذریعہ دوسرے ممالک میں پھیل جائے۔
 ۱۰۔ اقرب الساعہ میں صفحہ ۳۹ پر لکھا ہے۔ دنیا کی ویرانی آباد اور آبادی ویران ہو۔ یہ علامت بھی پوری ہوگئی۔ کئی آباد شہر و گاؤں زلزلوں طاعون اور دوسری بلاؤں نے ویران کر دیئے اور جو جگہیں ویران پڑی تھیں انکو آباد کیا گیا نہ رہیں نکالی گئیں۔ اور نئے گاؤں اور نئے شہر آباد کیئے گئے۔

ع۔ آخری زمانہ کی جس میں ہمدی موعود نے ظاہر ہوا تھا ایک علامت قلم کا ظاہر ہونا اور غالب ہونا ہے۔ حدیث میں ہے ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصة وفتوا التجا حتی تعین المرأة زوجها علی التجارۃ وقطع الارحام وظہو شہادۃ الزور و کتمان شہادۃ الحق وظہو القلم رواہ احمد والحاکم عن ابن مسعود۔ یعنی قیامت کے آئیے پہلے خاص لوگ عوام الناس کی باتوں کو قبول کرینگے۔ تجارت بہت پھیل جائیگی یہاں تک کہ بیوی اپنے خاوند کو تجارت میں مدد دیگی اور قطع رحم ہوگا اور جمہوری شہادت کی رسم پھیل جائیگی۔ پتھی شہادت کو لوگ چھپائیں گے اور قلم ظاہر ہوگا۔ یہ سب علامتیں بڑی صفائی سے پوری ہوگی اور جس زور کے ساتھ قلم یعنی تحریر پھیلے ہے اسکی نظیر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔
 ۱۱۔ ایک علامت یہ ہے کہ ہمدی کو زمانہ کے علماء بوجہ بے بصیرتی اپنی کے کافراور دجال کہیں گے۔ چنانچہ صدیق حسن خاں حج الکرامہ کے صفحہ ۳۶ پر لکھتا ہے۔ چوں ہمدی علیہ السلام مقلدہ برحیاء سنت و امامت بدعت فرمایا علماء وقت.... گویند اس مردوخانہ برانداز دین و ملت ماست بوختا لفت برغیر مذہب و حسب عادت خود حکم تکفیر و تفسیل دے کنند۔ یعنی جب ہمدی ظاہر ہوگا اور اہل اسلام کو دنیا کے آگے پیش کریگا اور ان سب غلطیوں کو دور کرے گا جو لوگوں نے اسلام میں ملادی ہیں اسوقت اس زمانہ کے علماء کہیں گے کہ شخص ہمارے دین کو بگاڑتا ہے اور اسکی مخالفت کرے

ہو جائیں گے اور اسپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور اسکو ضلّ اور گمراہ کہیں گے۔
اب علماء خود ہی بتلائیں کہ آیا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس مسئلہ کو پورا کیا ہے یا نہیں مگر خدا تعالیٰ
کی تائید کے سامنے انکی کچھ پیش گوئی اور نہ اپنی ساری کوششوں میں خائب و خاسر رہے اور جس سلسلہ
وہ مٹانا چاہتے تھے خدا نے تعالیٰ کے زبردست ہاتھ نے اُس سلسلہ کو زمین میں مستحکم کر دیا اور
مخالفین کو مایوسی اور دوسیا ہی نصیب ہوئی۔

اس علامت کے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمدی موعود کا ظہور ان علماء کی امیدوں کے مطابق نہیں ہونا
چاہئے تھا۔ کیونکہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اگر ہمدی عین انکی امیدوں کے مطابق ظاہر ہوتا اور انکی خواہش کے
مطابق تلوار لیکر نکلتا اور کافروں کا مال لوٹ کر علماء کو مال کرنا پھر بھی وہ ہمدی موعود کی
مخالفت کرتے۔ کھرج وہ ایسے شخص کو کافر کہہ سکتے تھے جو عین انکی امیدوں کے مطابق آیا اور جس کو
انہوں نے انکی ساری علامتیں دیکھ کر ہمدی موعود قبول کر لیا۔ پھر اگر وہ تلوار کے ساتھ ظاہر ہوتا اور
زمین کے خزانے ملا لوگوں کو دیتا تو وہ کبھی جرأت نہ کر سکتے کہ انکی مخالفت کریں۔ یہ ملاں جیسے
پیسے کے بدلے دین بیچتے ہیں اور مسجد کی روٹیوں اور مردوں کے کفنوں پر جان دیتے ہیں کھرج
ہمدی موعود کی خوشامد نہ کرتے جو انکو کفار کے مال سے مال مال کرتا۔ خدا تعالیٰ ذوالجلال و العزّة
والسلام پر ایک فضیل کیا کہ اسکو ایسی سلطنت کیلئے دیا جس کی تلوار کے سامنے علماء ہند
مارے ڈر کے ہمدی پہلے نہ اٹھاسکے اور ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ چلو مکہ میں یا مدینہ میں یا کابل
میں یا استنبول میں۔ انکے اس کہنے کا یہی مطلب تھا کہ سلطنت برطانیہ کی تلوار کا خوف
ہمیں اپنے شیطانی ارادوں کو پورا کرنے سے مانع ہے۔ اگر سلطنت برطانیہ سے باہر جاؤ تو برٹش
تلوار جو اب تمہاری حفاظت کر رہی ہے ہٹ جائیگی اور ہم اپنے بد ارادوں کو پورا کر نیچے
قابل ہوں گے۔ بھلا ملا لوگوں کو کیوں غصہ نہ آتا جب انکی مدت کی امیدیں کہ ہمدی کے
زمانہ میں ہم کافروں کو خوب لوٹیں گے سب یک لخت احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور سے
خاک میں مل گئیں۔

ص - حج الکرامہ صفحہ ۳۶ پر صدیق حسن خاں مندرجہ ذیل حدیث نقل کرتا ہے۔
 ابرہہ نے ہمدی گفتہ پناہ بیگم کو آتہ ہمدی چنانکہ پناہ بیگم و شہر بیگم یعسوب خدو
 آتہ کمہ مردم برانندہ اول شونہ و مدد کند اور خدا کے تعالیٰ بستہ ہزار فرشتہ کہ روئے پشت
 مخالفین اور بزنندہ آخر جہ نعیم بن حاد۔ یعنی ہمدی موعود کے پاس لوگ طرح جمع ہونگے طرح
 خمد کی کمیاں اپنی رانی کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ یہاں تک اسلام اپنی اصلی حالت پر آجائیگا جیسا کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا اور خدا کے تعالیٰ ہمدی کی تین ہزار فرشتوں کے
 ساتھ مدد کریگا۔ جو اسکے مخالفوں کو منہ اور پشت پر مارینگے یعنی انکو رنگ رنگ کے غذاؤں سے
 ہلاک کریں گے۔ اس حدیث میں لکھا ہے کہ دور دور سے لوگ اسکے پاس طرح آکر جمع ہونگے جیسے
 خمد کی کمیاں رانی کے پاس آتی ہیں۔ چنانچہ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس اس کی شگونی
 کے منشاء کے مطابق دور دراز مقامات سے لوگ آکر جمع ہوتے اور ہمیشہ آپ کے پاس مریدین کا
 ایک مجمع رہتا اور عجیب بات یہ کہ جب آپ بالکل تنہا تھے اور اس گاؤں کے لوگ بھی آپ سے
 آپ کی خلوت گزینی کے پورے آشنانہ تھے اس وقت خدا کے تعالیٰ کا کلام آپ پر نازل ہوا کہ دور
 دور سے لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے پاس تحائف لائیں گے اور اس کثرت سے
 آئیں گے کہ قریب کہ تو تھک جائے مگر تجھے چاہیے کہ تو ان سے خندہ پیشانی سو پیش آکر
 اور ان سے تھک جائے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ قریب کہ تو مدد کیا جاوے اور لوگوں میں تیرا نام
 عزت کے ساتھ شہرت حاصل کرے۔ یہ سب الہامات براہین احمدیہ میں ایسے وقت میں شائع کیے
 گئے جب ابھی آپ تنہا تھے اور وہ ایسا وقت تھا کہ کوئی شخص اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا تھا
 کہ یہ باتیں پوری ہونگی۔ اور اس کتاب کے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کو اس وقت یہ بھی علم نہیں
 تھا کہ آپ مسیح موعود و ہمدی موعود ہو کر دنیا میں آئے ہیں کیونکہ اسی کتاب میں آپ
 مسلمانوں کے عام عقیدہ کی پیروی کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ وہی اسرائیلی مسیح دوبارہ
 دنیا میں آئیں گے۔ بعد میں خدا کے تعالیٰ کے الہام کے ذریعہ آپ کو اس عقیدہ کی غلطی

معلوم ہوئی اور یہ علم دیا گیا کہ آپ ہی آخری زمانہ کے مسیح موعود و مہدی معبود ہیں۔

ق۔ زیادہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعودؑ نے دنیا میں اگر ۴۰ سال تک نبی و اسلام و ترویج مذاہب باطلہ کرنی تھی۔ حضرت احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصنیف براہین احمدیہ سے آپ کا زمانہ نزول وحی ۴۰ سال ثابت ہوتا ہے کیونکہ ۸۶۸ھ عریاضہ ۸۶۹ھ تک آپ کے اُن عظیم الشان الامات کا پتہ چلتا ہے جن میں آپ کو اُسندہ کی کامیابیوں کے وعدے دیئے گئے تھے چنانچہ براہین احمدیہ صفحہ ۵۳۰ پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ”اُس برکت کے بارہ میں ۸۶۸ھ یا ۸۶۹ھ میں بھی ایک عجیب الامام اُردو میں ہوا تھا.... فرمایا تیرا خدا تیرا نفع سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دیگا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں کی برکت و عصا میں“ طرح اس الامام کی تاریخ سے آپ کے سن وفات تک جو ۹۰۸ھ ہے پورے چالیس سال ہوتے ہیں۔ قریباً اس تاریخ سے انہوں نے حمایت اسلام اور ترویج مذاہب باطلہ کا بیڑا اٹھایا ۸۶۸ھ ۸۶۹ھ کے درمیان آپ نے اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کی ترویج میں کئی زبردست مضمون لکھے کہ مختلف اخباروں میں شائع کرائے اور اس کے بعد براہین احمدیہ کی عظیم الشان تصنیف شروع کی جو قیامت تک ایک روشن مینار کی طرح دنیا میں یادگار رہیگی۔

م۔ ایک یہ علامت ہے کہ مہدی کے زمانہ میں ہل مرگیا اور حق زندہ ہو جائیگا۔ ملاحظہ ہو حج الکرامہ صفحہ ۳۵۴۔ یہ علامت بھی احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں پوری ہوئی۔ آپ نے حج تیرہ سے اور آسمانی نشانوں سے اسلام کو از سر نو زندہ کیا اور مخالفین کے اعتراضات کو پاش پاش کر کے دکھایا کہ جس جگہ مخالف نادانی سے یا تعصب سے اعتراض کرتا ہے وہی جگہ حکمت اور اسرار الہی سے پُر ہے ایسا ہی مذاہب باطلہ کا باطل ہونا زبردست دلائل اور غارق عادت نشانہ ثابت کیا۔ جلسہ ہوتو سو کے مضمون جیسے زبردست مضامین لکھ کر اسلام کو گُل مذاہب پر غالب کیا اور آسمانی نشانوں میں مقابلہ کرنے کے لئے دوسرے مذاہب کے لیڈروں کو بلا کر اسلام کا زندہ مذہب ہونا اور دوسرے مذاہب کا مرقومہ اور

روحانی فیض سے بے بہرہ ہونا روز روشن کی طرح ظاہر کر دیا۔ آپ کے ہاتھ پر جو اسلام کی خدمت اور مذاہب باطلہ کی تردید ہوئی اس کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ نہایت ہی متعصب دشمن بھی اس امر کے قائل ہو گئے بلکہ یہ تحریک پیش کی کہ مسلمان چندہ فراہم کر کے حضرت مہدی موعودؑ کے مضامین کو دنیا میں شائع کریں تا اسلام دوسرے مذاہب کو فتح کرنا ہو دنیا کے کونوں میں اپنے پیسے جمائے مگر تعصب یہ شرط پیش کی کہ مہدی موعودؑ اپنے دعوے کے متعلق ان مضامین میں اشارہ تک نہ کریں۔ مگر عاہلوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کا وجود اسلام کے لیے ایک زندہ نشان اور دوسرے مذاہب کے لیے ایک آسمانی حربہ تھا پھر کطرح ممکن تھا کہ آپ اس زندہ نشان کو دنیا کے آگے پیش نہ کرتے اور اس آسمانی حربہ کو نیام میں رکھتے اور جس کام کے لیے آپ مامور کیے گئے تھے مخالفین کو خوش کرنے کے لیے اس کام کو ادا نہ کرتے۔ مگر مخالفین نے یہ تجویز پیش کر کے اس بات کا اقرار کر لیا کہ بے شک آج دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کا زبردست ہاتھ دنیا کے باطل مذاہب کو مغلوب کر کے اسلام کو غالب کر سکتا ہے اور اس کا پاک اور روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکتا ہے وہ کیا بات تھی جسکی وجہ سے انکو باوجود شدید مخالفت کے اسلام کی حمایت کے لیے مہدی موعودؑ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ کیوں انہوں نے دوسرے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو اس غرض کے لیے منتخب نہ کیا۔ یہ باتیں اس امر کا کافی ثبوت ہیں کہ احمد جیسا زبردست ہاتھ اسلام کی حمایت کر نیوالا اور مخالفین کے لشکر کو بھگا نیوالا دنیا میں انکو نظر نہیں آتا تھا۔ مخالف مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروں نے بھی احمدؑ کی حمایت اسلام میں بے نظیر ہونا قبول کر لیا ہے۔

ش۔ ایک یہ سلاست ہے کہ فتنوں اور لڑائیوں کے وقت میں مہدی کا ظہور ہو گا ملاحظہ ہو جج الکرامہ صفحہ ۳۵۴ : علامت بھی احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور کے ساتھ

پوری ہو گئی۔ اور جس قدر فتن اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں انکی نظیر ڈھونڈنا دشوار ہے لڑائیاں اور لڑائیوں کی تیاریاں ان کے علاوہ ہیں۔

ث۔ ایک یہ علامت ہے کہ دوسرے ہمدی غائب ہو جائیگا یہاں تک کہ بعض کہیں گے کہ مر گیا ہے یعنی ایک عرصہ تک گم رہیگا۔ حج الکرامۃ صفحہ ۳۶۶۔

یہ دو غیبیوں کے زمانے بھی احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر آئے۔ پہلا غیبیت کا زمانہ وہ ابتدائی زمانہ تھا جب آپ گناہم زندگی بسر کرتے تھے اور کوئی نہ جانتا تھا کہ قادیان میں بھی کوئی ہمدی ہے۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ آپ کا نام چمکا اور دنیا کے کناروں تک آپ کا نام روشن ہوا۔ دوسرا غیبیت کا زمانہ آپکی وفات کے شروع ہوا۔ کیونکہ جاہلوں نے خیال کیا کہ آپکی وفات کے اب سلسلہ رفتہ رفتہ نابود ہو جائیگا کیونکہ جس پاک وجود کی وجہ سے اس سلسلہ کو اس قدر فروغ حاصل ہوا تھا وہ اب جاتا رہا ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ احمد زندہ ہے اور اس کی برکات کا سلسلہ ایسا ہی جاری ہے جیسا پہلا تھا اگرچہ آپ اب نظروں سے غائب ہو گئے مگر خدا کے وعدہ کے بموجب خدا نے تعالیٰ اب دوبارہ اپنی قدرت کا ہاتھ دکھائیگا اور وہ چاند جو بادلوں کے پیچھے چلا گیا ہے وہ عنقریب اپنا روشن چہرہ دکھائیگا اور اس کا نام پہلے سے بھی زیادہ چمکے گا اور مخالفت سخت مایوسی کے ساتھ دیکھنے لگے کہ جس کو وہ مر گیا کہتے تھے وہ زندہ ہے۔ غرض یہ آپ کا دوسرا غیبیت کا زمانہ ہے اور اس کے بعد پھر اور بھی چمک کے ساتھ احمد کا نام روشن ہوگا اور جیسا پہلے ایک گناہم کے بعد آپ نے عزت اور شہرت حاصل کی ایسا ہی دوبارہ ایک دوسری عزت اور شہرت اس غیبیت کے بعد حاصل کریں گے اور انکا مبارک چہرہ جو اب بے بصیرت آنکھوں سے غائب ہو گیا ہے وہ دوبارہ نمودار ہوگا تب آپ کا دوسری غیبیت کا زمانہ ختم ہوگا۔

ث۔ ایک یہ علامت ہے کہ خواص اور اُمرا کی نسبت غربا اسکو زیادہ قبول کریں گے اور کئی لوگ خوابوں۔ کشفوں اور الہامات کے ذریعہ ہمدی موعود کی بیعت کریں گے اور وہ لوگ اس کے

مردگار اور معاون اور اُس کے کام میں شریک ہونگے وہ سب عجمی لوگ ہونگے اور اُس کے معاونین میں سب سے بڑا ایک نیک اور پاک شخص ہوگا جو قرآن مجید کا حافظ اور اُس کا عاشق ہوگا جسکو احادیث میں حافظ معصوم کا خطاب دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہونے لکھنا صفحہ ۳۸۲۔

یہ سب علامتیں صراحت کے ساتھ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں پوری ہوئیں۔ اُمرا اور بڑے بڑے موحّد کھلائیوالے اور دوسرے لوگ جو متکبر اور مغرور تھے وہ اس نعمت سے محروم ہے الا ماشاء اللہ اور زیادہ تر غرباء اور غریب مزاج علماء اور بعض نیک طینت اُمرا نے آپ کو قبول کیا اور ہزار ہا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خواب کشف یا الہام سے ہدایت پا کر آپ کو قبول کیا۔ اور آپ کے مردگار بھی عجمی ہی تھے جنکو آپ سے وہ نسبت متقی جو وزراء کو ملوک سے ہوتی ہے اور خدائے تعالیٰ نے احمد کو ایک حافظ معصوم بھی عطا کیا جو اُس کے وزراء میں افضل ترین تھا اور اُس کے امین کارکنوں میں سب سے زیادہ افضل تھا اور جسکو خدائے تعالیٰ نے احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد خلافت کی گدی پر بٹھایا۔ اور جو پہلا شخص جسکو خلیفۃ المسیح کا خطاب خدائے تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔

خ۔ ایک حدیث میں ہے يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث علی مقدمته رجل يقال له منصور اخيه ابوداؤد۔ یعنی ملک ماوراء النہر کہ طرف سے ایک شخص نکلیگا جو حارث یعنی زمیندار کہلائیگا اور اُسکی جماعت کا ایک سردار ہوگا جسکا نام منصور ہوگا یعنی ایسا شخص کہ خدائے تعالیٰ کی تائید اُس کے شامل حال ہوگی۔ یہ حدیث بھی احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں پوری ہوئی کیونکہ آپ بڑے زمیندار تھے اور آپ کے بزرگ ماوراء النہر کی طرف سے ہند میں تشریف لائے تھے۔ حافظ معصوم اور رجل منصور دونوں ایک ہی شخص کے خطاب معلوم ہوتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔

ذ - حدیث الغاشیہ کا مصنف لکھتا ہے ”جو دور مہدی کا آویگا وہ دور خلافت نبوت کی چال پر ہوگا“ یعنی مہدی موعود کا ظہور منہاج نبوت پر واقع ہوگا۔

(ملاحظہ ہو حدیث الغاشیہ صفحہ ۷۷-۷۸) چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ عین منہاج نبوت پر واقع ہوا۔ آپ نے وہی تعلیم دی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو طرح صحابہؓ نے خدا کی راہ میں جہاد کر کے روحانیت کے منازل کو طے کیا یہی تعلیم احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تھی آپ ہمیشہ جماعت کو یہی تعلیم دیتے رہے کہ صحابہؓ کی طرح اپنی ساری کوششوں کو دین کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے مال اور قلم سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ آپ پہلے کئی صوفیوں کے سلسلے موجود تھے مگر آپ نے ان سب کو ترک کر کے اپنی جماعت کو اسی راہ پر چلایا جس راہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو چلایا۔ اور جس طریق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کا تربیت کیا وہی طریق آپ نے اختیار کیا۔ جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خارق عادت نشانوں کے ذریعہ اور تائید الہی کا نقشہ دکھا کر صحابہؓ کو معرفت الہی کے چشمہ سے سیراب کیا ایسا ہی آپ نے آسمانی نشانات کا مشاہدہ کر کر اور خدا کا زبردست ہاتھ اپنی تائید میں دکھا کر اپنی جماعت کو خدا کا چہرہ دکھا دیا۔ اور جو طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے خدا کا تازہ تازہ کلام سنا کر ملاوت ایمانی کا مزہ چکھا ایسا ہی آپ کی جماعت نے خدا کی تازہ وحی کو سنا کر اپنی ایمانوں کو تازہ کیا غرض آپ کا دور عین دور نبوت کی چال پر تھا۔ اور جیسا لکھا تھا کہ مہدی موعود کے زمانہ میں وحی نازل ہوگی (حج الکرامۃ صفحہ ۲۲۲) ایسا ہی احمد علیہ السلام کے عہد میں ہم نے دیکھا۔ اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد و علی خلفاء محمد و بارک و سلم ایک حمید مجید۔

ض - ایک یہ علامت ہے کہ بد لوگ ہلاک ہونگے (حدیث الغاشیہ صفحہ ۲۲۶) اس پیشگوئی کے مطابق خدائے تعالیٰ نے دنیا میں گناہ کی کثرت دیکھ کر طرح طرح کے عذاب مثل طاعون زلزلہ طوفان نازل فرمائے اور کئی بد لوگ جنہیں کئی معاندین مہدی تھے ہلاک ہوئے۔

ظ - ہمارے پیارے آقا کا حلیہ بھی اُس حلیہ سے ملتا ہے جو عادیث میں مہدی موعودؑ کے لئے بیان کیا گیا ہے مہدی موعودؑ کے حلیہ کے متعلق لکھا ہے ادم ضرب من الرجال (رواہ نعیم بن حماد) یعنی وہ گندم گوں ہوگا جطرح تم اس ملاک کے آدمی کو پہچانو۔ ابن عباس گفتہ میانہ قدر مشروب الحمرۃ باشد (صحیح الکرامہ صفحہ ۳۶۰) یعنی مہدی موعودؑ میانہ قد کا ہوگا اور اُس کا رنگ کسی قدر سرخی مائل یعنی گندم گوں ہوگا۔ ابوداؤد میں لکھا ہے المہدی منی اجلی الجبہۃ اقفی الانف یعنی مہدی مجھ میں سے ہے کشادہ پیشانی والا اونچی ناک والا۔ محمد بن جعفر گفتہ مہدی باریک حاجب و دراز و کمان ابرو است نیست بیان ابرو ہائے دے اقتران و کلاں جسم است رجح الکرامہ صفحہ ۳۶۰) پھر مہدی موعودؑ کی نسبت لکھا ہے کہ اُسکی زبان میں ثقل ہوگا اور آپکی ریش مبارک گھنی اور بھاری ہوگی سر پہ بال ہونگے کاندھے تک (حدیث الغاشیہ صفحہ ۳۲۶) یہ سب علامتیں احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پائی گئیں۔

غ - حدیث الغاشیہ کا مصنف لکھتا ہے (نیکلنے کے وقت) آپ کی عمر چالیس برس کی ہوگی یا درمیان تیس چالیس کے نیکلنے سے وفات تک چالیس برس رہیں گے اس حساب سے شراستی برس کی عمر ہوتی ہے۔ (صفحہ ۳۲۶) کیا مخالفین انکار کر سکتے ہیں کہ یہ علامت بھی احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پوری ہوئی۔

غ نمبر ۲ - اقتراب الساعہ کا مصنف لکھتا ہے "ہر تاؤ انکا یہ ہوگا کہ عمل کریں گے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کسی سوتے کو جگا دینگے نہ کسی کفر بن باؤنگو۔ سنت یعنی عمل بالحدیث پر مقابلہ کریں گے۔ کسی سنت کو بے قائم کیے نہ چھوئیں گے نہ کسی بدعت کو مگر اسکو اٹھا دینگے آخر زمانہ میں دین کے ساتھ اُسی طرح پر قائم ہونگے جطرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول زمانہ میں قائم ہوئے تھے۔ (صفحہ ۶۳) یہ علامت بھی احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود بابرکت میں پوری ہوئیں۔

ان علامات کے علاوہ اندر بھی بہت سی علامات ہمدی موعود کی ہیں جو احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پوری ہوئیں۔ مگر جب قدر علامات اور پر بیان ہو چکی ہیں وہ ایک طالب حق کے لئے کافی ہیں۔ اب ناظرین کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ ٹھہر کر غور فرماویں۔

احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے وقت میں ظہور فرمایا جب سب آنکھیں انتظار میں لگی ہوئی تھیں۔ اور سب لوگ یکے بانے ہو کر بول اٹھے تھے کہ اب ہمدی کا ظہور قریب ہے۔ جو دھویں صدی کا آغاز ہمدی موعود کے ظہور کیلئے آخری تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ نہ صرف علماء تحریر و تقریر اس امر کا اعلان کر رہے تھے کہ ہمدی عنقریب ظاہر ہوئیگا بلکہ ملہمین اور مشائخ نے خدا سے اطلاع پا کر یہ ظاہر کیا تھا کہ ہمدی عنقریب ظاہر ہوئیگا لاہی۔ اور بعض نے نام و مقام و تاریخ بھی بتلا دیئے۔ محققین نے بالاتفاق یہ کہا تھا کہ جن علامات ہمدی کے ظہور سے پہلے ظاہر ہونا تھا وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں۔ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ وہ ہمدی کے ظہور تک زندہ رہیں اور اس دنیا سے نگذریں جب تک ہمدی کی زیارت سے مشرف نہ ہوں۔ اور کئی لوگ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر گئے کہ جب ہمدی ظاہر ہو تو ہمارا سلام انکی خدمت میں پیش کرنا۔

احادیث میں تھا کہ ہمدی کہہ نام بستی میں ظاہر ہوگا اور اس پیشگوئی کے مطابق احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دی یا قادیان نام گاؤں میں ظاہر ہوئے۔ پھر پیشگوئی کے مطابق احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک مشرقی ملک میں ظاہر ہوئے۔ اور اس سے نہ صرف وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو احادیث میں تھی کہ ہمدی مشرق میں ظاہر ہوگا بلکہ خدا کے تعالیٰ کا وہ کلام بھی پورا ہوا جو اُس نے اپنے نبی یسعیاہ پر نازل فرمایا وہ ایسی سرزمین میں پیدا ہوا جہاں دنیا کے بڑے بڑے مذہب کی ایک گشتی لگ رہی تھی اور جہاں اسلام کے پہلوان کو اسلام کی حمایت کے لئے ظاہر ہونا چاہیے تھا۔

پھر احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام تنہا نہ آیا بلکہ اپنے نشانات اپنے ساتھ لایا۔ جس ملک میں آباد

ظاہر ہوئے اسی ملک میں تارہ ذی النین جبکہ احادیث میں وعدہ دیا گیا تھا ظاہر ہوا۔ اور جس آگ کی خبر دی گئی تھی اس نے بھی احمد کے ظہور سے پہلے مشرقی افق کو سرخ کیا۔ آسمان پر رمضان کے مبارک مہینہ میں پڑانے وعدہ کے مطابق مقررہ تاریخوں پر آفتاب مہتاب نے اپنا کسوف و خسوف احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کی شہادت دی۔ زلازل نے زمین کے کئی حصوں کو ہلا دیا اور کئی خوبصورت شہر خاک میں مل گئے۔ اسی زمین میں جہاں احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ظہور فرمایا ایک سخت طاعون نے ظاہر ہو کر اسکی سچائی کی گواہی دی۔ اور عیسائے منجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ارتداد کے فتنہ نے اسقدر زور پکڑا کہ اسلام کی تاریخ میں اسکی نظیر نظر نہیں آتی۔ پنجاب کی دارالسلطنت میں دن کے آخری حصہ میں پیشگوئی کے مطابق شیطانی آواز نے پکار کر کہا کہ فلاں شخص ظلم سے مارا گیا مگر اس سے پہلے رمضان کے مہینہ میں ایک آواز ہم سن چکے تھے اور وہ فرشتہ کی آواز تھی اور وہی آواز شیطانی آواز تھی۔ آل محمد آل عیسیٰ کے درمیان جھگڑا ہوا اور سچلی آواز نے کہا کہ حق آل عیسیٰ کے ساتھ ہے مگر خدا نے آواز دی کہ نہیں حق آل محمد یعنی احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ میں کہتا تھا ان نشانات کو شمار کرتا جاؤں جو احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تائید میں ظاہر ہوئے۔ میں ان میں سے بعض پہلے لکھ چکا ہوں اور وہ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے کافی سے زیادہ ہیں۔ اب احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ان مدعیان مہدویت کے ساتھ مقابلہ کرو جو آپ کے پہلے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا مگر انشان بھی انکی تائید میں ظاہر نہ ہوا اور سب کو ذلت اور ناکامی کا مزہ چکھنا پڑا۔ ان گزشتہ مدعیان کی نسبت حدیث الغاشیہ کا مصنف لکھتا ہے ”یہ بھی دیکھ یا سن چکے ہیں کہ جس نے ایسا دعویٰ کیا ہے وہ آخر کو ذلیل ہی ہوا ہے اگر یہ دعویٰ سچے ہوتے تو کچھ اثر تو ان امور کا بھی۔ معلوم ہوتا جو وقت ظہور مہدی موعود کے ہونے والے ہیں“ (صفحہ ۳۴۲)

پہلے مدعیان میں سے بعض نے توبہ کی اور اپنے دعوے سے رجوع کیا۔ بعض قید میں ہلاک ہو گئے بعض کے سر قلم کیے گئے اور بعض پر دیگر قسم کی بلائیں نازل ہوئیں مگر سب اپنے کام میں خائب و خاسر رہے۔ انکی حالت کے مطالعہ کر نیسے احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی چاہی اور بھی زیادہ چمکتی ہے۔ آپ کا لہو۔ آپ کی زندگی اور آپ کا ہر ایک کام بالکل سچے انبیاء کے نمونہ پر تھا۔ جب اپنے دعویٰ کیا تو سب طرف مخالفت کا شور اٹھا۔ مسلمان ایک نامور جنگجو مہدی کے منتظر تھے اور وہ ایک گننام غریب آدمی کو مہدی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ وہ فاطمی مہدی کے منتظر تھے اور ایک غیر فاطمی کے دعوے کو ایک لمحہ کیلئے بھی سن نہیں سکتے تھے۔ انکی آنکھیں مکہ معظمہ کی طرف لگی ہوئی تھیں اور انکے دہم دگمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مہدی پنجا کے ایک گننام گاؤں میں ظاہر ہوگا۔ پھر اس طرف یہ کہ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صرف مہدی ہونے کا ہی دعویٰ نہ کیا بلکہ اپنے آپ کو مسیح موعود بھی منوانا چاہا حالانکہ مسلمانوں کا یہ پختہ اعتقاد چلا آتا تھا کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے اور آخر زمانہ میں زمین پر نازل ہوگا۔ غرض احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دعویٰ مسلمانوں کیلئے بالکل نرالا تھا اور انکی ساری امیدوں کے برخلاف تھا۔ اس لئے ان دعاوی نے اسلامی دنیا کو چونکا دیا اور چاروں طرف سے مخالفت کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کفر کے فتوے جاری کیے گئے اور سب طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اس وقت کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے ان چونکا دیوں والے دعاوی کو جو مسلمانوں کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا تے تھے مسلمانوں سے منوالیگا۔ اور احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صرف دعاوی ہی مسلمانوں کی امیدوں کے برخلاف نہیں تھے بلکہ آپ نے ان سب غلط خیالات کو جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے بڑے زور سے روک دیا اس نے ملاں لوگوں کے جوش کو اور نبی بھڑکایا۔ مگر آپ نے حق کی جان میں کسی کی پروا نہ کی اور کسی کی مخالفت سے نہ ڈرے جب یہ دیکھا جاوے کہ ایک طرف

آپ تنہا تھے دوسری طرف آپکے دعاوی بالکل مسلمانوں کی اسیدوں کو خاک میں ملا دینے والے تھے اور پھر اُس مخالفت کے طوفان کو دیکھا جاوے جو چاروں طرف آپکے برخلاف برپا ہو گیا اور پھر دیکھا جاوے کہ بجائے اس کے کہ آپ علماء کی خوشامد کے انگلیوں سے سہاگنیک کی کوشش کریں آپنے اُن کے سارے غلط عقائد کی بڑے زور سے تردید کی تو ایسی صورت میں اگر آپ خدا کی طرف سے نہ ہوتے بلکہ اپنے دعاوی میں (معاذ اللہ) جھوٹے ہوتے تو ضرور ہتھا کہ پہلے مدعیان کی طرح آپ بھی ناکام رہتے بلکہ آپ کو اُن سے بھی زیادہ ناکامی دیکھنی پڑتی۔ کیونکہ اول تو انہوں نے صرف مہدویت کا دعویٰ کیا اور آپنے مہدویت کے ساتھ مسیحیت کا بھی دعویٰ کیا۔ انہوں نے تلوار اٹھائی۔ اور مسلمانوں کے عام عقیدہ کے مطابق مہدی کا بڑا کام ہی تھا مگر آپنے خونی مہدی اور تلوار کے جہاد کے عقائد کو جھوٹا قرار دیا۔ اور پھر جو کفر کے فتوے مشرق سے لیکر مغرب آپکے برخلاف جاری کیے گئے وہ پہلے کسی مدعی مہدویت کے برخلاف جاری نہیں ہو سکتے تھے اور جو مخالفت کا عالمگیر طوفان آپکے برخلاف برپا ہوا وہ پہلے کسی مدعی کے برخلاف برپا نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں اگر آپ خدا کی طرف سے نہ ہوتے تو آپ کو ایسی ناکامی دیکھنی پڑتی جو پہلے کسی نے نہ دیکھی ہوتی۔ پھر آپنے حق گوئی اور باطل کی تردید کے ساتھ صرف عام مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن نہ بنایا۔ بلکہ دیگر قوموں کو بھی اپنا جانی دشمن بنالیا۔ عیسائیوں کے خدا کو انسان بنا دیا۔ اور کشمیر میں اُس کی قبر کا بھی پتہ دیدیا۔ اور جو ناجائز عقائد مسلمانوں میں ایسے تھے جن سے عیسائی خوش ہوتے تھے اور جن سے اُنکے مذہب کو تقویت ملتی تھی اُن سب عقائد کی پچکنی کر دی سکھوں کے گرد کو مسلمان ثابت کر کے دکھا دیا اور بابا نامک صاحب کے چولہ سے پردہ اٹھا کر اصل حقیقت ظاہر کر دی اور فیروز پور کے ضلع میں پوتھی کے ساتھ قرآن مجید پڑا ہوا دکھا دیا۔ آریوں کے مسافر لیکھ رام نے آپکی پیشگوئی کے مذبح پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور

پہنت دیانت کی کتاب میں ہے نیوک کا مسئلہ نکال کر انکو خجالت میں ڈبو دیا۔ اسکا یہ نتیجہ ہوا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ساری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی۔ یہ لیری یہ بھادی کیا جھوٹے میں ہو سکتی تھی کیا ایک مفتری جسکے ہاتھ میں سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا اسی طرح ساری دنیا کو دانٹ سکتا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اگرچہ دنیا میں وہ اکیلا آیا تھا مگر اصل میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ خدا کا بزدل ہوتا تھا اس کے ساتھ تھا۔ بیشک مسلمانوں کے خیال کے بموجب وہ فوجوں کے ساتھ نہیں آیا تھا مگر اس کے ساتھ خدا کے فرشتوں کے لشکر تھے جو اس کے مددگار تھے اور جو لوگوں کو اس کی طرف کھینچتے تھے اور مخالفوں کی گردنوں کو توڑتے تھے اس کے ساتھ تیر و تفتنگ نہیں تھے مگر ہر دست لائل اور آسمانی نشانوں کا حربہ اس کے ہاتھ میں تھا اسی لیے اُس نے سب مخالفوں کو سرنگوں کیا۔ وہ دنیا میں اکیلا آیا مگر جب رخصت ہوا تو چار لاکھ جان نثار اس کے ساتھ تھا۔ اور ان چار لاکھ مسلمانوں کے علاوہ اسنے ہزار ہا آدمیوں کے دلوں کو غلط خیالات سے پاک کیا۔ یہاں تک کہ اول مخالفین مجتہدین شامی کو پہلے خونی مہدی اور سیفی جہاد کے عقیدہ سے بر ملا نائب ہونا پڑا ہاں اسنے کسی قلعے کو فتح نہیں کیا مگر اسنے دلوں کو فتح کیا۔ اور دلوں کو فتح کر نیوالا مفتری نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا سے تعالیٰ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہزار ہزار رحمتیں اور برکات اور سلام اور صلوٰۃ نازل فرمائے اور اُس کا چہرہ روشن فرمائے کیونکہ اس نے اسلام کے چہرہ کو روشن کیا اور اسکو طیب زندگی عطا فرمائی کیونکہ اسنے مسیح کی جھوٹی نمکی اور جھوٹی خدائی کا خاتمہ کر دیا اور خونی مہدی اور خونی جہاد کے عقائد کی ہمیشہ کے لیے پینکھنی کر دی۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اٹھارہ سو سال کے خدا کو انسان بنائی تجویز

عیسائی مذہب کی یہ بڑی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کسی ایک اصل کا پابند نہیں بلکہ تغیرات زمانہ کے ساتھ اپنے بنیادی اصول کو بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ اگر آج سے اٹھارہ یا انیس سو سال پہلے ایک چنگے بھلے انسان کو خدا بنالیا تھا تو آج اسی خدا کو انسان

بنائے گی تجویز سوچی جاتی ہے۔ اور کفارہ اور تلبیہ جیسے دو شہتیر عیسائی مذہب کے ٹوٹ کر بھی مذہب وہی رہتا ہے۔ یہ چوں وضو کے محکم بنی تین ہرے نیا پداختلال انتہی چیز کی مثال خواہ کسی ہی ہو مگر عیسائی مذہب پر صادق آتی ہے۔ اور اسپر یہ عیسائی مذہب کا فخر اور فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ یورپین مسیح کی خدائی کو ایک تو ہم پرستی کا اعتقاد سمجھتے ہیں پادری صاحبان ابھی تک بعض لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر مسیح کی خدائی کا راگ الاپ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ جو کانٹنبریریری ریویو ماہ اگست ۱۸۸۱ء میں شائع ہوا۔ راقم مضمون مذکورہ پہلے مضمون میں ان حالات کو بیان کرتا ہے جنکی وجہ سے اسکا اعتقاد روشن کیے تھو کہ مذہب پر جانا رہا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ریمن اور سٹراس کی کتابوں کو پڑھ کر میرے دل میں وہ خیالات پیدا ہوئے جنہوں نے برسوں کے جیسے ہوئے عقائد کی نسبت مجھے متذبذب میں ڈال دیا۔ اسلئے میں اپنے شکوک کو رفع کرنے کے لیے ایک فاضل کیتھولک عالم کے پاس گیا جسے میں علاوہ ایک اعلیٰ درجہ کا ذہین آدمی جاننے کے ایک باخدا عیسائی اور روحانی تسلی کا سرچشمہ سمجھتا تھا۔ راقم مضمون بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اپنے اندرونی دوسو سال کا اظہار اس فاضل کے سامنے کیا اس امید پر کہ وہ کوئی ایسی روشنی ڈالے گا جس سے شکوک کی تاریکی رفع ہو جائے تو مجھے جو جواب ملا وہ یہ تھا۔

”ہاں! آپ کا ایمان مسیح کی خدائی پر جاتا رہا ہے! بیشک ایک نوجوان آدمی کو یہ ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے۔ اسکی ہمت کو مردہ کر دیتی ہے اور اسکی نظر خیال کے سامنے ایک خلا پیدا کر دیتی ہے لیکن اگر روحانی حالت مضبوط ہو تو یہ اثر صرف ایک وقت کے لیے ہوتا ہے۔ بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ ہم میں سے اکثر اس آزمائش میں سے ہو گزرے ہیں اور ہماری حالت وہی ہے جو ہے۔ آپ کو اس بات کو زیادہ وقعت نہیں دینی چاہیئے۔ غور کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے مذہب کی اصل روح نہیں۔ جیسا کہ عیسائی اناجیل کے لکھے جانیئے پہلے موجود تھے ایسا ہی اسوقت بھی عیسائی موجود تھے جب خدائی کا عقیدہ

ابھی بنایا نہیں گیا تھا یا عقائد میں داخل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ عقیدہ دوسرے عقائد کی طرح آہستہ آہستہ بنا ہے بلکہ خود نے عہد نامے میں دونوں قسم کے خیالات موجود معلوم ہوتے ہیں ایک وہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع نے مسیح ہونیکا دعویٰ نہیں کیا۔ اور دوسرے وہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دعویٰ کیا تھا۔ بہر حال یہودیوں نے انہیں اپنا مسیح تسلیم نہیں کیا۔ کیونکہ انکی مسیحیت کے خلاف اور جو ہاتھ درمیان ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ ایک ذات کی موت مارے گئے اور کوئی قوم پسند نہیں کرتی کہ اسکا سر دار غلاموں کی طرح صلیب پر اچھا کر۔ اس کا عیسائیوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ مر گیا لیکن وہ پھر ملاقات اور شان و شوکت کے ساتھ واپس آئیگا اور تمام دنیا اسے دیکھے گی۔ یہ اعلان خود یسوع کی طرف سے تھا کیونکہ اسنے کہا تھا کہ وہ نسل ابھی نہیں گذریگی کہ وہ واپس آجائیگا۔ اب غور کرو کہ اسوقت سے کتنی نسلیں گذر چکی ہیں اور یہ امید اب تک باقی ہے۔

وہ اگر آپ انجیلوں کو غور سے پڑھیں تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ یسوع نے خدا ہونیکا دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا خیال کرتا تو وہ جہنم اسکی تردید کرتا۔ خداوند کی دعا خود اسے خیال کی تردید کرتی ہے۔ اسکے ایک ایک لفظ کو دیکھو کہ یہ ایک متقی انسان کی عاجزانہ عرض ہے جو خود خدا سے قریب پہنچا اور اپنے رزق کو قریب کر نیکی تر پاپ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ خود یسوع کے شاگرد جو اسکو ہر طرح سے بڑا بنانے اور بالذکر نیکی لے تیار تھے انہوں نے بھی کبھی ایسا خیال نہیں کیا کہ یسوع کے دل میں خدائی کا خیال تھا۔ انکو خوب یاد تھا کہ اسنے انکو اس بات سے بھی منع کر دیا تھا کہ وہ اسے نیک کہیں کیونکہ یہ خدا کی صفت تھی۔ اور یسوع کی موت کے دیر بعد پولوس جسنے اسے فرشتوں سے افضل قرار دیا اسکے مرتبہ کو خدا سے کم سمجھتا تھا۔ یہ عقیدے کچھ واقعات اور کچھ قصوں کی بنا پر۔ اور کچھ علم اور کچھ امید کی بنا پر آہستہ آہستہ بن گئے ہیں۔

”نئے عہد نامے کے ہجرات جنہر ہم جہالت سے اپنے مذہب کی منجانب امداد ہونیکی

بنیاد رکھتے ہیں اس زمانہ میں کسی اعتبار کے قابل نہیں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے امر کو ثابت کریں خود محتاج ثبوت ہیں۔ میرے نزدیک تو ان سب معجزات میں سے سب سے بڑا اگر ساتھ ہی سب سے زیادہ نظروں سے چھپا ہوا معجزہ وہ خدا بنانے کی ترکیب ہے جس سے ناصرہ کا رہنے والا یسوع نہایت مقدس تثلیث کا دوسرا اقنوم اور باری خدا بن گیا۔

”میرے نوجوان دوست! خواہ یہ باتیں تم کو اس وقت ناگوار معلوم ہوں مگر یہ عمدہ عمدہ باتیں ہیں جو میں تمہیں بتا سکتا ہوں اور یہ میرے دل کے اندرونی خیالات ہیں جو تپہ اس وقت ظاہر کر رہا ہوں۔ تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے اگر آج نہیں تو ایک مہینہ میں یا ایک سال میں یا دس سال میں کہ جو شخص صدق دل سے مذہبی صداقت کی تلاش آج انیسویں صدی میں کرتا ہے اس کو لازماً یہ باتیں بطور نتائج مسلمہ کے ماننی پڑیں گی خدا انسان بن جائیگا مگر نہ اسی طرح جسم اختیار کر نیے جیسا پہلے لوگوں نے کیا۔ ہاں طرح کلیسیا نے ابتدائی زمانہ میں ایک انسان کو خدا بنا دیا تھا۔ اسی طرح سے ہم انیسویں صدی کے لوگ خوشی سے اس خدا کو انسان بنا دیں گے۔ اور اگلی صدی ان باتوں کو پورا ہوتا دیکھ لے گی“

مضمون نویس بیان کرتا ہے کہ ”یہ خلاف ابد و عظم ایک ایسے روحانی آدمی سے میر تمام عقائد کے لیے پیغام موت تھا اور اگرچہ میں دل ہی دل میں اس فاضل کو کوستا بھی تھا کہ یہ کیسے دغا باز لوگ ہیں کہ جو ایک گڈ رے کے لباس میں بھیڑوں کی چوری کا کام کر رہے ہیں مگر ساتھ ہی معقول باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا اور یہ باتیں میرے دل کو کھا گئی تھیں“ اور کون جانتا ہے کہ ان کلیسیا کے مقدس بزرگوں میں کتنے لوگ ہیں جو دل سے اعتقاد اسی بات پر رکھتے ہیں جو آج سے تیرہ سو سال پہلے قرآن کریم نے کہی تھی۔ ماما لمسیم ابن مریم الا رسول۔ اور برائے نام عیسائی عقائد کے حامی ہیں۔ اور اخلاقی جرات کے کام نہ لے کر اپنے اصل خیالات کے اظہار سے رکے ہوئے ہیں۔

اسلام کی ترقی

اسلام کی تالیخ پغور کی گکاه ڈالنے سے اسلام کی روحانی کشش اور قوت کا ایک عجیب اثر نظر آتا ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں سے اسلام سبکے پیچھے میدان میں آیا۔ مگر جو نمایاں کامیابیاں اسلام نے حاصل کیں دوسرے کسی مذہب نے اسقدر عرصہ میں اسقدر ترقی حاصل نہیں کی۔ بدھ مذہب اسلام سے ایک ہزار سال پہلے اور عیسائی مذہب چھ سو سال پہلے کا ہے مگر نہ گوتم بدھ نے اور نہ ہی حضرت مسیح نے اپنی زندگی میں وہ کامیابی حاصل کی جو اسلام نے اپنے مقدس بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاصل کی۔ یہی حال بعد کے زمانہ میں رہا ہے چنانچہ تیرہ سو سال میں جبقدر ترقی اور کامیابی اسلام کو حاصل ہوئی اسقدر ترقی اسقدر عرصہ میں عیسائی مذہب کو بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ یہ خیال کہ اسلام کی یہ ترقی محض پولٹیکل اقتدار یا زور تلوار کی وجہ سے ہوئی۔ جمالت اور تاریخ اسلام سے ناواقفیت پر مبنی ہے سب سے زیادہ پادری صاحبان اس بات پر زور دیا کرتے ہیں مگر انکو خود ہی اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آج باوجود ملکی اقتدار اور تلوار کے اسلام سے جاتے بہنے کے اسلام ان قطعات زمین میں جہاں اسکے مشنری کام کر رہے ہیں ایسی ترقی کر رہا ہے جو عیسائیت کو باوجود مشنریوں کی فوجوں اور بے شمار روپے کے صرف کے حاصل نہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل نوٹس جو اخبار ٹریجھ سیکر نیویارک سے لیا گیا ہے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اخبار مذکور لکھتا ہے۔

”دوسرے مذاہب کی نسبت ہم عیسائی مذہب کی ترقی کی۔ بت بہت کچھ سننے رہتے ہیں مگر ہمیں اس میں شبہ ہے کہ مشرق میں عیسائی مذہب بدھ مذہب کی ترقی کا مقابلہ کر سکتا ہو اور یہ بات تو مسلم ہے کہ ان ممالک میں جو اسلام کے زیر اثر ہیں عیسائی مذہب اسلام سے بہت پیچھے ہے۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں کہ جرمن کے مشنریوں نے جو کچھ دیر سے افریقہ میں اسلام

اور عیسائیت کی طاقت کے مقابلہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اسلامی سلسلہ اشاعت میں ایک روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت کو محسوس کیا ہے۔ اور وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ جب اس تاریک براعظم کے اندرون کے حالات معلوم ہونگے تو ایک ایسی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی جو عیسائی دلوں کو حیران کر دیگی۔

اسکے بعد اخبار مذکور ڈاکٹر وارز کی کتاب ”مغربی افریقہ میں اسلامی خطرہ“ اور ایک اور مصنف کے چند یہاں نقل کر کے لکھا ہے۔

وہ ان واقعات کی تائید ایک تیسویں صدی سے ہوتی ہے یعنی لیپنگ کا پادری فلیڈریہ مفصل ذکر کرتا ہے کہ کس طرح مسلمان تو ہیں جو افریقہ میں تجارت کرتی ہیں اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ مذہب کو پھیلا رہے ہیں اور ہزار ہا آدمیوں کو اسلامی جھنڈے کے تلے لار ہی ہیں اس مذہب کے لوگوں کے سلسلہ داعیوں کی برابری اور کوئی اہل مذہب نہیں کہہ سکتے پادری فلیڈریہ یو ساندزنگ میں لکھتا ہے کہ افریقہ کے مرکز میں مسلمان و اعتدالت مؤثر کام کر رہے ہیں اور جب ان اضلاع کی حالت بہتر معلوم ہوگی تو معاملات کی حالت کو معلوم کر کے عیسائی سخت حیران اور غمزدہ ہونگے۔

لارڈ کرومر کے الزامات اسلام اور مسلمانوں کو خلاف

مصر سے واپسی پر لارڈ کرومر نے ایک کتاب بنام ”ماڈرن ایجیٹ“ شائع کی جس میں مصر کے معاملات پر بحث کی ہے اس کتاب کا ایک باب لارڈ موصوفی اسلام اور مسلمانوں پر تہمت چینی اور عیسائیوں اور عیسائی مذہب کی خوبیاں بیان کر نیکیے لیے مخصوص کیا ہے۔ اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر بعض ایسے نقص موجود ہیں کہ مسلمان لوگ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اس خیال کی تردید میں بعض مسلمانوں اور بعض

یورپین صاحبان نے بھی جواب لکھے ہیں مگر جہانگیر نے ان جوابات کو دیکھا ہے انہیں لارڈ کرومر کے ان الزامات کی جوائنوں نے مذہب اسلام اور مسلمان قوموں پر لگائی ہیں مفصل تردید نہیں کی گئی۔ یعنی اس کتاب کو پڑھا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ ان تمام بیجا الزامات پر جو اسلام پر عائد کیے گئے ہیں اور عیسائی مذہب کی بیجا تعریف پر ایک مفصل مضمون لکھا جاوے مگر چونکہ یہ سلسلہ اگر ابھی شروع کر دیا جاتا تو اس سال میں ختم نہ ہو سکتا اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس مضمون پر آئندہ سال میں متواتر نمبروں میں بحث کی جاوے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ لارڈ کرومر کی کتاب کی اشاعت کے چند ماہ کے اندر اندر ایسے واقعات پیدا ہو گئے ہیں جو لارڈ موصوف کے خیالات کی تردید کے لیے بچاؤ خود کافی ہیں۔ لارڈ کرومر کا یہ دعویٰ تھا جسے انہوں نے بڑے زور سے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ مسلمان قومیں کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتیں اور نہ ہی مسلمان رہ کر زمانہ کے مطابق اپنی رفتار کو بنا سکتی ہیں۔ مگر ٹرکی میں جو واقعات گذشتہ تین چار ماہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس خیال کے بطلان کو اظہار من الشمس کر دیا ہے۔ ایک مسلمان قوم نے جیسے بڑے بڑے دور اندیش ممبران یورپ نے یہ فتویٰ لگایا تھا کہ وہ پنجہ موت سے رہائی نہیں پاسکتی یکمربہ ایک ایسا کام کر کے دکھایا ہے جس نے تمام دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اور خود انہی یورپین ممبروں نے کھلے الفاظ میں تسلیم کیا ہے کہ اس حیرت انگیز طریق میں ترقی کی طرف قدم اٹھانے کی نظیر دنیا کی تاریخ میں اور کوئی نہیں ملتی۔

اس بات پر جب قدر اظہار افسوس کیا جائے کم ہے کہ لارڈ کرومر جیسا شخص جس نے صدی کی چوتھائی حصہ سے زیادہ مسلمانوں پر حکومت کی ہے ابھی تک اسلام کے خلاف ایسا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے کہ وہ اسلام کو ترقی کا مخالف بتاتا ہے حالانکہ اہل اسلام کی گذشتہ تاریخ اسے اس بیان کو روز روشن کی طرح جھٹلا رہی ہے۔ لارڈ کرومر تو ایک فاضل انسان ہے حالانکہ وہ لوگ بھی جنگ و تاریخ اسلام سے معمولی سی واقفیت بھی ہو اس بات

کا انکار نہیں کر سکتے کہ عین اس زمانہ میں جب یورپ پر ایک سخت جمالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی مسلمان قومیں اس زمانہ کے لحاظ سے تہذیب اور ترقی کے معراج پہنچ چکی ہوئی تھیں اور سپانیہ کے مسلمانوں کی تہذیب کی مشعل سے ہی یورپ کی قومیں اپنے اپنے چراغوں کو روشن کرتی تھیں۔ بڑے بڑے یورپین مورخوں اور مصنفوں نے مسلمانوں کے اس احسان کو جو انہوں نے دنیا پر اور بالخصوص یورپ پر کیا تسلیم کیا ہے مگر لارڈ کرومر کے نزدیک اسلام اور مسلمان نہ صرف اس وقت ہی ہر ایک نیک صفت کے عاری ہیں بلکہ ہمیشہ سے وہ ایک گرمی ہوئی اور تاریکی کی حالت میں رہے ہیں اور ان کا مستقبل بھی تاریک ہی تاریک ہے اور کوئی روشنی کی شعاع ان کو تاریکی سے باہر نکالنے والی نہیں۔ یہ فتویٰ اسلام اور مسلمانوں پر لارڈ کرومر نے کھلے الفاظ میں دیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”کسی غلی مد کو اس خیال کو دل میں جگہ نہ دینی چاہیے کہ وہ (یعنی اسلامی صلح) ایک ایسی قوم کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں جو اگرچہ اس وقت قطعی طور پر مرنے لگی اور شاید صدیوں تک اسی حالت میں لٹکتی چلی جائے مگر جو ملکی اور تہذیبی طور پر بلاشبہ حالت نزاع میں ہے اور جس کے تہذیبی تنزل کو اس زمانہ کی کوئی مسکن دوائی روک نہیں سکتی خواہ کیسی قابلیت سے اس کا استعمال کرایا جائے“ خدا کی شان ہے کہ لارڈ کرومر کے ان الفاظ پر جو پادریانہ تعصب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ابھی ایک سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ان کا خلاف واقعہ ہونا بلا کسی لفظی تردید کے دنیا پر کھل گیا۔ اور تمام دانشمند مدبروں کو یہ واقعات دیکھ کر ان کے خلاف کمنا پڑا۔ چنانچہ ذیل میں ہم دوسرے بڑے انگریز مدبروں کے الفاظ کا ترجمہ دیتے ہیں کہ تا پڑھنے والے لارڈ کرومر کے متعصبانہ خیالات کے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ مشرقی سوال پر رائے ظاہر کرتے ہوئے سلطنت برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر ایسکوٹھ نے اپنی تقریر میں کہا۔

”دیکھ کر میں ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے جو صفحات تاریخ میں نہایت حیرت انگیز تبدیلیوں

میں سے ہم پر اس طرح کے طور پر ان مشکلات کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ مقابلہ وہاں کرنا پڑا۔ ہم اس فراست، قوت فیصلہ، دور اندیشی اور احتیاط کی تعریف کرتے ہیں جن کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کر کے انہیں مغلوب کیا گیا۔ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ترکی کی بحالت میں یہ بڑی خوشی کا باعث ہے کہ وہ تشدد اور کینہ وری بالکل دیکھنے میں نہیں آکر جو ایسے عظیم الشان اور اصولی انقلابات کا لازمی جزو ہوتے ہیں اور ہم تعریف کرتے ہیں اس دانائی، صبر اور فراخ دلی کی جو اب تک نئی حکومت کو ممتاز کر نیوالی ہیں۔ اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ اس اصلاح کے جو لارڈز و مر کے نزدیک بالکل غیر ممکن تھی عمل میں لانیوالے کون لوگ ہیں۔ یقیناً وہ عیسائی نہیں بلکہ مسلمان ہیں اور لارڈز و مر تو شاید انکو یورپین کہنے میں بھی تامل کرتے ہونگے کیونکہ انکے ہنجریاں ان لوگوں کو یورپ کے خوبصورت جسم پر ایک پھوڑا قرار دیتے ہے ہیں اور کھلے الفاظ میں اس بات کا وعظ کرتے ہے ہیں کہ جب تک ترک بوریا بدنامہ جھکے ہوئے نہ نکلیں جاویں گے تب تک یورپ آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ سوائی لوگوں نے جو آج تک محل اعتراض اور کینہ چینی کے تختہ مشق بنے ہے ہیں آخر وہ کام کر کے دکھایا جسکی نظیر تباہی سے بران یورپ بھی قاصر ہیں۔ اسی طرح پیرس ایڈورڈ گری وزیر خارجہ برطانیہ کلاں نوجوان ترکوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”دیکھئے۔ جھگڑے اور ظلم سب یکم مرتبہ دور ہو گئے ہیں اور انکی جگہ اب حکومت ہے انصاف کی امن کی اور خیر خواہی اور نیک نیتی کی جو امر کے سب سے عمدہ کفیل ہیں بلکہ ہر ایک عہد نامہ یا آئینی حکومت یا دوسری کسی چیز سے بہتر کفیل ہیں۔ جہاں تک میں دیکھتا ہوں ساری تاریخ میں کوئی اور ایسا فوری اور ایسا مفید انقلاب نظر نہیں آتا۔ اور اگر تبدیلی واقع نہ ہوگئی ہوتی تو کوئی شخص کبھی باور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کی جو اس اصلاح کے کرنیوالے ہیں نیک نیتی اور راست بازی نے

ان تمام لوگوں پر جنکو ان امور سے واسطہ پڑا ہے ایک عجیب اثر پیدا کیا ہے۔ یہ صحیح معنوں میں حب الوطنی ہے ایسی حب الوطنی جو امن سے بڑا اور ہر ایک قسم کے اعتدا سے خالی ہے۔ اور جنکی سچی خواہش سوائے اسکے کہ وہ اپنے ملک کا بھلا چاہتے ہوں اور کچھ نہیں اور دوسروں کے خلاف وہ کسی قسم کا منصوبہ نہیں رکھتے۔“

اسی اصلاح پر جو ٹرکی کی حکومت میں عملدرآمد میں آئی ہے لکھتے ہوئے لنڈن کا ایک مشہور پریچر لکھتا ہے کہ ”عیسائی مذہب کے حامی اور پادری لوگ آئندہ جتنے چاہیں اسلامی تہذیب کے ناقابل ترقی ہونیکے متعلق باتیں بناتے رہیں مگر یہ ملک ان سے بہتر جانتی ہے اور انکے دھوکے میں نہیں آئیگی“۔ اغلب تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعات لارڈ کرمر کی کتاب کی اشاعت سے پہلے پیش آگئے ہوتے تو وہ بھی اپنے خیالات کی بہت کچھ اصلاح کر لیتے۔

مگر بلقان کی حالت بعض اور امور پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ جیسا کہ لارڈ کرمر نے بھی اپنی کتاب کے آخری باب میں اس مقولہ کی صداقت کو تسلیم کر کے اپنی کتاب کو اس سے زینت دی ہے۔ ”قومی بڑائی کی اصل صفات اخلاقی ہیں نہ مادی“۔ اب اگر اخلاقی صفات میں ٹرکی کا مقابلہ گرد و نواح کی عیسائی طاقتوں کے ساتھ کیا جائے تو وہ اس ترکی قوم سے بھی جسکے ساتھ انگریزی اصطلاح میں ”ناقابل ذکر“ کا لفظ عام طور پر مروج ہو گیا ہے بہت گری ہوئی حالت میں ثابت ہوتی ہیں عین اس وقت جب ٹرکی کے مصلح پیچہ دل سے اپنے ملک کے انتظام کی اصلاحوں میں لگے ہوئے تھے اور ترقی کے لیے قدم بڑھا رہے تھے اور وہ اصلاح انکے نصب العین تھی جسکے لیے خود یورپ مدت سے شور ڈال رہا تھا۔ تین عیسائی قوموں نے تمام اخلاقی ذمہ داریوں کو بالاطاق رکھ کر صرف ٹرکی کا کچھ ملک دبا نیچے لیے اپنے تمام معاہدوں کو ٹوٹا اور جو کچھ پرائیویٹ طور پر وہ ٹرکی سے اقرار کر چکے تھے اسکی بھی پروا نہ کی۔ اور نہ صرف عہد شکنی ہی کی بلکہ

ٹرکی کی اصلاحات کو ضعف پہنچانیکے لیے ایسا کیا اور ایک نام یورپین جنگ پر قوموں کو آمادہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ عہد شکنی خصوصاً ایسے بڑے معاملات میں جسکا اثر قوموں اور ملکوں پر پڑتا ہو۔ اور جسکی وجہ لاکھوں جانیں تلف اور بہت سا ملک ویران ہو سکتا ہو نہایت گرے ہوئے قومی اخلاق کا ثبوت ہے۔ اسٹریا بلناریہ اور یونان کی عہد شکنی اور بالخصوص اول انگلیکس اس قابل ہے کہ اسپر ایک مضمون لکھ کر لارڈ کرومر کی کتاب کے ساتھ بطور غمیمہ لگایا جاوے تاکہ کتاب کو پڑھنے والا جو مسلمانوں کے خلاف چھوٹے چھوٹے الزامی قصے جو لارڈ کرومر نے اپنی کتاب کے چونتیسویں باب میں بیان کیے ہیں پڑھتا پڑھتا تھک گیا ہو اس سے مضمون کو جو اپنی اہمیت میں ان تمام قصوں بہت بڑھ کر ہے دلچسپی اور شوق سے پڑھ کر فائدہ اٹھائے۔ لارڈ کرومر نے ایک جگہ اپنی کتاب میں جہاں مصر میں رہنے والے عیسائیوں کا ذکر ہے اس غلطی کا بھی تذکرہ کیا ہے جسکا ارتکاب اکثر لوگ کرتے ہیں اور جسکا ارتکاب لارڈ کرومر نے خود مسلمانوں کے تذکرہ میں کیا ہے کہ بعض وقت ایک قوم کے چند افراد کے چال چلن کی بنا پر کل قوم پر الزام لگادیا جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیئے مگر لارڈ کرومر نے نہ صرف چند ناقابل التفات قصوں کی بنا پر تمام مسلمانوں کو ہی قابل الزام ٹھہرایا ہے بلکہ خود مذہب اسلام کو انکا ذمہ وار قرار دیا ہے۔ پس اگر کوئی شخص اسٹریا وغیرہ کی عہد شکنی سے یہ نتیجہ نکالے کہ عیسائی مذہب ہی عہد شکنی سکھاتا ہے تو لارڈ کرومر اسکی تردید نہیں کر سکتے۔ مگر ہم ان واقعات سے یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے۔ لیکن لارڈ کرومر سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ آیا یہ عہد شکنی عیسائی مذہب کی تعلیم کا نتیجہ ہے یا نہیں اور آیا ایک قوم جو اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو کسی مطالب کے حصول کے لیے اس طرح بالائے طاق رکھ دے جو فی الواقع بڑائی کی دعویٰ کر سکتی ہے؟ یا کہ معاہدوں کی پابندی مذہب قوموں کو اخلاقی گود سے نکال دی گئی ہے بشرطیکہ وہ جنگی طاقت اس قدر رکھتی ہوں کہ معاہدہ شکنی سے اپنی کسی غرض کو حاصل کر سکیں؟

جلسہ سالانہ صدر انجمن احمدیہ قادیان

صدر انجمن احمدیہ قادیان کا سالانہ جلسہ ۲۶-۲۷

۲۷-۲۸- دسمبر کو ہوگا۔ کارروائی ۲۶- دسمبر کو بعد از نماز ظہر یعنی ۲ ۱/۴ بجے حضرت خلیفۃ المسیح کے وعظ سے شروع ہوگی۔ اور ۲۸- دسمبر کی شام کو ختم ہوگی۔ ۲۹- دسمبر کو تشیید الاذہان کا جلسہ ہوگا۔ جلسہ کے متعلق سلسلہ کے اخباروں میں اور خصوصاً الحکم میں بہت سی تحریک ہو چکی ہے۔ میں احباب کی سہولت کے لیے مختصر طور پر امور متعلقہ کا ذکر کرتا ہوں۔

اول۔ سکرٹری صاحب صدر انجمن نے تمام احمدی جماعتوں اور احمدی احباب بذریعہ چٹھی مطبوعہ توجہ دلائی ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو اس جلسہ میں جو حضرت امام علیہ السلام کے وصال کے بعد پہلا سالانہ جلسہ صدر انجمن احمدیہ کا ہر سال ہو کر اسے کامیاب بنائیں کوشش کریں۔ دوم۔ ریل کے کرایہ میں تخفیف کے لیے اس سے پہلے بھی کہی بار کوشش کی گئی تھی مگر یہ پہلا موقع ہے کہ حکام نارنڈہ ویسٹرن ریلوے نے صدر انجمن احمدیہ کے سالانہ اجلاس کے لیے تخفیف منظور کی ہے۔ اس غرض کے لیے سرٹیفکیٹ سکرٹری صدر انجمن کے دفتر میں موجود ہیں جو کنسشن سرٹیفکیٹ کہلاتے ہیں۔ ہر ایک آدمی جو جلسہ سالانہ میں شامل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ سکرٹری صاحب سے سرٹیفکیٹ طلب کرے۔

..... یہ ایک سرٹیفکیٹ صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہوگا۔ جہاں انجمنیں ہوں سکرٹری انجمن انیوالے صاحبان کا اندازہ کر کے اس کے مطابق سرٹیفکیٹ منگولے۔ اس سرٹیفکیٹ میں اس شخص کا جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو پورا نام پیشہ اور پتہ درج ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے سرٹیفکیٹ میں چار خانے خالی ہیں ان میں سے بائیں طرف کے تین خانے پُر کر لینے چاہئیں۔ اور چوتھا خانہ جو دائیں طرف کا آخری خانہ ہے اور جس پر + نشان ہے خالی چھوڑنا چاہیے۔

سب نقشہ ذیل

Name in full.	Occupation.	Address.	Class & No of Ticket issued

یہ خانہ خالی رہنے دو	یہاں پر اپنی دج کرو	یہاں پیشہ دج کرو	یہاں پورا نام دج کرو

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نام وغیرہ صاف لکھا ہوا ہوا اور لکھ کر کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ غلطی ہو جائے تو نیا سٹیفٹ منگو کر خانہ پری کمری جاوے۔ یہ سٹیفٹ جہاں ٹکٹ ملتے ہوں پیش کرنے پر اس سٹیشن سے بٹالہ تک کا آنے جانیکا ٹکٹ صرف ایک طرف کا کرایہ دینے پر مل جائیگا۔ اس ٹکٹ میں سے آدھا ٹکٹ بٹالہ سٹیشن پر ٹکٹ کلکٹر کاٹ لیگا اور باقی آدھا واپس مل جائیگا۔ اور واپس جانیکے لیے ہی ٹکٹ کام آئیگا۔ نیا ٹکٹ لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ رعایت تیسرے درجہ اور درمیانہ درجہ کے لیے ہوگی۔ جس تاریخ کو ٹکٹ لیا جائیگا اس سے پندرہ دن کے اندر راند ٹکٹ لینے والا جب چاہے واپس جاسکتا ہو مثلاً اگر ۲۰ دسمبر کو ٹکٹ لیا ہو تو ۸ جنوری تک اس سٹیشن پر پہنچ جانا ضروری ہوگا۔

دیات میں جہاں سٹیفٹ منگوائے جائیں اور وہاں انگریزی جانسنے والا کوئی نہ ہو تو چاہیے کہ اپنا پورا نام پیشہ اور پتہ سٹیفٹ کی درخواست کے ساتھ لکھ بھیجیں تاکہ اسی جگہ سے خانہ پری کر کے سٹیفٹ مکمل بھیج دیا جاوے اور اس سٹیشن کا پتہ بھی دیں جہاں سے سوار ہونا ہو۔ سو ہم۔ چونکہ ایام جلسہ میں کیوں کی زیادہ مانگ کی وجہ سے کیوں دالے کرایہ بڑھا دیتے ہیں اور موسم سرما کی وجہ سے بستر وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں جو پیدل آنیے مانع ہوتے ہیں اسلئے اسجگہ کی منتظم کمیٹی نے آئندہ اے احباب کی سہولت کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ جو احباب پیدل آنا چاہیں یا اسکیں انکے اسباب کو اسی دن قادیان پہنچانیکے ذمہ دار یہ منتظم کمیٹی ہوگی اس کی صورت یہ ہوگی کہ بٹالہ سٹیشن پر ایک جماعت ہر گاڑی کے آئیکے وقت موجود ہوگی جتنے احمدی احباب اس گاڑی سے اتریں وہ اپنا اسباب اس جماعت کے سپرد کریں اسکا انتظام ڈاکٹر محمد اسماعیل خاں صاحب کے ہاتھ میں ہوگا۔ اپنا

اپنا اسباب اس جماعت کے سچے فکر کے احباب پیدل چلے آویں اور ان کا اسباب اسی دن شام سے پہلے پہلے قادیان پہنچ جاویگا۔ مگر یہ انتظام یاد رکھنا چاہیے کہ صرف تین دن کے لیے ہوگا یعنی ۲۵-۲۶ و ۲۷-دسمبر۔ ان تین دنوں میں تینوں گاڑیوں پر ڈاکٹر صاحب موصوف اور دیگر احباب موجود ہونگے۔ پس تمام احباب کو اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ ۲۶-دسمبر کو یہاں پہنچ جاویں کیونکہ ۲۶ کو بعد از دوپہر کارروائی شروع ہو جائیگی لیکن بہر حال ۲۷ سے بعد کوششیں میں نہ صرف اجلاس میں ہی ایسے احباب حصہ نہ لے سکیں گے بلکہ علاوہ بریں تکلیف بھی اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے یہاں سے روانگی کے لیے ۲۹ دسمبر اور ۳۰ دسمبر دو دن قادیان سے بٹالہ اسباب پہنچانیکا کام بھی یہی منتظم کمیٹی کریگی۔ انیوالے احباب کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اپنے بستر پر یا ڈاکوئی اسباب ہو تو اسپر مضبوط کاغذ کی ایک چٹ لکھ کر ساتھ لگا دیوں تاکہ یہاں قادیان میں شناخت میں آرام ہو اور کوئی سبب ضائع نہ ہو۔ جو احباب خود اپنے اسباب پر چٹ لگا کر نہ لادیں انہیں چاہیے کہ بٹالہ میں اپنے ساتھ اپنے اسباب پر چٹ لگوا لیں تاکہ بعد میں کوئی وقت نہ ہو۔ ایسا ہی جو جماعتیں پہلے ہی اکٹھی ہو کر تیلیں انہیں چاہیے کہ ایک مکمل فہرست مع نام و پتہ اپنے احباب کی تیار کر کے ساتھ لادیں یا ریل میں تیار کر لیں اور یہ فہرست بٹالہ سٹیشن پر ڈاکٹر صاحب کے حوالہ کر دیں۔ چھ ماہ ۳۰-قسم کے انتظام کیلئے اربوں ضروری ہے کہ خواہ چلنے سے پار پارچ دن پہلے ہی ہو مگر یہاں جہاں کوئی احباب چلنے والے ہیں وہ اپنی اپنی فہرست اور کی اطلاع دفتر سکرٹری میں ضرور دیوں۔ تاکہ اسکے مطابق ہر ایک جماعت کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان کا انتظام کر لیا جاوے اور بعد میں تکلیف نہ ہو۔ بلکہ بڑی بڑی جماعتیں اس بات کی اطلاع بھی دیں کہ وہ کس دن اور کس گاڑی میں بٹالہ سٹیشن پہنچیں گی تاکہ وہاں اسباب بٹالہ سٹیشن پر انتظام انیوالے احباب کی تعداد کے مطابق اور حسب ضرورت کیا جاوے۔ اور اس جگہ یعنی قادیان میں کھانیکا

انتظام اسکے مطابق پہلے سے کر لیا جاوے پنجم۔ اگرچہ یہاں کے منتظم طرح سے احباب کے آرام اور آسائش کے لیے جہاں تک ایسے مجموعوں میں اور پھر ایسے گاؤں میں ممکن ہے کوشش کر رہے ہیں اور کریٹنگ مگر لٹنے بڑے کاموں میں پھر خصوصاً جہاں کام کرنیوالوں کی تعداد کم ہو کچھ کچھ تکلیفیں پیش آجایا کرتی ہیں۔ یہ کوشش کیجاوے گی کہ جہاں تک ممکن ہو ہر قسم کی شکایات کو رفع کیا جاوے۔ مگر پھر بھی یہ قبل از وقت عرض کر دینا ضروری ہے کہ جو احباب تشریف لاویں وہ خود بھی منتظمین کو مدد دینا اپنا فرض سمجھیں۔ ششم۔ کانفرنس انجمنہائے احمدیہ ۲۶ دسمبر کی شام کو ہے اس میں نہ صرف بحث ہی پیش ہوگا بلکہ مدرسہ عربی کے قیام کا اہم سوال بھی پیش ہوگا۔ اس لیے کانفرنس میں شامل ہونیوالے احباب ضرور ہے کہ ۲۶ دسمبر کو دوپہر یا زیادہ سے زیادہ شام تک یہاں پہنچ جاویں۔ علاوہ امور متذکرہ بالا کے غالباً کچھ اور ضروری سوالات بھی کانفرنس کے سامنے پیش ہونگے تاکہ اہم کاموں میں تمام احباب کا مشورہ ہو جائے۔ ہفتم۔ تمام احباب اپنے اپنے بستر ساتھ لاویں بستر و کا انتظام ان ایام میں اس جگہ نہ ہو سکیگا۔ ہشتم۔ چونکہ انیوالے احباب کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید کی جاتی ہے کہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہوگی اس لیے مجلس معتمدین کو بہت سارے عارضی رہائش کی جگہ اور دیگر انتظام متعلقہ اور دکانوں کی دعوت پر خرچ کرنا پڑے گا اسکے لیے مجلس مذکور نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ایک انیوالا دوست کم از کم ایک روپیہ ان اخراجات کے لیے چندہ ادا کرے۔ جہاں سے جماعتیں آویں وہ خود اس رقم کو اپنے ساتھ کے احباب سے اکٹھا کر کے آتے ہی دفتر محاسب میں جو مسجد مبارک کے نیچے ہے دیدیں اور باقی احباب اپنے اپنے طور پر اس جگہ یہ روپیہ دیدیں۔ اخراجات جلسہ کا اندازہ دو ہزار روپیہ کیا گیا ہے اور یہ سارا روپیہ اٹلج وصول نہیں ہو سکتا اس لیے علاوہ اس ایک روپیہ فی کس کے اگر کل احباب وہ رقم جو کہ یہ ریل میں تخفیف ہوئی

ہے اخراجات جلسہ کے لیے دیدیں۔ جیسا کہ سال گذشتہ میں میر حامد شاہ صاحب نے
تحریک کی تھی تو اس سے بھی بہت مدد پہنچ سکتی ہے اور یہ اطلاع غالباً سکریٹری صاحب
صدر انجمن احمدیہ مختلف انجمنوں کو پہلے دے چکے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ضروریات
مقامی کے روپیہ میں سے کچھ رقم اخراجات جلسہ لائے کے لیے بہت جلد بھیجیں۔
نہم پچیس روپے والی تحریک جو مدت کے اخبار الحکم میں جاری ہے اسکی طرف
اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بہت سے احباب نے توجہ کی ہے اور مجلس معتمدین اس میں
یہ سہولت بھی رکھی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی گروہ سے یا اپنے احباب سے اکٹھے کر کے
پچیس روپے نہیں دے سکتا تو وہ عہدہ عہدہ بلکہ وہ دیکر بھی
اس تحریک میں شامل ہو سکتا ہے مگر یہ صورت صرف ان احباب کے لیے ہے جو
بڑی رقم ادا یا اکٹھا کر نیکی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ ورنہ یوں تو جتنا کہ پچیس روپے
احباب بھی ایک ہزار کی تعداد میں نہ ہوں۔ اصل تجویز کا جو مدعا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔
میں سلسلہ کے تمام پرجوش ازم راہمت احباب کی خدمت میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس وقت
ان لوگوں کی سی قربانیوں کا نمونہ دکھادیں جن کا نقش قدم پر چلنے کا انکو دعویٰ ہے انہوں نے
اپنے جان اور مال قربان کر دیئے ہیں کہ اپنا کچھ بھی نہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا
ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة۔ حقیقت
کسی بعد میں انیوالی قوم کو اس پاک قسم سے جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دیدیا تھا کیا نسبت
ہو سکتی ہے۔ مگر انکے کام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اس وقت انکے جو قربانی اللہ تعالیٰ
چاہتا ہے وہ صرف مال کی قربانی ہے۔ پس کیا تم اس قدر بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ قربانی
کر نیکامادہ ہم میں نہیں تو پھر یقیناً جان لینا چاہیئے کہ وہ قوم جسکو اللہ تعالیٰ جاعل الذین اتبعواک
فوق الذین کفرت اکا وعدہ وہ قوم نہیں بلکہ کوئی اور قوم ہوگی۔ ہماری قوم ایک چھوٹی سی قوم ہے
پس جب تک ایک ایک آدمی ہم میں سے ہزاروں دیسوں کا کام کر کے نہ دکھاوے گا دوسروں پر غالب نیکی
اسیر رکھنا ایک خیال باطل ہے۔ دنیا کی نظر میں تم ایک کچھ نہیں ہو لیکن اپنے کاموں سے تم دنیا کو

یہ تمہاری قوم ہے
یہ تمہاری قوم ہے
یہ تمہاری قوم ہے

قرآن کریم کا جدید ترجمہ فتح الحمید

قرآن کریم کا ایک نیا ترجمہ بنام فتح الحمید مولوی فتح محمد خاں صاحب جالندھری نے حال میں کیا ہے اور اس کا ایک نسخہ ریویو کیلئے میرے پاس بھیجا ہے۔ ریویو کرنا بجائے خود ایک بڑا نازک اور ذمہ داری کا کام ہے پھر قرآن کریم کے ترجمہ پر ریویو کرنا اور بھی مشکل ہے کیونکہ ریویو کر نیوالے کی ذمہ داری بدرجہا بڑھ جاتی ہے اور خصوصیت سے میرے لیے یہ مشکل ہے کہ اسی ترجمہ پر دو ریویو سلسلہ احمدیہ کے دونوں اخباروں میں نکل چکے ہیں جن میں سے ایک میں یعنی الحکم میں اس ترجمہ کی بہت تعریف کی گئی ہے اور دوسرے یعنی بدر میں (شائد حد سے زیادہ) اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں دو مختلف پہلوؤں سے ایک ہی چیز کو دیکھنے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب سلسلہ کے ایک تیسرے ریویو کر نیوالے کیلئے مشکلات ضرور ہیں۔ جو کچھ میں ذیل میں لکھتا ہوں وہ اسی طرح میری ذاتی رائے ہے جس طرح الحکم میں شیخ یعقوب علی صاحب کی اور بدر میں قاضی ظہو الدین صاحب اکمل کی۔ شیخ صاحب موصوف کی نظر ریویو کرتے وقت فتح الحمید کی خوبی نہ تھی اور قاضی صاحب کی اس کے نقصوں پر۔ میرے خیال میں قرآن کریم کی کوئی خدمت ہو ہر طرح قابل مشکوری ہے۔ پس سب سے اول میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولوی صاحب موصوف کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی خدمت کی۔ میرا ارادہ تھا کہ سارے ترجمہ کو پڑھ کر اس پر ریویو لکھتا مگر اسی اثنا میں جو واقعات پیش آئے انہوں نے مجھے فرصت نہ دی۔ میں نے متفرق مقامات سے اس ترجمہ کو دیکھا ہے۔ اور میرے نزدیک ترجمہ کی ایک بڑی بھاری خوبی اس میں موجود ہے جس کے مقابل اس میں جو کچھ بھی نقص ہوں (اور کسی انسان کا کلام نقصوں سے خالی نہیں ہو سکتا) میں انکے ذکر کو محض نکتہ چینی خیال کرتا ہوں۔ ترجمہ کے مشکلات سے وہ لوگ خوب آگاہ ہو سکتے ہیں جنہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ فی الواقع کرنا پڑا ہے۔ اور چونکہ مجھے بھی اکثر ایسا اتفاق ہوتا رہا ہے گو وہ اردو سے انگریزی یا انگریزی سے اردو میں سہی۔ مگر میں ترجمہ کنندہ کی مشکلات کا اندازہ کر سکتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ کر نیوالے کی مشکلات تو بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ترجمہ کے لیے صرف یہی شرط نہیں کہ ہر ایک لفظ کا ترجمہ آجائے بلکہ جس زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے اس زبان میں وہ خیال با محاورہ اور سلیس اور اگر ممکن ہو تو فصیح و بلیغ

عبارت میں ادا ہونا چاہیے اور یہ کام رعایت الفاظ سے ہو۔ ورنہ صرف ہر ایک لفظ کے نیچے اسکے
 معنی دیدینے کا کافی نہیں۔ کیونکہ اس سے اکثر مطالب خط ہو جاتا ہے۔ مولوی فتح محمد خاں صاحب
 کا ترجمہ سلیس اور با محاورہ ہے۔ عبارت شستہ ہے۔ طرز ادا میں متانت پائی جاتی ہے۔
 اور ترجمہ کو با محاورہ بنانے میں جو بڑا نقص مولوی نذیر احمد صاحب ولے ترجمہ میں داخل ہو گیا
 تھا یعنی لمبی لمبی عبارتیں اپنی طرف سے بڑھادی گئی تھیں وہ نقص قطعاً اس ترجمہ میں نہیں۔
 اور اب اس پر جہانتک میں دیکھا ہے جہانتک ممکن تھا رعایت الفاظ کو ترک نہیں کیا گیا نقص
 اور غلطی سے نہ میں اس ترجمہ کو خالی قرار دیتا ہوں نہ ہی کسی اور کو جہانتک ہو چکا ہو اور نہ ہی
 میری رائے میں یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ترجمہ ہو جسکے متعلق ساری دنیا اتفاق کر لے کہ وہ
 مطالب قرآنی کے ادا کرنے میں کامل طور پر صحیح ہے۔ بہر حال میں نے جہانتک اس وقت
 اس ترجمہ کو پڑھا ہے دو ستر ترجموں پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس میں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ
 ہر آیت کا ترجمہ الگ ہے اور آیتوں پر اس غرض کے لیے نمبر دیدیئے گئے ہیں۔ اس سے
 نہایت آسانی سے پتہ لگ سکتا ہے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور عبارت اٹلج پیچیدہ
 بھی نہیں ہوتی جطرح مولوی نذیر احمد خاں صاحب کے ترجمہ میں بعض جگہ ہو گئی ہے۔ یہ اعتراض
 کہ اس پر نوٹ بہت کم دیئے گئے ہیں شاید ہر شخص کے نزدیک اعتراض نہیں کیونکہ بہت سے
 لوگ ایسے ترجمہ کے خواہاں ہیں جس میں رائے کو کم دخل ہو۔ ایسے اعتراض کہ اللہ کا ترجمہ خدا۔
 رب کا ترجمہ پروردگار۔ اہلنا کا ترجمہ ہم کو دکھا کیوں کیئے گئے ہیں اگر صحیح میں تو تمام ترجموں پر
 عائد ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے ترجموں کو میں نے ان مقامات
 سے جہاں قاضی صاحب نے اعتراض کیئے ہیں دیکھا ہے وہ بھی انہی ہی نہیں۔ یہی حال معضو
 کے ترجمہ میں غصہ کے لفظ کا ہے۔ ادیری یخا دعون اللہ کے ترجمہ کا۔ انذار لہم ام لم
 تنذارہم اور سورہ یوسف کے مقامات ولقد اہمت بہ وہم بہما۔ جعل السقایۃ
 فی رجل اہنیہ وغیرہ دو ستر مقامات جن پر قاضی صاحب نے اعتراض کیا ہے وہ پڑانے مروج
 ترجمے میں اور انہی کوئی ترجمہ بھی خالی نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ احمدی قرآن کریم کے
 تمام ترجموں کو پڑھنا چھوڑ دیں، ہر یہ اس ترجمہ کا تین روپے سے قلم حلی ہے۔ مصنف سے
 جنکا پتہ کوٹ اچھے شہر جالندھر ہے درخواست کرنے پر مل سکتا ہے۔

کچھ اپنی نسبت

اس ورق کے ساتھ ریویو کی عمر اور میری ایڈیٹری کا ساتواں سال ختم ہوتا ہے۔ اور گو ہر انسان کو اپنی زندگی میں کچھ غم اور کچھ خوشی کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں مگر میں اس رسالہ کو ایسے ذاتی حالات کے اندراج سے برتر خیال کر کے اس میں اپنے متعلق کبھی کچھ لکھنا پسند نہیں کیا۔ اور اب بھی یہ چند سطر یہی تقدیر تامل سے ہی لکھتا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر غصہ میں ایک ایڈیٹر اور اسکے ناظرین کے درمیان کچھ تعلقات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اسکے رنج و راحت میں شریک ہوں خصوصاً جہاں ایک دینی اخوت کا رابطہ ان تعلقات کو پہلے سے مستحکم کیے ہوئے ہو۔ ٹھیک اس دن جب نومبر کا رسالہ یہاں دفتر سے نکل رہا تھا یعنی ۲۰ نومبر کو جمعہ کے دن بوقت چار بجے صبح میری اہلیہ کا انتقال بمقام لاہور میرے مکرّم اور مخدوم شیخ رحمت اللہ صاحب کے مکان پر جہاں میں انکے علاج کے لئے ٹھہرا ہوا تھا ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مرحومہ (فاطمہ بیگم) ۱۷-۱۸ مارچ ۱۸۸۶ء کو اسی ضلع میں بمقام شکر گڑھ پیدا ہوئی۔ اور ۴-۵ اپریل ۱۹۰۱ء کو بمقام گورداسپور میرے ساتھ بیاہی گئی۔ ۲۰ نومبر ۱۹۰۹ء کو تین ماہ کی تھے شدید کی بیماری کے بعد اور بائیس سال آٹھ ماہ کی عمر میں بمقام لاہور اپنے خدا سے جا ملی اور ۲۱ نومبر کو قادیان میں مقبرہ بہشتی میں دفن ہوئی۔ سات سال اور سات ماہ کی بیاہی ہوئی زندگی میں انکے دو بچے پیدا ہوئے ہی انکے بیٹے فرط بن گئے اور ایک لڑکی رقیہ بیگم جو ۲۶ نومبر ۱۸۸۶ء کو پیدا ہوئی وہ انکی یادگار میرے پاس رہ گئی ہے۔ میرے بیٹے یا مرحومہ صیت سے موجب خوشی تھا کہ یہ رشتہ میرے سید و آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی کیا تھا۔ اور اپنے ہی مجھے اپنے بچوں کی طرح بیاہا تھا اپنی دعا کا نتیجہ تھا کہ مرحومہ میری ایسی غمگسار تھی کہ خود مجھے بھی حیرت ہوتی تھی۔ دوسری خوشی مجھے یہ تھی کہ جب یہ رشتہ ہوا تو اس وقت میں گورداسپور میں وکالت کے شروع کر نیکے لئے سارا سامان کر لیا تھا۔ اور اسی لئے سی کے مقابلہ کے امتحان کے لئے میرا نام منظور ہو چکا تھا۔ اور جب نکاح ہوا تو اس وقت میں قادیان میں دنیا کی طرف سے خالی ہاتھ ہو کر بیٹھا ہوا تھا مگر بائیں نہ صرف اس وقت مرحومہ کے والد منشی نبی بخش صاحب نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود مرحومہ نے کبھی اس بات کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی یہ چاہا کہ میں یہاں سے الگ ہو کر اپنے والد کا بہت سا مال پیدا کر نیکی کو شمش کروں۔ اطمینان پر انہوں نے میری اس ہجرت میں میری مدد کی اور عسرویسر میں میری شریک حال کر میری زندگی کو بہتے ابتلاؤں سے محفوظ رکھا۔ عورتوں کو عموماً دنیا کے مال سے محبت زیادہ ہوتی ہے

گمانوں نے اپنے خاوند کی خاطر اپنی تمام پہلی امیدوں پر پانی پھیر دینے کو مشکل سمجھا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں اور مجھے ایسے واقعات کا علم ہے کہ جہاں بعض عورتیں دنیا کے زرو مال کو مقدم کر کے اپنے خاوند کو بعض نیک اور انیس روک واقع ہو گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اسکی گواہی دیتا ہے ان میں ازواجکم و اولادکم عدد و النکم۔ پس میں جس قدر اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ اُس نے مجھے ایک ایسی زوجہ عطا فرمائی جو دین کے کام میں میری عدد نہیں بلکہ مددگار اور ناصر بنی۔ پس میں نے اگر کوئی خدمت دین کی ہے اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کیونکہ وہ نیتوں سے آگاہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرحومہ بھی اس خدمت میں شامل ہے۔ اور اسی لیے میں نے انکی وفات کا ذکر ان صفحات میں کیا ہو۔ مرحومہ کو غربا اور مساکین کی مدد کا جوش بھی خاص طور پر دل میں تھا یہاں تک کہ وہ مجھ سے چھپکچھ بھی غربا کی مدد کرتی تھیں۔ وصیت کے اعلان پر وہ پہلے وصیت کرنیوالوں میں تھیں اور اپنے مال کی ایک تنہائی کی وصیت ایام بیماری میں حضرت خلیفۃ المسیح نے جس قدر ہمدردی کی اسکا اظہار کر نیسے میری قلم قاصر ہے اور ایسا ہی مکررمی مخدومی جناب خلیفہ رشید الدین صاحب نے اعلان میں طرح سے کوشش کی اور محض خدا کے لیے۔ اسکی نظیر دنیا داری کے تعلقات میں کم ملتی ہے۔ اور پھر لاہور میں میرے معزز احباب جناب شیخ رحمت اللہ صاحب خواجہ کمال الدین صاحب ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب و اخویم بابو غلام محمد صاحب و مکررمی حکیم محمد حسین صاحب قریشی نے جو کچھ ہمدردی کا عملی ثبوت دیا وہ میرے وہم و گمان سے بڑھ کر تھا اور میں حیران تھا کہ مجھے اپنی بدقسمتی سے کبھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی کرنا مقصود نہیں ملا ہاں یہ لہجی جوش محبت جو ان بزرگوں اور بھائیوں کو میرے ساتھ ہے فاصحتہم بنعمتہم اخوانا کا عملی ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیزوں کی موت سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے جیسا کہ آیت ولنبلوکم شیئ من الخوف والجوع ونقص مالا ووالا نفس والثلثات میں فرماتا ہے۔ سو میں خواہ اس امتحان میں بوجہ اس تعلق کے جو مجھے مرحومہ سے تھا کیسا ہی کمزور ثابت ہوا مگر یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کیلئے مجھ سے محبت کھنٹی میں وہ اس امتحان میں پورے لگے اللہ تعالیٰ ان سب کے جزائے خیر دے۔ ہاں سب برابر نہیں ہوئے اگر کسی میرا محسن ہوئے کے باوجود بجا اظہار غم و ہمدردی کسی گزشتہ رنج کا اظہار اس وفات کے وقت کیا تو یہ شاید میرے لیے سبق تھا کہ دنیا کے کسی اخیر پر میں اول محب خالص صادق کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے معزز اخبار میں فرما کر میرے احباب کو اس واقعہ کی اطلاع دیکر انہیں مرحومہ کیلئے دعائے مغفرت کو موقع دیا اور پھر ان تمام احباب جنہیں میں فردا خط لکھ نہیں سکتا اور جنہوں نے ہمدردی کا اظہار خط لکھ کر کیا۔ اگرچہ دنیا میں عرفی طور پر بھی تعزیت اور ہمدردی ہوتی ہے مگر جیسے خط پڑھ کر میرے دل کو ایک خاص خوشی پہنچی کیونکہ خواہ مضمون واحد ہو مگر رنگ ہر ایک کا الگ ہوتا ہے اور میں نے ان خطوط سے واقف فائدہ اٹھایا ہو۔

صاحبزادہ انور نے میری مصیبت کے وقت میری ایہد سے بڑھ کر میرے ساتھ ہمدردی کی

صاحبزادہ انور نے میری مصیبت کے وقت میری ایہد سے بڑھ کر میرے ساتھ ہمدردی کی

که شصت و نه آرد و خرمن صد و نه آرد - بابت ماه نوامبر ۱۹۰۸

مخرج		تقديم		اداء	
باقى	ميزان	مستغرق	مستغرق	مستغرق	مستغرق
مصارف	مصارف	مصارف	مصارف	مصارف	مصارف

[illegible]

آدم	معاذ	والد	سعود	خروج	باق
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳

بورڈ نمبر

آدم	معاذ	والد	سعود	خروج	باق
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳

ممبر نمبر

آدم	معاذ	والد	سعود	خروج	باق
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳

میزان						بقایا گذشت		کل میگذشت		مساکین		یتامی		بهران خرج		باقی	
۵۰	۲۳	۱۰	۴۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۴۰	۱۵۰	۱۶۰	۱۷۰	۱۸۰	۱۹۰

رجسٹرڈ ایل نمبر ۳۰۳

[illegible]

اعلان :- ہر ایک سامان کرکٹ بینس فٹ بال جینسنگ و غیرہ ستری نظام الدین احمدی شہر سیالکوٹ سے مل سکتا ہے۔ مکمل فرسٹ نمفت۔

مندرجہ ذیل کتب موجودہ پاک ڈیو کی طرف ہم شائقین کو خاص توجہ دلاتے ہیں

یہ کتابیں بذریعہ دی پی کے مفصل فہرست اور قیمتوں کیلئے دیکھو دوسری طرف مینجریگزین قادیان سے طلب کرو۔

(۱) صداقت و فلسفہ اسلام پر برائین احمدیہ جس میں نہایت پُر زور دلائل کے ساتھ صداقت اسلام اور آنحضرتؐ کے منجانب اسلام کو یقیناً ثابت کیا گیا ہے۔ کمال کتاب جس میں حصہ چہارم وہ اصل نسخہ ہے جو حضرت اقدسؑ سے منسلک ہے اور پھوپھایا تھا ہے۔ کو مکتبی ہے۔ اسلام کا فلسفہ وہ لطیف لیکچر دیانچ سوانوں کے جواب میں جلسہ اعظم ہوتسویں حضرت اقدسؑ کی طرف سے پڑھایا گیا جس کی تصنیف قیمت ۲ روپے ۱۲ فلسفہ اعظم مذاہب۔ علاوہ مذکورہ بالا لیکچر کے دیگر مذاہب کے جواب بھی ہیں ۱۲ صفحہ قیمت ۸ روپے ۱۲ آف ریلیجیہ کی پہلی جلدیں جن میں علاوہ دیگر مذاہب جیسے عیسائیت آریہ مذہب وغیرہ کی تردید کے بعض مفصل اور مبسوط مضامین صداقت اسلام پر لکھے گئے ہیں جیسے جلد ۱۲۴ میں عصمت انبیاء پر جلد ۱۲۵ میں دعا کی حقیقت اسلام کی حقیقت اور یرکاستہ صرح القدس ملائکہ۔ دسی آئی کی ضرورت۔ جلد ۱۲۶ میں۔ پر وہ۔ تعدد ازواج۔ طلاق۔ غلامی پر جلد ۱۲۷ میں۔ سود۔ قانون وراثت اور احادیث کی صداقت پر۔ جلد ۱۲۸ میں۔ قرآن کریم کی حفاظت اور جمع۔ قراتوں اور نسخ و نسخ پر۔ فی جلد ۱۲۹۔ (۲) عیسائی مذہب پر سراج الدین عیسائی کے چار سوانوں کا جواب ۲۲۔ جنگ مقدس قابل دید کتاب ہے ۲۹۔ نور القرآن حصہ اول ۲۲ حصہ دوم ۲۲۔ الطال الوہیدیہ

(۳) آریہ مذہب پر۔ سرمہ چشم آریہ۔ جو آریہ مذہب کے اعتراضوں کے جواب میں اور انکی اصول کی تردید میں ایک لائٹنی کتاب ہے ۲۵۰ صفحہ قیمت ۱۲۔ نور الدین مذکر اسلام کے ۱۱ سوانوں کا جواب جو علامہ حکیم نور الدین صاحب کی تصنیف ہے ۲۵۶ صفحہ قیمت ۸۔ آریہ دھرم جس میں نیوگ پر بحث ہو ۲۸ روپیہ دعوت ۲۲۔ ۲۴ شیعہ مذہب پر۔ خداقت راشدہ حصہ اول ۸۰ صفحہ ۸ حصہ دوم ۸۰ صفحہ ۲۴ مولوی عبد اللہ کریم صاحب مرحوم کی لطیف تصنیف جس میں شیعہ مذہب کی ایسی تردید کی گئی ہے جس کا جواب کسی شیعہ بن نہیں سکا بحث کا اسلوب بالکل نیا ہے۔ خلوت شیعہ کا جواب ۲۴

(۵) سکھ مذہب پر سبکچن ۲۰۰ صفحہ قیمت ۱۰۔ اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ باواناک صاحب اسلامی طریق کے پیرو تھے سکھ مذہب پر بحث قطع ہے۔ (۶) سلسلہ احمدیہ کی حقیقت میں غسل مصحف ایک قابل دید کتاب ۲۸ صفحہ قیمت ۲۰ جو سبب ایک جامع کتاب ہو کر ایک احمدی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے سلسلہ احمدیہ کے متعلق ہر ایک مسئلہ پر اور احادیث تناسیر وغیرہ کے تمام اقوال پر سیر کن بحث ہے۔ باقی کیلئے دیکھو مفصل فہرست۔ (۷) لغات القرآن ایک نہایت قابل قدر لغات قرآن شریف کی ہر جہیں بالمقابل کالموں میں معتبر لغات عربی اور اسکا اردو ترجمہ دیئے گئے ہیں قرآن شریف کا ترجمہ سیکھنے کیلئے اذہن ضروری ہے حصہ اول ۲۸۴ صفحہ قیمت ۲۰۔ حصہ دوم ۲۰۸ صفحہ قیمت ۱۰۔ (۸) سیر القرآن یہ اگرچہ بچوں کا قاعدہ مگر ایک نہایت مفید چیز ہے جس سے بچوں کو قرآن شریف کے پڑھنے میں اعلیٰ درجہ کی سہولت ہوتی ہے چھ ماہ میں پچھتر قرآن شریف پڑھ لیتا ہے تین حصہ میں ۲۰ فی حصہ ۱۰ (۹) کتب بات و خطبات محمدیہ۔ آنحضرتؐ۔

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر میگزین قادیان ضلع گورداسپور کی زیر قیادت طلبہ پیکٹ مل سکتی ہیں انکا مطالعہ ہی تحقیقات
تاریخی معلوما اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کیلئے نہایت ضروری ہے شرح فرست کر کٹ بھجیئے پراسال خدمت ہوگی۔

۱۴	اردو	شہادۃ القرآن	۱۵	اردو	تذکرۃ الشہدائین	۱۶	اردو	قاعدہ عربی اردو	۱۷	اردو	الغوارلہ
۱۳	"	صیان القرآن	۱۴	فارسی	"	۱۵	اردو	قرآن شریف مترجم مع تفسیر مبینی	۱۶	عربی	ابرومہ
۱۲	"	شفقت اللہ	۱۳	اردو	تحفہ تیسرہ	۱۴	اردو	مسک المعاریف	۱۵	عربی	الذکر لکھنؤ ترجمہ از سما کی انیہ
۱۱	عبرہ	لغات القرآن حصہ اول	۱۲	"	تحفۃ الندوہ	۱۳	"	نشان آسمانی	۱۴	عربی	پارہ الکشف
۱۰	عبرہ	" دوم	۱۱	"	تقریریں	۱۲	"	واقعات مسیحہ	۱۳	اردو	پیش از کان اسلام
۹	عبرہ	یکپوش یا لکھنؤ اردو	۱۰	"	تقریریں کا مجموعہ	۱۱	عبرہ	یسرنا القرآن حصہ اول	۱۲	عربی	تفسیر سبیلین
۸	"	لاہور ہوسو	۹	"	سراج الدین عیسیٰ کی کرا	۱۰	"	" دوم	۱۱	عربی	تفسیر فزاکبیر عربی فارسی
۷	"	مشکوٰۃ الاذکار عربی	۸	"	چار سوالوں کا جواب	۹	"	" سوم	۱۰	"	تقریر جلیلہ عربی تقطیع اردو
۶	"	مواعید الرحمن	۷	"	جنگ مقدس عیسیٰ کی تفسیر مباحثہ	۸	"	برہین ناقب	۹	"	جام تہذبات
۵	"	مبادی الطہرت	۶	"	حاجۃ البشری حصہ اول عربی	۷	"	الہدئے	۸	"	حائل مترجم فارسی
۴	"	نہیم دعوت اردو	۵	"	خطوط شیعہ کا جواب	۶	"	الحق لدھیانہ	۷	"	رہنما جلیلہ عربی تقطیع اردو
۳	"	نور القرآن حصہ اول	۴	"	خلیہ الامیر علیؑ کی ترجمہ فارسی اردو	۵	"	"	۶	"	سلسلہ دینیہ اردو
۲	"	" دوم	۳	"	خلافت راشدہ حصہ اول اردو	۴	"	عجاز احمدی عربی	۵	"	سلاسل القراءۃ عربی ہند
۱	"	برہین سعید عربی	۲	"	" دوم	۳	"	حسن الکلام اردو	۴	"	" نمبر ۱
	"	فضل حق اردو	۱	"	خزینۃ المعارف حصہ اول دوم	۲	"	ابطال الوہیت مسیح	۳	"	" نمبر ۲
	"	سیرۃ المسیح	۱	"	" سوم چہارم	۲	"	آیات الرحمن	۳	"	" نمبر ۳
	"	آسمانی فیصلہ	۱	"	اعلام الناس حصہ دوم	۲	"	دعوت الحق	۳	"	آریہ دھرم اردو
	"	دافع البلاء	۱	"	دعوت دہلی اردو	۲	"	شرح ترمذی نمبر ۱	۳	"	دینیات کا پہلا رسالہ
	"	غنیۃ الطالب عربی	۱	"	دعوت الندوہ	۲	"	" نمبر ۲	۳	"	طریق النجات نمبر ۱
	"	شفاء السقام	۱	"	راز حقیقت	۲	"	احمدی کا من نظم پنجابی	۳	"	" نمبر ۲
	"	ست بچن اردو	۱	"	برائین احمدیہ حصہ چہارم	۲	"	برائین احمدیہ حصہ اول	۳	"	" نمبر ۳
	"		۱	"	کمل برائین احمدیہ اردو	۲	"	" دوم	۳	"	" نمبر ۴
	"		۱	"	سیرۃ ختم آریہ	۲	"	" سوم	۳	"	عسل مصطفیٰ اردو
	"		۱	"	مکتوبات و خطبات محمدیہ	۲	"	جیشیل بقرہ خلیل ایک دلچسپ نظم مولوی خلیل سہارنپوری کے افغانوں کے جواب میں۔			

برائین احمدیہ کا چہارم حصہ اصل نسخہ ہے جو حضرت اقدس نے ۱۸۸۷ء میں چھپوایا تھا۔ باقی تین حصے بڑی و تمام سہ و دوبارہ چھپوا کر ان
کمل برائین احمدیہ میں میں جلد چہارم بار اول کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہ کو دفتر میگزین سے مل سکتی ہے۔

تمام خط و کتابت ان کتابوں کے متعلق دفتر میگزین قادیان سے ہونی چاہیئے۔